佛藏

21

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

第二一册目録

占察善惡業報經　二卷　隋菩提登譯（景八）……一
佛説蓮華面經　二卷　隋那連提耶舍譯（景九）……一四
佛説三品弟子經　一卷　吴支謙譯（景十）……二五
佛説四輩經　一卷　西晉竺法護譯（景十）……二六
佛説當來變經　一卷　西晉竺法護譯（景十）……二七
過去佛分衛經　一卷　西晉竺法護譯（景十）……二八
佛説法滅盡經　一卷　劉宋失譯師名（景十）……二九
佛説甚深大迴向經　一卷　劉宋失譯師名（景十）……二九
天王太子辟羅經　一卷　秦失譯師名（景十）……三一
大吉義神呪經　二卷　元魏曇曜譯（行一一二）……三二
阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經　一卷　梁失譯師名（行三）……五一
佛説大普賢陀羅尼經　一卷　梁失譯師名（行三）……五三
佛説大七寶陀羅尼經　一卷　梁失譯師名（行三）……五四
六字大陀羅尼呪經　一卷　梁失譯師名（行三）……五四
佛説安宅神呪經　一卷　後漢失譯師名（行三）……五五
幻師颰陀神呪經　一卷　東晉曇無蘭譯（行三）……五七

佛說辟除賊害咒經　一卷　東晉失譯師名　(行三)……五七
佛說咒時氣病經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行三)……五八
佛說咒齒經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行三)……五八
佛說咒目經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行三)……五八
佛說咒小兒經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行三)……五八
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經　一卷　梁失譯師名　(行三)……五九
佛說摩尼羅亶經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行三)……六〇
佛說檀持羅麻油述經　一卷　東晉曇無蘭譯　(行四)……六二
佛說護諸童子陀羅尼咒經　一卷　元魏菩提留支譯　(行四)……六二
諸佛心陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　(行四)……六四
拔濟苦難陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　(行四)……六五
八名普密陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　(行四)……六六
佛說持世陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　(行四)……六六
佛說六門陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　(行四)……六八
清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經　一卷　唐智通譯　(行四)……六八
諸佛集會陀羅尼經　一卷　唐提曇般若等譯　(行五)……七一
佛說智炬陀羅尼經　一卷　唐提曇般若等譯　(行五)……七二
佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經　一卷　唐寶思惟譯　(行五)……七四

佛説一切法功德莊嚴王經　一卷　唐義浄譯（行六）……八一
佛説拔除罪障咒王經　一卷　唐義浄譯（行六）……八七
佛説善夜經　一卷　唐義浄譯（行六）……八八
佛説虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法　一卷　唐輸波迦羅譯（行六）……八九
佛説佛地經　一卷　唐玄奘譯（行七）……九一
百千印陀羅尼經　一卷　唐實叉難陀譯（行七）……九五
莊嚴王陀羅尼咒經　一卷　唐義浄譯（行七）……九五
香王菩薩陀羅尼咒經　一卷　唐義浄譯（行七）……九七
優婆夷净行法門經　二卷　北凉失譯師名（行八—九）……九八
諸法最上王經　一卷　隋闍那崛多等譯（行十）……一一三
文殊師利般涅槃經　一卷　西晉聶道真譯（維一）……一二四
異出菩薩本起經　一卷　西晉聶道真譯（維一）……一二六
佛説賢首經　一卷　乞伏秦聖堅譯（維二）……一三一
千佛因緣經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（維二）……一三二
八大人覺經　一卷　後漢安世高譯（維二）……一四〇
佛説月明菩薩經　一卷　吴支謙譯（維三）……一四一
佛説心明經　一卷　西晉竺法護譯（維三）……一四二

佛說滅十方冥經　一卷　西晉竺法護譯（維三）……一四四
佛說鹿母經　一卷　西晉竺法護譯（維三）……一四六
佛說魔逆經　一卷　西晉竺法護譯（維四）……一五〇
佛說賴吒和羅所問德光太子經　一卷　西晉竺法護譯（維五）……一五八
商主天子所問經　一卷　隋闍那崛多等譯（維六）……一六七
大乘四法經　一卷　唐實叉難陀譯（維七）……一七五
離垢慧菩薩所問禮佛法經　一卷　唐那提譯（維七）……一七九
寂照神變三摩地經　一卷　唐玄奘譯（維八）……一八一
佛說造塔功德經　一卷　唐地婆訶羅譯（維九）……一八七
佛說不增不減經　一卷　元魏菩提留支譯（維九）……一八八
佛說堅固女經　一卷　隋那連提耶舍譯（維九）……一九一
佛說大乘流轉諸有經　一卷　唐義净譯（維九）……一九三
佛說大意經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（維九）……一九四
受持七佛名號所生功德經　一卷　唐玄奘譯（維九）……一九六
金剛光焰止風雨陀羅尼經　一卷　唐菩提流志譯（維十）……一九九
大毗盧遮那成佛神變加持經　七卷　唐輸波迦羅共一行譯（賢一—七）……二〇八
蘇婆呼童子經　三卷　唐輸波迦羅共一行譯（賢八—十）……二七六
一字佛頂輪王經　六卷　唐菩提流志譯（克一—六）……三〇〇

蘇悉地羯羅經　四卷　唐輸波迦羅譯（克七—十）……三五七
金剛頂瑜伽中略出念誦經　四卷　唐金剛智譯（念一—四）……三九八
廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經　三卷　唐菩提流志譯（念五—六）……四四三
牟梨曼陀羅咒經　二卷　梁失譯師名（念七—八）……四六三
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品　一卷　唐金剛智譯（念九）……四七九
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要　一卷　唐金剛智譯（念九）……四八四
佛說救面然餓鬼陀羅尼神咒經　一卷　唐實叉難陀譯（念十）……四八九
佛說甘露經陀羅尼　一卷　唐實叉難陀譯（念十）……四九〇
大陀羅尼末法中一字心咒經　一卷　唐實思惟譯（念十）……四九〇

小乘經阿含部

中阿含經　六十卷　東晉僧伽提婆譯（卷第一至卷第三十九　作一—建九）……四九七

占察善惡業報經卷上

上下同卷　出六根聚經中　景八

隋外國沙門菩提登譯

如是我聞一時婆伽婆一切智人在王舍城耆闍崛山中以神通力示廣博嚴淨無礙道場與無量無邊諸大眾俱演說甚深根聚法門爾時會中有菩薩名堅淨信從座而起整衣服偏袒右肩合掌白佛言我今於此眾中欲有所問諮請世尊願垂聽許佛言善男子隨汝所問便可說之堅淨信菩薩言如佛先說若我去世正法滅後像法向盡及入末世如是之時眾生福薄多諸衰惱國土數亂灾害頻起種種厄難怖懼逼繞我諸弟子失其善念唯長貪瞋嫉妬我慢設有像似行善法者但求世間利養名稱以之為主不能專心修出要法爾時眾生覩世灾亂心常怯弱憂畏己身及諸親屬不得衣食充養軀命以如此等眾多障礙因緣故於佛法中鈍根少信得道者極少乃至漸漸於三乘中信心成就者亦復甚尠所有修學世間禪定發諸通業自知宿命者次轉無有如是於後入末法中經久得道獲信禪定通業等一切全無我今為此未來惡世像法向盡及末法中有微少善根者請問如來設何方便開化示導令生信心得除衰惱以彼眾生遭值惡時多障礙故退其善心於世間出世間因果法中數起疑惑不能堅心專求善法如是眾生可愍可救世尊大慈一切種智願興方便而曉喻之令離疑網除諸障礙信得增長隨於何乘速獲不退佛告堅淨信言善哉善哉快問斯事深適我意今此眾中有菩薩摩訶薩名曰地藏汝應以此事而請問之彼當為汝建立方便開示演說誠汝所願時堅淨信菩薩復白佛言如來世尊無上大智何意不說乃欲令彼地藏菩薩而演說之佛告堅淨信汝莫生高下想此善男子發心已來過無量無邊不可思議阿僧祇劫久已能度薩婆若海功德滿足但依本願自在力故權巧現化影應十方雖復普遊一切剎土常起功業而於五濁惡世化益偏厚亦依本願力所熏習故及因眾生應受化業故也彼從十一劫來莊嚴此世界成熟眾生是故在斯會中身相端嚴威德殊勝唯除如來無能過者又於此世界所有化業唯除遍吉觀世音等諸大菩薩皆不能及以是菩薩本誓願力速滿眾生一切所求能滅眾生一切重罪除諸障礙現得安隱又是菩薩名為善安慰說者所謂巧演深法能善開導初學發意求大乘者令不怯弱以如是等因緣於此世界眾生渴仰受化得度是故我今令彼說之爾時堅淨信菩薩既解佛意已尋即勸請地藏菩薩摩訶薩言善哉救世真士善哉大智開士如我所問惡世眾生以何方便而化導之使離諸障得堅固信如來今者為欲令汝說是方便宜當知時哀愍為說爾時地藏菩薩摩訶薩語堅淨信菩薩摩訶薩言善男子諦聽當為汝說若佛滅後惡世之中諸有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於世間出世間因果法未得決定信不能修學無常想苦想無我想不淨想成就現前不能勤觀四聖諦法及十二因緣法亦不勤觀真如實際無生無滅等法以不勤觀如是

法故不能畢竟不作十惡根本過罪於三寶
功德種種境界不能專信於三乘中皆無定
向如是等人若有種種諸障礙事增長憂慮
或疑或悔於一切處心不明了多求多惱衆
事牽纏所作不定思想繞亂廢修道業有如
是等障難事者當用木輪相法占察善惡宿
世之業現在苦樂吉凶等事緣合故有緣盡
則滅業集隨心相現果起不失不壞相應不
差如是諦占善惡業報曉喻自心於所疑事
以取決了若佛弟子但當學習如此相法至
心歸依所觀之事無不成者不應棄捨如是
之法而返隨逐世間卜筮種種占相吉凶等
事貪著樂習若樂習者深障聖道善男子欲
學木輪相者先當刻木如小指許使長短減
於一寸正中令其四面方平自餘向兩頭斜
漸去之仰手傍擲令使易轉因是義故說名
爲輪又依此相能破壞衆生邪見疑網轉向
正道到安隱處是故名輪其輪相者有三種
差別何等爲三一者輪相能示宿世所作善
惡業種差別其輪有十二者輪相能示宿世

集業久近所作强弱大小差別其輪有三三
者輪相能示三世中受報差別其輪有六若
欲觀宿世作善惡業差別者當刻木爲十輪
依此十輪書記十善之名一善主在一輪於
一面記次以十惡書對十善令使相當亦各
記在一面言十善者則爲一切衆善根本能
攝一切諸餘善法言十惡者亦爲一切衆惡
根本能攝一切諸餘惡法若欲占此輪相者
先當學至心總禮十方一切諸佛因即立願
願令十方一切衆生速疾皆得親近供養諸
佛法僧寶體常遍滿無所不在願令以此香
受正法次應學至心敬禮十方一切法藏因
即立願願令十方一切衆生速疾皆得受持
讀誦如法修行及爲他說次當學至心敬禮
十方一切賢聖因即立願願令十方一切衆
生速疾皆得親近供養發菩提心至不退轉
後應學至心禮我地藏菩薩摩訶薩因即立
願願令十方一切衆生速得除滅惡業重罪
離諸障礙資生衆具悉皆充足如是禮已隨
所有香華等當修供養修供養者憶念一切
佛法僧寶體常遍滿無所不在願令以此香

華等同法性普熏一切諸佛刹土施作佛事
又念十方一切供具無時不有我今當以十
方所有一切種種香華瓔珞幢旛寶蓋諸珍
妙飾種種音樂燈明燭火飲食衣服卧具湯
藥乃至盡十方所有一切種種莊嚴供養之
具憶想遥擬普共衆生奉獻供養常念一切
世界中有修供養者我今隨喜若未修供養
者願得開導令修供養又願我身速能遍至
一切刹土於一一佛法僧所各以一切種莊
嚴供養之具共一切衆生等持奉獻供養一
切諸佛法身色身舍利形像浮圖廟塔一切
佛事供養一切所有法藏及說法處供養一
切賢聖僧衆願共一切衆生修行如是供養
已漸得成就六波羅蜜四無量心深知一切
法本來寂靜無生無滅一味平等離念清淨
畢竟圓滿又應別復係心供養我地藏菩薩
摩訶薩以當稱名若默誦念一心告言南無
地藏菩薩摩訶薩如是稱名滿足至千經千
念已而作是言地藏菩薩摩訶薩大慈大悲
惟願護念我及一切衆生速除諸障增長淨

信令今所觀稱實相應作此語已然後手執木輪於淨物上而傍擲之如是欲自觀法若欲觀他皆亦如是應知占其輪相者隨所現業悉應一一諦觀思驗或純具十善或純具十惡或善惡交雜或純善不具或純惡不具如是業因種類不同習氣果報各各別異如佛世尊餘處廣說應當憶念思惟觀察所現業種與今世果報所經苦樂吉凶等事及煩惱業習得相當者名為相應若不相當者謂不至心名虛謬也若占輪相其善惡業俱不現者此人已證無漏智心專求出離不復樂受世間果報諸有漏業展轉微弱更不增長是故不現又純善不具純惡不具者此二種人善惡之業所有不現者皆是微弱未能牽果是故不現若當來世佛諸弟子已占善惡果報得相應者於五欲衆具得稱意時勿當自縱以起放逸即應思念由我宿世如是善業故今獲此報我今乃可轉更進修不應休止若遭衆厄種種衰惱不吉之事繞亂憂怖不稱意時應當甘受無令疑悔退修善業即當思念但由我宿世造如是惡業故今獲此報我今應當悔彼惡業專修對治及修餘善無得止住懈怠放逸轉更增集種種苦聚是名占察初輪相法善男子若欲占察過去往昔集業久近所作強弱大小差別者當復刻木為三輪以身口意各主一輪書字記之又於輪正中一面書一畫令麤長使徹畔次第二面書一畫令細短使不至畔次第三面作一傍刻如畫令其麤深次第四面亦作傍刻令使細淺當知善業莊嚴猶如畫飾惡業衰害猶如損刻其畫長大者顯示積善來久行業猛利所作增上其畫細短者顯示積善來近始習基鈍所作微薄其刻麤深者顯示習惡來久所作增上餘殃亦厚其刻細淺者顯示退善來近始習惡法所作之業未至增上或雖起重惡已曾改悔此謂小惡善男子若占初轉相者但知宿世所造之業善惡差別而不能知積習久近所作之業強弱大小是故須占第二輪相若占第二輪相者當依初輪相中所現之業若屬身者擲身輪相若屬口者擲口輪相若屬意者擲意輪相不得以此三輪之相一擲通占應當隨業主念一一善惡依所屬輪別擲占之復次若占初輪相中唯得身之善於此第二輪相中得身惡者謂無至心不得相應名虛謬也又復不相應者謂占初輪相中得不殺業及得偷盜業意先主觀不殺業而於第二輪相中得身惡者名不相應復次若觀現在從生以來不樂殺業無造殺罪但意主殺業而於此第二輪相中得身大惡者謂名不相應自餘口意中業不相應義亦如是應知善男子若未來世諸衆生等欲求度脫生老病死始學發心修習禪定無相智慧者應當先觀宿世所作惡業多少及以輕重若惡業多厚者不得即學禪定智慧應當先修懺悔之法所以者何此人宿習惡心猛利故於今現在必多造惡毀犯重禁以犯重禁故若不懺悔令其清淨而修禪定智慧者則多有障礙不能尅獲或失心錯亂或外邪所惱或納受邪法增長惡見是故當先修懺悔法若戒根清淨及宿世重罪

得微薄者則離諸障善男子欲修懺悔法者當住靜處隨力所能莊嚴一室內置佛事及安經法懸繒旛蓋求集香華以修供養澡沐身體及洗衣服勿令臭穢於晝日分在此室內三時稱名一心敬禮過去七佛及五十三佛次隨十方面一一總歸擬心遍禮一切諸佛所有色身舍利形像浮圖廟塔一切佛事次復總禮十方三世所有諸佛又當擬心遍禮十方一切法藏次當擬心遍禮十方一切賢聖然後更別稱名禮我地藏菩薩摩訶薩如是禮已應當說所作罪一心仰告惟願十方諸大慈尊證知護念我今懺悔不復更造願我及一切眾生速得除滅無量劫來十惡四重五逆顛倒謗毀三寶一闡提罪復應思惟如是罪性但從虛妄顛倒心起無有定實而可得者本唯空寂願一切眾生速達心本永滅罪根次應復發勸請之願願令十方一切菩薩未成正覺者願速成正覺若已成正覺者願常住在世轉正法輪不入涅槃次當復發隨喜之願願我及一切眾生畢竟永捨嫉妬之心於三世中一切剎土所有修學一切功德及成就者悉皆隨喜次當復發迴向之願願我所修一切功德資益一切諸眾生等同趣佛智至涅槃城如是發迴向願已復往餘靜室端坐一心若稱誦若默念我之名號當減省睡眠若惛蓋多者應於道場室中旋遶誦念次至夜分時若有燈燭光明事者亦應三時恭敬供養悔過發願若不能辦光明事者應當直在餘靜室中一心誦念日日如是行懺悔法勿令懈廢若人宿世遠有善基暫時遇惡因緣而造惡法罪障輕微其心猛利意力強者經七日後即得清淨除諸障礙如是眾生等業有厚薄諸根利鈍差別無量或經二七日後而得清淨或經三七日乃至或經七七日後而得清淨若過去現在俱有增上種種重罪者或經百日而得清淨或經二百日乃至或經千日而得清淨若極鈍根罪障最重者但當能發勇猛之心不顧惜身命想常勤稱念晝夜旋遶減省睡眠禮懺發願樂修供養不懈不廢乃至失命要不休退如是精進於千日中必獲清淨善男子若欲得知清淨相者從始修行過七日後應當日日於晨朝旦以第二輪相具安手中頻三擲之若身口意皆純善者名得清淨如是未來諸眾生等能修行懺悔者從先過去久遠以來於佛法中各曾習善隨其所修何等功德業有厚薄種種別異是故彼等得清淨時相亦不同或有眾生得三業純善時即更得諸餘好相或有眾生得三業善相時於一日一夜中復見光明遍滿其室或聞殊特異好香氣身意快然或作善夢夢見佛色身來為作證手摩其頭歎言善哉汝今清淨我來證汝或夢見菩薩身來為作證或夢見佛形像放光而為作證若人未得三業善相但先見聞如此諸事者則為虛妄誑惑詐偽非善相也若人曾有出世善基攝心猛利者我於爾時隨所應度而為現身放大慈光令彼安隱離諸疑怖或示神通種種變化或復令彼自憶宿命所經之事所作善惡或復隨其所樂為說種種深要之法彼人即時於所向乘得

決定信或漸證獲沙門道果復次彼諸衆生若雖未能見我化身轉變說法但當學至心使身口意得清淨相已我亦護念令彼衆生速得消滅種種障礙天魔波旬不來破壞乃至九十五種外道邪師一切鬼神亦不來亂所有五蓋展轉輕微堪能修習諸禪智慧復次若未來世諸衆生等雖不為求禪定智慧出要之道但遭種種衆厄貧窮困苦憂惱逼迫者亦應恭敬禮拜供養悔所作惡恒常發願於一切時一切處勤心稱誦我之名號令其至誠亦當速脫種種衰惱捨此命已生於善處復次未來之世若在家若出家諸衆生等欲求受清淨妙戒而先已作增上重罪不得受者亦當如上修懺悔法令其至心得身口意善相已即應可受若彼衆生欲習摩訶衍道求受菩薩根本重戒及願總受在家出家一切禁戒所謂攝律儀戒攝善法戒攝化衆生戒而不能得善好戒師廣解菩薩法藏先修行者應當至心於道場內恭敬供養仰告十方諸佛菩薩請為師證一心立願稱辯

戒相先說十根本重戒次當總舉三種戒聚自誓而受此亦得戒復次未來世諸衆生等欲求出家及已出家若不能得善好戒師及清淨僧衆其心疑惑不得如法受於禁戒者但能學發無上道心亦令身口意得清淨已其未出家者應當剃髮被服法衣如上立願自誓而受菩薩律儀三種戒聚則名具獲波羅提木叉出家之戒名為比丘比丘尼即應推求聲聞律藏及菩薩所習摩德勒伽藏受持讀誦觀察修行若雖出家而其年未滿二十者應當先誓願受十根本戒及受沙彌沙彌尼所有別戒既受戒已亦名沙彌沙彌尼即應親近供養給侍先舊出家學大乘心具受戒者求為依止之師請問教戒修行威儀如沙彌沙彌尼法若不能值如是之人唯當親近菩薩所修摩德勒伽藏讀誦思惟觀察修行應勤供養佛法僧寶若沙彌尼年已十八者亦當自誓受毗尼藏中式叉摩那六戒之法及遍學比丘尼一切戒聚其年若滿二十時乃可如上總受菩薩三種戒聚然後得

名比丘比丘尼若彼衆生雖學懺悔不能至心不獲善相者設作受想不名得戒爾時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩訶薩言所說至心者差別有幾種何等至心能獲善相地藏菩薩摩訶薩言善男子我所說至心者略有二種何等為二一者初始學習求願至心二者攝意專精成就勇猛相應至心得此第二至心者能獲善相此第二至心復有下中上三種差別何等為三一者一心所謂係想不亂心住了了二者勇猛心所謂專求不懈不顧身命三者深心所謂與法相應究竟不退若人修習此懺悔法乃至不得下至心者終不能獲清淨善相是名說占第二輪法善男子若欲占察三世中受報差別者當復刻木為六輪於此六輪以一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八等數書字記之一數主一面各三面令數次第不錯不亂當知如此諸數皆從一數而起以一為本如是數相者顯示一切衆生六根之聚皆從如來藏自性清淨心一實境

界而起依一實境界以之為本所謂依一實
境界故有彼無明不了一法界謬念思惟現
妄境界分別取著集業因緣生眼耳鼻舌身
意等六根以依內六根故對外色聲香味觸
法等六塵起眼耳鼻舌身意等六識以依六
識故於色聲香味觸法中起違想順想非違
非順等想生十八種受若未來世佛諸弟子
於三世中所受果報欲決疑意者應當三擲
此第三輪想占計合數依數觀之以定善惡
如是所觀三世果報善惡之相有一百八十
九種何等為一百八十九種一者求上乘得
不退二者所求果現當證三者求中乘得不
退四者求下乘得不退五者求神通得成就
六者修四梵得成就七者修世禪得成就八
者所欲受得妙戒九者所曾受得戒具十者
求上乘未住信十一者求中乘未住信十二
者求下乘未住信十三者所觀人為善友十
四者隨所聞是正法十五者所觀人為惡友
十六者隨所聞非正教十七者所觀人有實
德十八者所觀人無實德十九者所觀義不
錯謬二十者所觀義是錯謬二十一者有所
誦不錯謬二十二者有所誦是錯謬二十三
者所修行不錯謬二十四者所見聞是善相
二十五者有所證為正實二十六者有所學
是錯謬二十七者所見聞非善相二十八者
有所證非正法二十九者有所獲邪神持三
十者所能說邪智辯三十一者所玄知非人
力三十二者應先習觀智道三十三者應先
習禪定道三十四者觀所學無障礙三十五
者觀所學是所宜三十六者觀所學非所宜
三十七者觀所學是宿習三十八者觀所學
非宿習三十九者觀所學善增長四十者觀
所學方便少四十一者觀所學無進趣四十
二者所求果現未得四十三者求出家當得
去四十四者求聞法得教示四十五者求經
卷得讀誦四十六者觀所作是魔事四十七
者觀所作事成就四十八者觀所作事不成
四十九者求大富財盈滿五十者求官位當
得獲五十一者求壽命得延年五十二者求
世仙當得獲五十三者觀學問多所達五十
四者觀學問少所達五十五者求師友得如
意五十六者求弟子得如意五十七者求父
母得如意五十八者求男女得如意五十九
者求妻妾得如意六十者求同伴得如意六
十一者觀所慮得和合六十二者所觀人心
懷恚六十三者求無恨得歡喜六十四者求
和合得如意六十五者所觀人心歡喜六十
六者所思人得會見六十七者所思人不復
會六十八者所請喚得來集六十九者所憎
惡得離之七十者所愛敬得近之七十一者
觀欲聚得和集七十二者觀欲聚不和集七
十三者所請喚不得來七十四者所期人必
當至七十五者所期人住不來七十六者所
觀人得安吉七十七者所觀人不安吉七十
八者所觀人已無身七十九者所望見得覩
之八十者所求覓得見之八十一者求所聞
得吉語八十二者所求見不如意八十三者
觀所疑即為實八十四者觀所疑為不實八
十五者所觀人不和合八十六者求佛事當
得獲八十七者求供具當得獲八十八者求

資生得如意八十九者求資生少得獲九十者有所求皆當得九十一者有所求皆不得九十二者有所求少得獲九十三者有所求得如意九十四者有所求速當得九十五者有所求久當得九十六者有所求而損失九十七者有所求得吉利九十八者有所求而受苦九十九者觀所失求當得一百者觀所失求不得一百一者觀所失自還得一百二者求離厄得脫難一百三者求離病得除愈一百四者觀所去無障礙一百五者觀所去

有障礙一百六者觀所住得安止一百七者觀所住不得安一百八者所向處得安快一百九者所向處有厄難一百一十者所向處為魔網一百一十一者所向處難開化一百一十二者所向處可開化一百一十三者所向處自獲利一百一十四者所遊路無惱害一百一十五者所遊路有惱害一百一十六者君民惡饑饉起一百一十七者君民惡多疾疫一百一十八者君民好國豐樂一百一十九者君無道國灾亂一百二十者君修德

灾亂滅一百二十一者君行惡國將破一百二十二者君修善國還立一百二十三者觀所避得度難一百二十四者觀所避不脫難一百二十五者所住處衆安隱一百二十六者所住處有障難一百二十七者所依聚衆不安一百二十八者閑靜處無諸難一百二十九者觀怪異無損害一百三十者觀怪異有損害一百三十一者觀怪異精進安一百三十二者觀所夢無損害一百三十三者觀所夢有損害一百三十四者觀所夢精進安

一百三十五者觀所夢為吉利一百三十六者觀障亂速得離一百三十七者觀障亂漸得離一百三十八者觀障亂不得離一百三十九者觀障亂一心除一百四十者觀所難速得脫一百四十一者觀所難久得脫一百四十二者觀所難受衰惱一百四十三者觀所難精進脫一百四十四者觀所難合當盡一百四十五者觀所患大不調一百四十六者觀所患非人惱一百四十七者觀所患合非人一百四十八者觀所患可療治一百四

十九者觀所患難療治一百五十者觀所患精進差一百五十一者觀所患久長苦一百五十二者觀所患自當差一百五十三者觀所患向醫堪能治一百五十四者觀所療是對治一百五十五者所服藥當得力一百五十六者觀所患得除愈一百五十七者所向醫不能治一百五十八者觀所療非對治一百五十九者所服藥不得力一百六十者觀所患命當盡一百六十一者從地獄道中來一百六十二者從畜生道中來一百六十三

者從餓鬼道中來一百六十四者從阿脩羅道中來一百六十五者從人道中而來一百六十六者從天道中而來一百六十七者從在家中而來一百六十八者從出家中而來一百六十九者曾值佛供養來一百七十者曾親供養賢聖來一百七十一者曾得聞深法來一百七十二者捨身已入地獄一百七十三者捨身已作畜生一百七十四者捨身已作餓鬼一百七十五者捨身已作阿脩羅一百七十六者捨身已生人道一百七十七

者捨身已爲人王一百七十八者捨身已生天道一百七十九者捨身已爲天王一百八十者捨身已聞深法一百八十一者捨身已得出家一百八十二者捨身已值聖僧一百八十三者捨身已生兜率天一百八十四者捨身已生淨佛國一百八十五者捨身已尋見佛一百八十六者捨身已住下乘一百八十七者捨身已住中乘一百八十八者捨身已入上乘一百八十九者捨身已獲果證一百八十九者捨身已入上乘菩男子是名一百八十九種善惡果報差別之

相如此占法隨心所觀主念之事若數合與意相當者無有乖錯若其所擲所合之數數與心所觀主念之事不相當者謂不至心名爲虚謬其有三擲而皆無所見者此人則名已得無所有也復次善男子若自發意觀於他人所受果報事亦同爾若有他人不能自占而來求請欲使占者應當籌量觀察自心不貪世間内意清淨然後乃可如上歸敬修行供養至心發願而爲占察不應貪求世間名利如行師道以自妨亂又若内心不清淨者設令占察而不相當但爲虚謬耳復次若未來世諸衆生等一切所占不獲吉善所求不得種種憂慮逼惱怖懼時應當晝夜常勤誦念我之名字若能至心者所占則吉所求皆獲現離衰惱

占察善惡業報經卷上

占察善惡業報經卷下

隋外國沙門菩提登譯

爾時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩訶薩言云何開示求向大乘者進趣方便地藏菩薩摩訶薩言善男子若有衆生欲向大乘者應當先知最初所行根本之業其最初所行根本業者所謂依止一實境界以修信解因修信解力增長故速疾得入菩薩種性所言一實境界者謂衆生心體從本以來不生不滅自性清淨無障無礙猶如虚空離分別故平等普遍無所不至圓滿十方究竟一相無二無別不變不異無增無減以一切衆生心一切聲聞辟支佛心一切菩薩心一切諸佛心皆同不生不滅無染寂靜眞如相故所以者何一切有心起分別者猶如幻化無有眞實所謂識受想行憶念緣慮覺知等法種種心數非青非黄非赤非白亦非雜色無有長短方圓大小乃至盡於十方虚空一切世界求心形狀無一區分而可得者但以衆生無明癡暗熏習因緣現妄境界令生念著所謂此心不能自知妄自謂有起覺知想計我我所而實無有覺知之相以此妄心畢竟無體不可見故若無覺知能分別者則無十方三世一切境界差別之相以一切法皆不能自有但依妄心分別故有所謂一切境界各各不自念爲有知此爲自知彼爲他是故一切法不能自有則無別異唯依妄心不知不了内自無故謂有前外所知境界妄生種種法想謂有謂無謂彼謂此謂是謂非謂好謂惡乃至妄生無量無邊法想當如是知一切

諸法皆從妄想生依妄心為本然此妄心無自相故亦依境界而有所謂緣念覺知前境界故說名為心又此妄心與前境界雖俱相依起無先後而此妄心能為一切境界源主所以者何謂依妄心不了法界一相故說心有無明依無明力因故現妄境界亦依無明滅故一切境界滅非依一切境界自不了故說境界有無明亦非依境界故生於無明以一切諸佛於一切境界不生無明故又復不依境界滅故無明心滅以一切境界從本已來體性自滅未曾有故因如此義是故但說一切諸法依心為本當知一切諸法悉名為心以義體不異為心所攝故又一切諸法從心所起與心作相和合而有共生共滅同無有住以一切境界但隨心所緣念念相續故而得住持暫時為有如是所說心義者有二種相何等為二一者心內相二者心外相心內相者復有二種云何為二一者眞二者妄所言眞者謂心體本相如如不異清淨圓滿無障無礙微密難見以遍一切處常恒不壞

建立生長一切法故所言妄者謂起念分別覺知緣慮憶想等事雖復相續能生一切種種境界而內虛偽無有眞實不可見故所言心外相者謂一切諸法種種境界等隨有所念境界現前故知有內心及內心差別如是當知內妄相者為因為體外妄相者為果為用依如此等義是故我說一切諸法悉名為心又復當知心外相者如夢所見種種境界唯心想作無實外事一切境界悉亦如是以皆依無明識夢所見妄想作故復次應知內心念念不住故所見所緣一切境界亦隨心念念不住所謂心生故種種法生心滅故種種法滅是生滅相但有名字實不可得以心不往至於境界境界亦不來至於心如鏡中像無來無去是故一切法求生滅定相了不可得所謂一切法畢竟無體本來常空實不生滅故如是一切法實不生滅者則無一切境界差別之相寂靜一味名為眞如第一義諦自性清淨心彼自性清淨心湛然圓滿以無分別相故無分別相者於一切處無所不

在無所不在者以能依持建立一切法故復次彼心名如來藏所謂具足無量無邊不可思議無漏清淨功德之業以諸佛法身從無始本際來無障無礙自在不滅一切現化種種功業恒常熾然未曾休息所謂遍一切世界皆示作業種種化益故以一佛身即是一切諸佛身一切諸佛身即是一佛身所有作業亦皆共一所謂無分別相不念彼此平等無二以依一法性而有作業同自然化體無別異故如是諸佛法身遍一切處圓滿不動故隨諸衆生死此生彼恒為作依譬如虛空悉能容受一切色像種種形類以一切色像種種形類皆依虛空而有建立生長住虛空中為虛空處所攝以虛空為體無有能出虛空界分者當知色像之中虛空之界不可毀滅色像壞時還歸虛空而虛空本界無增無減不動不變諸佛法身亦復如是悉能容受一切衆生種種果報以一切衆生種種果報皆依諸佛法身而有建立生長住法身中為法身處所攝以法身為體無有能出法身界

分者當知一切衆生身中諸佛法身亦不可毀滅若煩惱斷壞時還歸法身而法身本界無增無減不動不變但從無始世來與無明心俱癡闇因緣熏習力故現妄境界以依妄境界熏習因緣故起妄相應心計我我所造集諸業受生死苦說彼法身名爲衆生若如是衆生中法身熏習而有力者煩惱漸薄能猒世間求涅槃道信歸一實修六波羅蜜等一切菩提分法名爲菩薩若如是菩薩中修行一切善法滿足究竟得離無明睡者轉名爲佛當知如是衆生菩薩佛等但依世間假名言說故而有差別而法身之體畢竟平等無有異相善男子是名略說一實境界義若欲依一實境界修信解者應當學習二種觀道何等爲二一者唯心識觀二者眞如實觀學唯心識觀者所謂於一切時一切處隨身口意所有作業悉當觀察知唯是心乃至一切境界若心住念皆當察知勿令使心無記攀緣不自覺知於念念間悉應觀察隨心有所緣念還當使心隨逐彼念令心自知知已

內心自生想念非一切境界有念有分別也所謂內心自生長短好惡是非得失衰利有無等見無量諸想而一切境界未曾有想起於分別當知一切境界自無分別想故即自非長非短非好非惡乃至非有非無離一切相如是觀察一切法唯心想生若使離心則無一法一相而能自見有差別也常應如是守記內心知唯妄念無實境界勿令休廢是名修學唯心識觀若心無記不知自心念者即謂有前境界不名唯心識觀又守記內心者則知貪想瞋想及愚癡邪見想知善知不善知無記知心勞慮種種諸苦若於坐時隨心所緣念念觀知唯心生滅譬如水流燈燄無暫時住從是當得色寂三昧得此三昧已次應學習信奢摩他觀心及信毗婆舍那觀心習信奢摩他觀心者思惟內心不可見相圓滿不動無來無去本性不生不滅離分別故習信毗婆舍那觀心者想見內外色隨心生隨心滅乃至習想見佛色身亦復如是隨心生隨心滅如幻如化如水中月如鏡中像

非心不離心非來非不來非去非不去非生非不生非作非不作善男子若能習信此二觀心者速得趣會一乘之道當知如是唯心識觀名爲最上智慧之門所謂能令其心猛利長信解力疾入空義得發無上大菩提心故若學習眞如實觀者思惟心性無生無滅不住見聞覺知求離一切分別之想漸漸能過空處識處無少處非想非非想處等定境界相得相似空三昧得相似空三昧時識想受行麤分別相不現在前從此修學爲善知識大慈悲者守護長養是故離諸障礙勤修不廢展轉能入心寂三昧得是三昧已即復能入一行三昧入是一行三昧已見佛無數發深廣行心住堅信位所謂於奢摩他毗婆舍那二種觀道決定信解能決定向隨所修學世間諸禪三昧之業無所樂著乃至遍修一切善根菩提分法於生死中無所怯畏不樂二乘以依能習向二觀心最妙巧便衆智所依行根本故復次修學如上信解者人有二種何等爲二一者利根二者鈍根其利根

者先已能知一切外諸境界唯心所作虛誑不實如夢如幻等決定無有疑慮陰蓋輕微散亂心少如是等人即應學習眞如實觀其鈍根者先未能知一切外諸境界悉唯是心虛誑不實故染著情厚蓋障數起心難調伏應當先學唯心識觀若人雖學如是信解而善根業薄未能進趣諸惡煩惱不得漸伏其心疑怯畏墮三惡道生八難處畏不常值佛菩薩等不得供養聽受正法畏菩提行難可成就有如此疑怖及種種障礙等者應於一切時一切處常勤誦念我之名字若得一心善根增長其意猛利當觀我法身及一切諸佛法身與已自身體性平等無二無別不生不滅常樂我淨功德圓滿是可歸依又復觀察已身心相無常苦無我不淨如幻如化是可猒離若能修學如是觀者速得增長淨信之心所有諸障漸漸損減何以故此人名為學習聞我名者亦能學習聞十方諸佛名者名為學至心禮拜供養我者亦能學至心禮拜供養十方諸佛者名為學聞大乘深經者名為學執持書寫供養恭敬大乘深經者名為學受持讀誦大乘深經者名為學遠離邪見於深正義中不墮謗者名為於究竟甚深第一實義中學信解者名為能除諸罪障者名為當得無量功德聚者此人捨身終不墮惡道八難之處還聞正法習信修行亦能隨願往生他方淨佛國土復次若人欲生他方現在淨國者應當隨彼世界佛之名字專意誦念一心不亂如上觀察者決定得生彼佛淨國善根增長速獲不退當知如上一心繫念思惟諸佛平等法身一切善根中其業最勝所謂勤修習者漸漸能向一行三昧若到一行三昧者則成廣大微妙行心名得相似無生法忍以能得聞我名字故亦能得聞十方諸佛名字故以能至心禮拜供養我故亦能至心禮拜供養十方諸佛故以能得聞大乘深經故能執持書寫供養恭敬大乘深經故能受持讀誦大乘深經故能於究竟甚深第一實義中不生怖畏遠離誹謗得正見心能信解故決定除滅諸罪障故現證無量功德聚故所以者何謂無分別菩提心寂靜智現起發方便業種種願行故能聞我名者謂得決定信利益行故乃至一切所能者皆得不退一乘因故若雜亂垢心雖復稱誦我之名字而不名為聞以不能生決定信解但獲世間善報不得廣大深妙利益如是雜亂垢心隨其所修一切諸善皆不能得深大利益善男子當知如上勤心修學無相禪者不久能獲深大利益漸次作佛深大利益者所謂得入堅信法位成就信忍故入堅修位成就順忍故入正眞位成就無生忍故又成就信忍者能作如來種性故成就順忍者能解如來行故成就無生忍者得如來業故漸次作佛者略說有四種何等為四一者信滿法故作佛所謂依種性地決定信諸法不生不滅清淨平等無可願求故二者解滿法故作佛所謂依解行地深解法性知如來業無造無作於生死涅槃不起二想心無所怖故三者證滿法故作佛所謂依淨心地以得無分別寂靜法智及不思議自然之業無求想故四

者一切功德行滿足故作佛所謂依究竟菩薩地能除一切諸障無明夢盡故復次當知若修學世間有相禪者有三種何等爲三一者無方便信解力故貪受諸禪三昧功德而生憍慢爲禪所縛退求世間二者無方便信解力故依禪發起偏猒離行怖怯生死退墮二乘三者有方便信解力所謂依止一實境界習近奢摩他毗婆舍那二種觀道故能信解一切法唯心想生如夢如幻等雖獲世間諸禪功德而不堅著不復退求三有之果又信知生死即涅槃故亦不怖怯退求二乘如是修學一切諸禪三昧法者當知有十種次第相門具足攝取禪定之業能令學者成就相應不錯不謬何等爲十一者攝念方便相二者欲住境界相三者初住境界分明了了知出知入相四者善住境界得堅固相五者所作思惟方便勇猛轉求進趣相六者漸得調順稱心喜樂除疑惑信解自安慰相七者尅獲勝進意所專者少分相應覺知利益相八者轉修增明所習堅固得勝功德對治成

就相九者隨心有所念作外現功業如意相應不錯不謬相十者若更異修依前所得而起方便次第成就出入隨心超越自在相是名十種次第相門攝修禪定之業爾時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩訶薩言汝云何巧說深法能令衆生得離怯弱地藏菩薩摩訶薩言善男子當知初學發意求向大乘未得信心者於無上道甚深之法喜生疑怯我常以巧便宣顯實義而安慰之令離怯弱是故號我爲善安慰說者云何安慰所謂鈍根小心衆生聞無上道最勝最妙意雖貪樂發心願向而復思念求無上道者要須積功廣極難行苦行自度度他劫數長遠於生死中久受勤苦方乃得獲以是之故心生怯弱我即爲說眞實之義所謂一切諸法本性自空畢竟無我無作無受無自無他無行無到無有方所亦無過去現在未來乃至爲說十八空等無有生死涅槃一切諸法定實之相而可得者又復爲說一切諸法如幻如化如水中月如鏡中像如乾闥婆城如空谷響如

陽光如泡如露如燈如目瞖如夢如電如雲煩惱生死性甚微弱易可令滅又煩惱生死畢竟無體求不可得本來不生實更無滅自性寂靜即是涅槃如此所說能破一切諸見損自身心執著想故得離怯弱復有衆生不解如來言說旨意故而生怯弱當知如來言說旨意者所謂如來見彼一實境界故究竟得離生老病死衆惡之法證彼法身常恒清涼不變等無量功德聚復能了了見一切衆生身中皆有如是眞實微妙清淨功德而爲無明闇染之所覆障長夜恒受生老病死無量衆苦如來於此起大慈悲意欲令一切衆生離於衆苦同獲法身第一義樂而彼法身是無分別離念之法唯有能滅虛妄識想不起念者乃所應得但一切衆生常樂分別取著諸法以顛倒妄想故而受生死是故如來爲欲令彼離於分別執著想故說一切世間法畢竟體空無所有乃至一切出世間法亦畢竟體空無所有若廣說者如十八空如是顯示一切諸法皆不離菩提體菩提體者非

有非無非非有非非非無非有無俱非一非異非非一非非異非一異俱乃至畢竟無有一相而可得者以離一切相故離一切相者所謂不可依言說取以菩提法中無有受言說者及無能言說者故又不可依心念知以菩提法中無有能取可取無自無他離分別相故若有分別想者則為虛僞不名相應如是等說鈍根衆生不能解者謂無上道如來法身但唯空法一向畢竟而無所有其心怯弱畏墮無所得中或生斷滅想作增減見轉起誹謗自輕輕他我即為說如來法身自性不空有真實體具足無量清淨功業從無始世來自然圓滿非修非作乃至一切衆生身中亦皆具足不變不異無增無減如是等說能除怯弱是名安慰又復愚癡堅執衆生聞如是等說亦生怯弱以取如來法身本來滿足非脩非作相故起無所得相而生怯弱或計自然墮邪倒見我即為說修行一切善法增長滿足生如來色身得無量功德清淨果報如此等說令離怯弱是名安慰而我所說甚深之義真實相應無有諸過以離相違說故云何知離相違相所謂如來法身中雖復無有言說境界離心想念非空非不空乃至無一切相不可依言說示而據世諦幻化因緣假名法中相待相對則可方便顯示而說以彼法身性實無分別離自相離他相無空無不空乃至遠離一切諸相故說彼法體為畢竟空無所有以離心分別想念則盡無一相而能自見自知為有是故空義決定真實相應不謬復次即彼空義中以離分別妄想心念故則盡畢竟無有一相而可空者以唯有真實故即為不空所謂離識想故無有一切虛僞之相畢竟常恒不變不異以更無一相可壞可滅離增減故又彼無分別實體之處從無始世來具無量功德自然之業成就相應不離不脫故說為不空如是實體功德之聚一切衆生雖復有之但為無明暗覆障故而不知見不能尅獲功德利益與無莫異說名未有以不知見彼法體所有功德利益之業非彼衆生所能受用不名屬彼唯依遍修一切善法對治諸障見彼法身然後乃獲功德利益是故說修一切善法生如來色身善男子如我所說甚深之義決定真實離相違過當如是知爾時地藏菩薩摩訶薩說如此等殊勝方便深要法門時有十萬億衆生發阿耨多羅三藐三菩提心住堅信位復有九萬八千菩薩得無生法忍一切大衆各以天妙香華供養於佛及供養地藏菩薩摩訶薩爾時佛告諸大衆言汝等各各應當受持此法門隨所住處廣令流布所以者何如此法門甚為難值能大利益若人得聞彼地藏菩薩摩訶薩名號及信其所說者當知是人速能得離一切所有諸障礙事疾至無上道於是大衆皆同發言我當受持流布世間不敢令忘爾時堅淨信菩薩摩訶薩白佛言世尊如是所說六根聚修多羅中名何法門此法真要我當受持令末世中普皆得聞佛告堅淨信菩薩摩訶薩言此法門名為占察善惡業報亦名消除諸障增長淨信亦名開示求向大乘者進趣方便顯出甚深究竟實義亦

名善安慰說令離怯弱速入堅信決定法門
依如是名義汝當受持佛說此法門名已一
切大會悉皆歡喜信受奉行

占察善惡業報經卷下

音釋

尠息淺切少也 卜筮筮時制切灼龜曰卜揲蓍曰筮 䁥於計切

佛說蓮華面經卷上上下同卷　景九

隋三藏法師那連提耶舍譯

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池岸上大
重閣中如來不久當捨壽命爾時佛告阿難
我今共汝往波波城彼有長者名毗沙門德
吾欲化之阿難言唯然受如來教即隨佛行
未入彼城有跋提河佛告阿難我今疲極可
入河浴爾時世尊脫鬱多羅僧置河岸上入
河澡洗佛告阿難汝可至心觀如來身三十
二相以自莊嚴如是之身却後三月當入涅
槃復告阿難汝當更觀如來之身如優曇華
久遠乃現時時一出難出難見如是佛身過
於彼華百千萬倍難出難見如是之身却後
三月更不復現復告阿難汝當更觀如來之
身如華鬘師取貫華綫種種色華及種種香
結作華鬘彼鬘成已觀者歡喜如來身者三
十二相八十種好以自莊嚴閻浮提金光色
明燄圓光一尋如是身者却後三月當般涅
槃復告阿難汝當更觀如來之身如三十三
天所住之地百寶莊嚴復有種種音樂快樂
彼諸天等於彼寶地及天音樂不能暫捨亦
不能記彼地寶色如是佛身三十二相不可
遍觀何以故觀一一相心不能捨如是身者
却後三月當般涅槃復告阿難汝當更觀如
來之身譬如日月有大威德神通光明在佛
身邊悉蔽不現是故佛身過彼日月最尊最
勝如是之身却後三月當般涅槃復告阿難
譬如師子諸獸中王如天帝釋大伊羅鉢象
諸象中王佛身亦爾具大勢力獨步無畏如
是之身却後三月當般涅槃復告阿難汝當
更觀如來之身如須彌山王四寶所成處于
大海安住不動其體堅實無有瑕隙如來之
身過那羅延力百千萬倍不可為比如是之
身却後三月當般涅槃復告阿難如來之身
於無足二足多足衆生有色無色有想無想
非有想非無想衆生之中如來色身最尊最
勝如是之身却後三月當般涅槃復告阿難
如小千世界千日千月千須彌山千弗于逮
千瞿耶尼千鬱怛羅越千閻浮提千四天王
千三十三天千帝釋天王千燄摩天千燄摩

天王千兜率陀天千兜率陀天王千化樂天千化樂天王千他化自在天千他化自在天王千梵身天千梵身天王如是小千世界滿中諸天欲見如來面貌周盡不能得見何以故如來面光如百千電燄出過世間所有光明百千萬倍是故帝釋大梵天等常讚歎佛光明殊勝如是之身卻後三月當般涅槃復告阿難莫作是念如來不盡貪瞋癡故自讚已身如來身者貪瞋癡使及彼習氣永盡無餘如是阿難如來應供正遍知有大威德汝常供侍如來生身以是因緣所得功德不可量不可數不可思議無量無邊阿僧祇阿難汝今欲聞如來滅後未來衆生供養如來碎身舍利因緣事不爾時阿難偏袒右臂右膝著地合掌白佛言世尊今正是時大德婆伽婆今正是時惟願如來爲我宣說佛涅槃後諸衆生等供養如來碎身舍利因緣等事我聞是法至心受持廣爲他說佛告阿難汝善諦聽我今當說阿難如來入涅槃時入金剛三昧碎此肉身猶如芥子如是一分舍利向

諸天所爾時帝釋天王及諸天衆見佛舍利知佛涅槃即雨天曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華供養舍利如見佛身禮拜右繞有種阿耨多羅三藐三菩提善根有種聲聞善根有種辟支佛善根有一分舍利向龍世界中爾時娑伽羅龍王無量龍等見佛舍利大設供養以因陀羅寶摩訶因陀羅寶火味寶清水寶如是無量種種諸寶持用供養碎身舍利禮拜右繞作供養已是時龍等各自發願有發阿耨多羅三藐三菩提願者有發聲聞菩提願者有發辟支佛菩提願者有一分舍利向夜叉世界爾時毗沙門王及餘無量大夜叉將見碎身舍利以種種華末香燒香燈明音樂如是無量供養舍利禮拜合掌右繞恭敬有發無上大菩提願有發聲聞願有發辟支佛願彼餘舍利在閻浮提當來有王名阿輸迦統一閻浮提此王爲供養舍利故造作八萬四千塔置此舍利而供養之此閻浮提復有六萬諸王亦當供養碎身舍利以諸華鬘種種香等燈明音樂

供養禮拜右繞恭敬有種無上大菩提善根有種聲聞善根有種辟支佛善根有即捨家出家於佛法中信心清淨剃除鬚髮而被法服精勤修道皆悉漏盡而般涅槃如是阿難如來應供正徧知有大威德以彼法身依生身故供養生身舍利因緣所得功德無量無邊阿僧祇不可數不可說爾時如來作如是念我此三阿僧祇劫勤苦所成佛法欲令久住於世間故當往諸天諸阿脩羅諸龍迦樓羅摩睺羅伽等所住之處付囑佛法爾時如來即於閻浮提沒三十三天中出爾時帝釋天王見世尊已即敷高座奉迎如來白佛言世尊願坐此座爾時世尊即坐其座帝釋天王與百千萬衆頂禮佛足住在一面佛告帝釋言汝今當知吾亦不久當般涅槃以此佛法囑累於汝汝當護持如是至三帝釋天王悲泣雨面抆淚而言世尊涅槃一何疾哉如來涅槃何其太速世間法眼於茲永滅如佛所教是我力分即當護持恭敬供養如來昔於兜率陀天降神母胎我於爾時與忉利衆

常作守護及佛生時亦與諸天共來守護如
來坐於菩提樹下破八千萬億魔軍得阿耨
多羅三藐三菩提時我與諸天亦常守護佛
於波羅柰鹿野苑中三轉十二行法輪時我
與天衆亦常守護我今無力能使如來不入
涅槃無力能護爾時世尊種種説法勸喻安
慰示教利喜帝釋諸天令護佛法從天上沒
即於娑伽羅龍王宮出爾時龍王見如來至
即時敷座佛坐其座告龍王曰汝今當知如
來不久入於涅槃我以佛法囑累於汝汝當
守護無令斷絶龍王當知此龍世界有諸惡
龍多生瞋恚不知罪福為惡卒暴破壞我法
是故我今以此佛法囑累於汝爾時龍王悲
泣雨面抆淚而言世尊我諸龍等盲無慧眼
是故今者生畜生中若佛滅後龍世界空我
等捨命不知未來當生何處諸佛如來是衆
生寶云何今者欲般涅槃世間眼滅爾時世
尊示教利喜娑伽羅王令護佛法在龍宮沒
於德叉迦龍王宮出爾時龍王為佛敷座佛
坐其座龍王復與百萬億龍頂禮佛足却住

一面佛告龍王汝等當知如來不久入無漏
界而般涅槃今以佛法囑累於汝至心守護
爾時龍王悲泣雨面以手抆淚而白佛言如
來滅度世間眼滅諸佛如來是衆生寶若佛
滅度我今不知當生何處佛為龍王種種説
法示教利喜即從彼沒於黑色龍王宮中出
爾時龍王為佛敷座佛坐其座黑色龍王與
百萬億龍衆頂禮佛足却住一面佛告龍王
汝等當知如來不久入般涅槃我以佛法囑
累於汝汝當至心而守護之爾時龍王悲泣
雨面抆淚而言如來滅度世間眼滅諸佛如
來是衆生寶若佛滅度我今不知當生何處
佛為説法示教利喜即從彼沒於夜叉世界
出爾時毗沙門王為佛敷座佛坐其座毗沙
門王與百萬億夜叉之衆頂禮佛足却坐一
面爾時毗留勒叉天王與百萬億鳩槃荼衆
頂禮佛足却坐一面爾時毗留博叉天王與
百萬億諸龍之衆頂禮佛足却坐一面爾時
提頭賴吒天王與百萬億乾闥婆衆頂禮佛
足却坐一面爾時大夜叉將般脂迦槃折邏

旃荼婆多耆利子摩跋多摩尼跋陀富那跋
陀如是一切諸夜叉將頂禮佛足却坐一面
爾時佛告四天大王及夜叉將乾闥婆將鳩
槃荼將諸龍將言汝等當知如來不久入般
涅槃我以佛法囑累於汝當好守護第二第
三亦如是説汝等當知夜叉國中諸惡夜叉
鳩槃荼國惡鳩槃荼乾闥婆國惡乾闥婆諸
龍國土有諸惡龍如是衆生多起瞋恚不知
罪福為惡卒暴破我三阿僧祇劫勤苦所修
無上佛法是故我今囑累汝等時四天王及
夜叉將乃至龍將悲泣雨面抆淚而白佛言
世尊涅槃何其太速如來滅度一何疾哉為
死摩竭之所呑噉爾時世尊種種説法示教
利喜即從彼沒閻浮提出爾時世尊作如是
念我所作事今已作竟諸惡衆生今已調伏
可入安隱寂滅涅槃佛告阿難生死可猒吾
今不久欲入涅槃爾時阿難生大苦惱悲泣
雨面如箭入心悶絶倒躃宛轉于地而作是
言世尊涅槃何其太速如來滅度一何疾哉
世間眼滅我復更當與誰持鉢更復持扇在

誰邊立不復更聞甘露之法誰復與我說甘露味我今更復隨誰後行不復更見殊勝日月圓滿之面尊者舍利弗等大智慧人已入涅槃而佛如來今復滅度世間闇冥失智慧眼智須彌王今欲崩散佛樹欲倒法橋欲絕法船欲沉法炬欲滅正法日月將墜於地解脫之門今欲閉塞三惡道門今將欲開三阿僧祇劫所集法聚將沒不久爾時佛告長老阿難汝莫憂愁莫復啼哭莫大叫喚推胸哽噎悶絶躃地何以故世間生者是有為法會歸無常欲令此法不失不壞而常住者無有是處爾時世尊種種說法安慰勸喻示教利喜囑法藏已默然而住爾時世尊復作是念阿難比丘為憂愁刺深入其心我今當拔彼憂愁刺告阿難言汝今欲見未來事不我見來世如觀現在當為汝說爾時阿難偏袒右肩右膝著地合掌向佛頂禮佛足而白佛言大德世尊當為我說今正是時我聞法已當奉受持廣宣流布佛告阿難諦聽至心我今當說阿難未來之時有諸破戒比丘身著袈

裟遊行城邑往來聚落住親里家彼非比丘又非白衣畜養婦妾產育男女復有比丘住婬女家復有比丘婬比丘尼復有比丘貯畜金銀造作生業以自活命復有比丘通致使驛以自活命復有比丘專行醫藥以自活命復有比丘圍碁六博以自活命復有比丘為他卜筮以自活命復有比丘為他呪彼死屍令起遣殺怨家以自活命復有比丘為他誦呪驅遣鬼神多取財物以自活命復有比丘專行殺生以自活命復有比丘住僧伽藍私自費用佛法僧物以自活命復有比丘內實犯戒外示護持受人信施復有比丘雖不破戒而懷慳惜衣服飲食及以鄙恪眾僧之物不與客僧復有比丘雖不破戒恪惜眾僧房舍牀座不與客僧復有比丘雖不破戒為諸檀越供養禮拜多得財利其心不欲令餘比丘受人信施惟欲自受復有比丘實非羅漢而常詐稱得羅漢果欲令人知我是羅漢復有比丘多受檀越四事供養內無實德惟增貪心但為活命不為修道復有比丘興利賈

賈以自養活復有比丘專行偷盜以自養活復有比丘畜養象馬駝驢牛羊乃至賣買以自養活復有比丘販賣奴婢以自養活復有比丘屠殺牛羊以自養活復有比丘受募入陣征戰討伐多殺眾人以求勳賞復有比丘穿窬牆壁盜他財物以自活命復有比丘專行劫奪攻破城邑及與聚落以自活命復有比丘毀壞佛塔取其寶物以自活命如是無量地獄因緣捨命之後皆墮地獄阿難譬如師子命絕身死若空若地若水若陸所有眾生不敢食彼師子身肉惟師子身自生諸蟲還自噉食師子之肉阿難我之佛法非餘能壞是我法中諸惡比丘猶如毒刺破我三阿僧祇劫積行勤苦所集佛法阿難譬如有人入於大海至寶渚中多取寶物置於船上欲度大海於中沉沒佛之正法如彼寶船當來破戒諸惡比丘多樂造作種種惡業滅我佛法沉沒不現阿難如來涅槃不久之間正法當亂正法亂已復有種種諸惡比丘出現於世不信如來得證無漏寂滅涅槃況復信有

世間餘人得阿羅漢入涅槃者阿難如來所
有正法名味句義所謂修多羅祇夜鞞迦曷
羅伽陀憂陀那尼陀那阿波陀那伊帝鼻利
多伽闍多迦毗佛略阿浮陀達摩優婆提舍
十二部經為惡比丘之所毀滅彼諸人等樂
作文章綺飾言辭多有如是諸惡比丘破我
佛法爾時阿難白佛言世尊當來之世如是
破戒諸惡比丘而出生耶佛言如是如是阿
難未來之世當有如是諸惡比丘出現於世
雖被法服剃除鬚髮破我佛法爾時阿難作
如是念以佛力故可令我見未來之世如是
事不爾時如來以神通力即令阿難悉見未
來諸惡比丘以兒坐膝置婦其傍復見種種
諸非法事爾時阿難見此事已心大怖畏身
毛皆竪即白佛言世尊如來速入涅槃令正
是時何用見此未來之世如是惡事佛告阿
難汝意云何如來向說諸惡比丘惡業果報
豈是餘人所能知不阿難白佛言世尊唯有
如來乃能知此未來之世諸惡業報佛言善
哉善哉阿難實如汝說唯有如來乃能知之

阿難汝今頗見佛未涅槃諸惡比丘圍繞如
來為說法不阿難白言無如是事佛言阿難
善哉善哉如汝所說如來現在實無如是諸
惡比丘圍繞如來佛為說法佛言阿難未來
之世多有在家白衣得生天上多有出家之
人墮於地獄餓鬼畜生復告阿難善惡之業
終不敗亡我於過去曾作賈主入於大海活
多人故手殺一人以是業緣乃至成佛猶尚
身受金鏘之報爾時帝釋天王與三十三天
衆疾至佛所頂禮佛足却住一面燄摩天王
與百萬億燄摩天衆疾至佛所頂禮佛足却
坐一面刪兜率陀天王與百萬億刪兜率陀
天衆疾至佛所頂禮佛足却坐一面化樂天
王與百萬億化樂天衆疾至佛所頂禮佛足
却坐一面他化自在天王與百萬億他化自
在天衆疾至佛所頂禮佛足却坐一面爾時
毗摩質多羅阿脩羅王與百萬億阿脩羅衆
疾至佛所頂禮佛足却坐一面爾時娑伽羅
龍王與百萬億龍衆疾至佛所頂禮佛足却
坐一面皆於一念一剎那一無虛律多頃諸

天阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽
等於虛空中遍滿十二由旬皆為最後見如
來故爾時佛告阿難此道場菩提樹最勝殊
妙過去諸佛皆於此處證阿耨多羅三藐三
菩提未來諸佛亦於此處得阿耨多羅三藐
三菩提現在我身又於此處破十八億魔軍
得阿耨多羅三藐三菩提如是阿難我今不
久當般涅槃復次阿難藍毗尼園最勝最妙
是佛如來最後生處復次阿難摩耶夫人是
大福德乃能生出人中之寶復次阿難淨飯
國王是大福德乃作一切諸衆生中最勝寶
父復次阿難毗舍離城比耆離國最勝最妙
王舍大城摩伽陀國最勝最妙七菴婆囉樹
處亦勝亦妙瞿馳摩若尼俱陀樹處亦勝亦
妙裴囉多豆羅多豆囉尼鵖處亦勝亦妙力
士生地乃是過去轉輪聖王解寶天冠在此
安置辟支佛塔是我焚身最勝妙地復次阿
難此閻浮提最勝好處衆生於中樂貪壽命
是故我今於此涅槃我於三阿僧祇劫所集
之法不久當滅爾時世尊慰喻阿難令心歡

喜除其愁刺付囑法已告阿難言吾今與汝可往諸國阿難唯然受如來教爾時世尊至波波城所應度者皆悉度訖復往諸國教化無量百億那由他衆生皆成就已爾時阿難隨從佛行如是次第至摩伽陀國道場菩提之樹世尊繞樹行六帀已即於樹下結跏趺坐佛告阿難如來不久後十五日當般涅槃爾時諸天阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽等作如是念如來不久於十五日當般涅槃我等皆當最後禮拜佛告阿難莫作是念謂佛世尊有貪瞋癡讚歎於此閻浮提處而如來者離貪瞋癡此三界處是衆生生處於三界中而此欲界是諸衆生習三惡業又造人身及與天業色界無色界業乃至非想非非想業說此語已佛起于座即時此地六種震動無量百千萬億那由他諸天於虛空中憂愁啼哭作如是言如是衆生中寶不久當滅

佛說蓮華面經卷上

佛說蓮華面經卷下

隋三藏沙師那連提耶舍譯

爾時世尊離菩提樹毗沙門王共百萬億夜叉之衆同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚而說偈言

如來容色甚微妙　超勝衆生無比者
如是莊嚴殊特身　不久之間當滅度

爾時帝釋天王復與百千億三十三天衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

如來面相正圓滿　形色殊勝於日月
一切人天應供者　我等不復得瞻見

爾時須燄摩天王與百萬億須燄摩天衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

人中精進最雄猛　威力能破諸魔軍
甘蔗種中釋師子　今為無常所食噉

爾時刪兜率陀天復與百萬億刪兜率陀天衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

見者無厭如藥王　出世猶如大明燈
如是智眼今滅度　世間當復皆闇冥

是時化樂天王復與百萬億化樂天衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

安步不動勝師子　面貌圓滿過月形
更不履行於此地　千輻相跡不復見

是時魔王他化自在天主心大歡喜安隱快樂復與百萬億他化自在天衆疾至佛所合掌向佛而說偈言

諸惡衆生已調伏　大麤獷盡無有餘
何故猶住於世間　惟願如來速涅槃

是時大梵天王瞋彼魔王作如是言咄哉魔王大惡衆生諸佛如來是最勝寶汝今云何欲令世尊速入涅槃爾時大梵天王復與百萬億諸梵天衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

於此現在及未來　梵天世界餘天處
初未曾見如佛身　清淨滿足端嚴面

爾時毗摩質多阿修羅王復與百萬億阿修羅衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

佛色功德無有量　無有能盡其邊際
利益脩羅及餘趣　今若滅度世間空

是時娑伽羅龍王與百萬億諸龍衆等同時
舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
伊羅鉢象數滿千　不比如來一節力
如是大力雄猛者　今為無常所破壞
是時毗留勒叉天王與百萬億鳩槃荼衆同
時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
南無大覺妙蓮華　從彼清淨戒池生
示現無常不久相　今當傾墜永寂滅
是時毗留博叉天王與百萬億諸龍衆等同
時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
如來面形如滿月　光明照曜猶日輪
如是不久住於世　示為無常所吞食
是時毗沙門天王與百萬億夜叉衆同時舉
聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
佛身金色最殊妙　三十二相自莊嚴
不久當為無常力　破壞清淨大牟尼
爾時提頭賴吒天王與百萬億龍衆同時舉
聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
如來色身甚希有　於三界中無有比
如是不久當滅度　為彼無常之所羂

爾時大夜叉將名般脂迦與百萬億夜叉衆
等同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
佛聲殊勝踰梵天　出過迦陵頻伽聲
如來不久當涅槃　不復更聞甘露法
爾時夜叉大將名般遮羅與百萬億夜叉衆
等同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
世尊金色光明身　功德莊嚴滿月面
眉間白毫殊特相　我今最後歸命禮
爾時大夜叉將摩尼跋陀羅與百萬億夜叉
衆等同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈
言
三十有二上妙相　八十種好自莊嚴
當為無常金剛主　摧碎大聖牟尼尊
爾時大夜叉將富那跋陀與百萬億夜叉衆
等同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
過去世中一切佛　及以未來諸世尊
大力釋種師子王　無常師子之所害
爾時大夜叉將摩侯利地迦與百萬億夜叉
衆等同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈
言

我今最後見牟尼　於是不復更奉覲
最後禮佛千輻輪　丘墟悉平脚足者
爾時大夜叉將佉陀羅迦與百萬億夜叉衆
等同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
咄哉大惡無常相　破壞一切諸衆生
如是衆生無上寶　亦入寂滅不久住
爾時大夜叉將名金毗羅與百萬億夜叉衆
等同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
我今歸依禮佛樹　生於持戒大地中
乃為無常之斧鉞　不久斫倒大牟尼
爾時大夜叉將婆多姞利與百萬億夜叉衆
悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
眉間白毫相　照曜如月輪　目淨如青蓮
希有不復見
爾時地神天與百萬億夜叉衆悲泣雨淚以
手抆淚而說偈言
我今禮雄猛　人中最殊勝　兩足中最上
南無大牟尼
爾時菩提樹天悲泣雨淚以手抆淚而說偈
言

此處破魔王　及破魔眷屬　大牟尼不久
無常魔所滅
爾時祇林神悲泣雨淚以手抆淚而說偈言
祇洹林當空　竹林亦如是　無常坑極深
如來入不現
爾時金剛密迹與百萬億夜叉眾悲泣雨淚
以手抆淚而說偈言
如是最勝城　亦是大豐地　捨釋迦種姓
當向何方所
爾時藍毗尼林神悲泣雨淚以手抆淚而說
偈言
淨飯國王先已滅　摩耶夫人亦滅度
如來今欲入涅槃　如是寂滅不可見
爾時迦毗羅城神疾至佛所悲泣雨淚宛轉
在地作如是言如來涅槃何期太速世尊涅
槃一何疾哉世間眼滅而說偈言
藍毗尼園佛生處　長大在於迦毗城
其光出過於千日　今最後見更不見
爾時菩提樹神與諸天阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽於虛空中出大音聲悲啼號哭
而作是言佛是眾生最勝之寶不久當沒爾
時世尊出于梵音而告諸天阿脩羅迦樓羅
乾闥婆摩睺羅伽眾言汝等莫啼莫作異語
莫生憂惱以手椎胷令心迷悶何有世間而
受生者因緣和合有為之法而得久住若欲
強令無常之法不滅壞者無有是處爾時世
尊示教利喜諸天阿脩羅迦樓羅乾闥婆摩
睺羅伽等生歡喜已是時諸天乃至摩睺羅
伽等右繞世尊還向本處佛告阿難我昔於
彼阿波羅龍王處記罽賓國我涅槃後其國
熾盛安隱豐樂如鬱怛羅越佛法熾盛多有
羅漢而住彼國亦有無量如來弟子此閻浮
提所有羅漢皆往彼國猶如兜率天處如來
所有名身句身謂
修多羅　祇夜　鞞迦曷羅那　伽他　優
陀那　尼陀那　阿波陀那　伊帝鼻利多
劍　伽闍多迦　裴富略　阿浮陀達摩
優波提舍
彼諸羅漢結集如來十二部經廣造諸論彼
罽賓國猶如帝釋歡喜之園亦如阿耨清涼
之池復有頗羅墮逝賓頭樓等皆樂住彼罽
賓國土不退佛乘阿羅漢等亦住彼國復有
因陀羅摩那阿羅漢白項阿羅漢等復於如
來所說法藏有漏無漏之法皆悉撰集廣行
流布阿難我涅槃已最後法身彼等建立於
未來世復有金毗羅等五諸天子生罽賓國
廣令我法流布於世大設供養我諸弟子於
閻浮提初未曾有如是大會佛告阿難於未
來世罽賓國土當作如是大法之會阿難彼
五天子滅度之後有富蘭那外道弟子名蓮
華面聰明智慧善解天文二十八宿五星諸
度身如金色此大癡人已曾供養四阿羅漢
當供養時作如是誓願我未來破壞佛法以
其供養阿羅漢故世世受於端正之身於最
後身生國王家身為國王名寐吱曷羅俱邏
而滅我法此大癡人破碎我鉢既破鉢已生
於阿鼻大地獄中此大癡人命終之後有七
天子次第捨身生罽賓國復更建立如來正
法大設供養阿難以破鉢故我諸弟子漸汙
淨戒鉢初破時諸比丘等雖汙清淨戒智如

牛王能破外道經第二時此閻浮提諸比丘
等破清淨戒樂作不善身行偷盜耕田墾植
多貪貯畜好衣好盋不樂讀誦修多羅毗尼
阿毗曇如是阿難樂讀樂誦智慧之人悉皆
滅度是時多有諸比丘等諂曲嫉妬多起非
法以諸比丘不如法故諸國王等不依王法
以王不如王法治故其國人民多行增上十
不善業以惡業故此地多生荊棘毒草土沙
礫石阿難當於爾時此閻浮提五種精味失
力失味所謂酥油鹽石蜜蜜如是五種失力
味故爾時衆生復更多行增上惡業以其多
行惡不善故佛破碎盋當至北方爾時北方
諸衆生等見佛破盋大設供養以種種華燒
香塗香燈明華鬘種種音樂供養此盋有發
阿耨多羅三藐三菩提心者有發聲聞心者
有發辟支佛心者彼破碎盋當向波羅盋多
國彼國人民見佛碎盋以種種華燒香末香
塗香燈明華鬘種種音樂供養此盋有發阿
耨多羅三藐三菩提心者有發聲聞心者有
發辟支佛心者阿難此佛碎盋以佛力故亦
是衆生善根感故我此碎盋自然還復如本
不異於後不久我盋即於閻浮提沒現於娑
伽龍王宮中當沒之時此閻浮提七日七夜
皆大黑闇日月威光悉不復現地大震動惡
雷掣電於虛空中而出惡聲黑風卒起極大
怖畏天人阿脩羅迦樓羅乾闥婆摩睺羅伽
等皆大號哭淚下如雨如是阿難此盋當爾
初沒之時如來法律亦沒不現爾時魔王見
法律滅心大歡喜心大安隱於虛空中作如
是言瞿曇法滅我當教化諸衆生等自作諸
惡亦教化作以魔教故城邑聚落遞相殺害
爾時魔王以教衆生廣作惡故生身陷入阿
鼻地獄爾時娑伽羅龍王見佛盋已以種種
寶因陀尼羅寶摩訶尼羅寶火珠寶清水寶
如是大寶大設供養至于七日禮拜右繞是
諸龍等有發無上菩提心者有發聲聞心者
有發辟支佛心者爾時娑伽羅龍王以手捧
盋而說偈言

諸相莊嚴手　受種種味食　盛置於此盋
如是持用食

佛告阿難如是我盋於娑伽羅龍王宮沒於
四天王宮出爾時四天王毗留勒叉毗留博
叉毗沙門提頭賴吒七日七夜大設供養以
種種華種種華鬘種種塗香種種燒香種種
燈明種種音樂供養禮拜已時諸天衆有發
無上菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛
心者爾時毗留勒鳩槃茶王以手捧盋而說
偈言

如來最後食　在於鐵師家　盋爲化衆生
而來於此處

佛告阿難如是我盋過七日已於四天宮沒
三十三天宮出爾時佛母摩耶夫人見佛盋
已憂愁苦惱如箭入心難可堪忍宛轉于地
猶如圓木作如是言如來涅槃一何疾哉修
伽陀滅何其太速世間眼滅佛樹傾倒佛須
彌山崩佛燈亦滅法泉枯竭無常魔日萎佛
蓮華爾時佛母摩耶夫人以手捧盋告於一
切諸天阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺
羅伽等言諸天諦聽此是釋迦如來常受用
盋第一勇猛面貌圓滿過日月者影現此盋

復次諸天如是之盋復於王舍大城之中受於尸利掘多毒食諸天諦聽釋迦牟尼大雄猛者滿腹城内修摩伽陀家用此盋食諸天諦聽如來爲化憂樓毗蠃迦葉及大毒龍以彼惡龍内此盋中諸天諦聽以業緣故於裴連多國四月之中復以此盋受馬麥食天衆諦聽釋迦如來以大悲故復以此盋受於最下極貧者食諸天諦聽釋迦如來復以此盋於娑伽羅龍王宮内受種種食諸天諦聽釋迦如來於夏四月復以此盋受我等食諸天諦聽釋迦如來復以此盋覆於訶利鬼母最小之子名必利藍迦羅夜叉以其惡心常食人血故調伏之于時佛母摩耶夫人以手捧盋而說偈言

隨佛心欲受　皆入於盋中　佛於我腹内

滿足於十月

爾時帝釋天王七日七夜以種種天華天香天栴檀香大設供養禮拜右繞作是供已時諸天衆有發無上菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者爾時天王以手捧盋而說偈言

今此殊勝盋　能長衆生智　佛身亦如是

成就諸功德

佛告阿難如是我盋過七日已於三十三天中沒餤摩天中出爾時餤摩天主見佛盋已七日七夜種種供養以天曼陀華天栴檀香種種華種種音樂供養佛盋禮拜右繞是時諸天有發無上菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者爾時餤摩天主以手捧盋而說偈言

千萬億衆生　見盋皆歡喜　能生勝妙果

牟尼使來此

佛告阿難如是我盋過七日已於餤摩天沒兜率陀天出爾時兜率陀天王見佛盋已七日七夜以天曼陀華摩訶曼陀華及餘種種妙華種種香種種音樂大設供養禮拜右繞以手捧盋而說偈言

上中下衆生　佛起慈悲心　此盋受食已

佛使至於此

佛告阿難如是我盋過七日已於兜率天沒化樂天出爾時化樂天王見佛盋已七日七夜以種種天華種種天香種種天音樂大設供養禮拜右繞是時天衆有發無上大菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者爾時天王以手捧盋而說偈言

希有大導師　悲愍於衆生　爲利衆生故

使盋來於此

佛告阿難時諸天阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽以天曼陀華摩訶曼陀華及餘種種華種種香天栴檀香末香供養盋已即以此盋送至娑伽羅龍王宮中佛言阿難此閻浮提及餘十方所有佛盋及佛舍利皆在娑伽羅龍王宮中佛告阿難如是我盋及我舍利於未來世於此地沒直過八萬由旬住金剛際阿難我今語汝未來之世諸衆生等壽命八萬四千歲時彌勒如來應供正遍知三十二相八十種好身紫金色圓光一尋其聲猶如大梵天鼓迦陵伽音爾時我盋及我舍利從金剛際出至閻浮提彌勒佛所盋及舍利住虛空中放五色光所謂青黃赤白

玻瓈雜色如是阿難彼五色光復至其餘一切天處到彼天已於其光中出聲說偈言

一切行無常　一切法無我　及寂滅涅槃

此三是法印

其光復至一切地獄而說偈言

一切行無常　一切法無我　及寂滅涅槃

此三是法印

佛告阿難佛盋舍利所放光明復更至於十方世界於其光中而說偈言

一切行無常　一切法無我　及寂滅涅槃

此三是法印

佛告阿難如是我盋及我舍利所放光明十方世界作佛事已還至本處在於舍利佛盋之上於虛空中成大光明雲蓋而住阿難舍利及盋現大希有如是等事現此神通希有事時八十百億衆生得阿羅漢果千億衆生剃髮出家信心清淨一萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心皆不退轉阿難此盋舍利廣行教化諸衆生已於彌勒前虛空中住爾時彌勒佛以手捧盋及佛舍利告諸天人阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽言汝等當知此盋舍利乃是釋迦牟尼如來雄猛大士信戒多聞精進定智之所熏修汝等當知釋迦牟尼雄猛大士能令無量百千那由他億諸衆生等住涅槃城出過優曇鉢華百千億倍盋及舍利故來至此爾時彌勒三藐三佛陀爲我此盋及我舍利起四寶塔以舍利盋置此塔中爾時彌勒佛及諸天人阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽等大設供養恭敬禮拜盋舍利塔佛告阿難如來應供正遍知舍利及鉢有大威德阿難汝以給侍如來生身所生功德無量無邊不可思議阿僧祇爾時佛爲阿難說未來事已復告阿難吾當與汝往諸國土如來不久却後七日當入涅槃阿難白佛言唯然受教爾時佛與阿難次第至諸國土城邑度脫無量百千萬億那由他諸衆生已往鐵師子純陀之家此是如來最後食處爾時世尊受其食已而說偈言

我今最後食　在於純陀家　如是五衆身
不久當滅度

爾時佛與阿難至拘尸那城種種方便教化拘尸那力士已從拘尸那城出至憂波跋多那娑羅雙樹間爾時世尊北首而卧時須跋陀羅來至佛所頂禮如來向佛而坐佛爲說法得阿羅漢果

佛說蓮華面經卷下

音釋

綫（私箭切與綫同）隙（乞逆切綮也）抆（無粉切拭也）噬（時制切啗也）躃（房益切倒也）穿窬（穿昌緣切鑚也窬羊朱切小竇也）鞞（駢迷切）鏘（七羊切與槍同）囉（魯何切）憩（去制切）羂（古泫切繫也）墟（丘居切大丘也）鉞（王代切大斧也）姞（巨乙切）罽賓（梵語也此云賤種罽居制切）吱（指移切）邏（郎佐切）盋（北末切盂也）萎（邑危切蔫也）羸（盧戈切）

七經同卷　　景十

佛說三品弟子經
佛說四輩經
佛說當來變經
過去佛分衛經
佛說法滅盡經
佛說甚深大迴向經
天王太子辟羅經

佛說三品弟子經 一名弟子學有三輩經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與比丘千二百五十人共會說經賢者阿難從座起白佛言願欲有所問惟天中天解說欲決狐疑佛言善哉恣汝所問多陀竭當為汝解說之阿難問佛言優婆塞學道有上中下輩願佛解之佛語阿難汝乃為當來後世發此問如來當為汝說之諦聽諦受內著心中阿難言諾受教佛言上輩優婆塞優婆夷受持五戒不犯如毛髮者若行教授開解人者皆令發菩薩心何謂菩薩心者念十方人如視赤子度人入道作摩訶衍行具足教授無所希望不求供養衣被飯食珍寶錢財之物不為小道以度人為本何謂小道佛言以入大法作摩訶衍行求須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛是為小道非菩薩法菩薩法者教授一切方便入般若波羅蜜解漚惒拘舍羅得薩雲若慧當知是人作行來久是過去佛時人供養師父如佛無異如是行者為上優婆塞優婆夷也中輩優婆塞優婆夷者亦受五戒不犯如毛髮者亦是過去佛時人本學道不值明師不聞般若波羅蜜不曉漚惒拘舍羅但行一波羅蜜布施持戒忍辱精進一心不於經法中見慧遠前功德得入人道頗有宿識得生法門守戒完具視於師父如佛無異終不犯戒如是行者為是中輩優婆塞優婆夷下輩優婆塞優婆夷者雖受五戒悉還犯之若見明師曉法賢者便從受問法要當時歡喜向其悔過罪更精進五戒亢無反復懷恊欲想不復持佛戒自貢高還自憎明師賢者謗說長短我更見明師戒深慧當護方便不知是師但食供養反信受其言不精經戒是優婆塞優婆夷為擔死人種不當與共會同坐起壞人好心行開化人民受其法戒希望供養欲得錢財穀帛給活妻子假佛威神心不念十方五道中人欲令度脫反為受者作想不語摩訶衍慧是為不精佛正真之法語受經人言當避世間人因緣多少飲酒佛有百味之食不斷人酒家不持戒者若僮客奴婢請使他人手殺生耳趣手莫為非佛弟子復限佛功德何等為限佛功德佛言既行開授人民不欲令四輩聞知阿難長跪問佛何為不欲令四輩聞知是優婆塞優婆夷愚心不解自謂為黠實不曉了經中深要之慧不恥不知反為新學賢者作限礙不欲令見明解好師所以者何欲得獨供養反蔽障大道是優婆塞優婆夷雖為度人不見般若波羅蜜不解漚惒拘舍羅是為盲冥專行小道滅教人作福無四等心施不普及

請彼置此道法不使爾時四天王太子使者護佛道神一一記之稍稍去離之勑伺命計集積累其罪條疏戒名錄白上帝年壽未盡頓遣惡神因其犯戒之間奪其餘命自然墮落泥犁中當更十八獄罪至天地燒乃出或墮一禽獸中或入人道若在人道者當在愚癡不見法家生佛言阿難道宜數數聚會講說法義不可不彰愚人道當得斷法滅佛教罪諸弟子聞佛說經莫不戰慄皆正心受教為佛作禮

佛說三品弟子經

佛說四輩經 一名四輩學經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時諸四輩弟子天帝龍鬼神質諒神皆詣祇樹稽首佛足却就常位坐佛告諸弟子吾令所出法經所可教戒皆自各守其意念末世毒然之時四輩弟子若出家若居家修道皆狂醉衆色不復承用佛經法專愚自用便使吾道薄淡令世人謗訕吾道信是弟子慠慢所致鶖鷺子正衣服叉手一心聽佛說四輩經如是佛言若末世男子能出家除剃頭髮為道者第一去離愛欲志存大乘常當慈悲喜護為主去想行普念一切蜎飛蠕動之類視之如身無異不得妄起恚怒深入明度常以明度權便誘致朦冥使入無極以戒德除心穢病不得為世間之業能行此者便可出家名曰道士不可依恃吾法自以出家為信不專念道或能有下賤之人倚道自活無益一切而但出意說為人師主輕薄戲調不自檢察使尊法薄淡世人不信非吾出家弟子之法也佛言若有女人出家除髮為道以去愛欲當專精靜處不得與出家男子同廟止若行師受當有等類不得獨往稟受常當晚出早還不得妄出廟宿止但得教授女人不得教授男子所著衣服不得刻繒帛綵色芬芬不得輕言戲語不得貪財寶物戒行清淨名曰出家道人若輕言戲譺未語預笑心志不定意行穢濁惡口罵詈輕言不節不能靜處憍慢自大不自檢勑者雖復出家故是賤人非出家弟子也佛言若有男子心志繫道不能出家者在於愛欲之中當受持五戒月六齋第一孝順父母治家養子朝暮燒香然燈稽首三尊悔過十方恭敬四輩不得慢經自大去離慳貪常以至誠不得欺殆世人不得與世間人妻婦坐起同席住行相隨同室異牀除去四事以四等心普視一切老者若父若母少者若弟若子恒以明度法藥洗除衆病不得妄瞋恚罵詈常以無極方便誘解世人使入大乘不得為新學者說深經奧妙之義當為除想識無罣礙者不得綺飾衣服不得與世間妻女戲譺言語往來報答以致因緣如是者為清淨道人若行不清淨貪利財色或於世俗綺飾衣服互相翹舉但結非惡眄睞所欲輕言戲譺未語預笑託己同法口說妙言外似清虛內懷貪惑心存財帛以

自供給活於妻子慢佛尊經不復修學反習外道之術世藥解奏符呪厭說療治衆病因緣外道解奏之術或於財帛約束上下賊意欲得因解奏之術不持吾法當來者却皆由斯輩是故非吾法學弟子也佛言若有女人不能出家在於愛欲之中心樂道者當持五戒月六齋孝順父母姑嫜叔妹夫壻不得撾罵兒子婢使不得輕行來宿止他家不得與世間男子語言調弄戲笑不得妄瞋恚罵詈惡口不得讒說他人惡不得陷人兒子妻妾奴婢過惡恒當專精念道爲上首不得與世間凡人說法顏貌不得與人男子相投不得教他人男子不得說世間吉凶善惡災變之相不得憍慢自大晝夜三時燒香稽首三尊悔過十方禀受經行言數自勸不得希望供養貪利財帛不得嫉妬夫主當自賤女人身願爲男子轉身受福可得上天宮觀自然是清信女人學道之法若不孝順憍慢姑嫜嫉妬夫主撾罵奴婢造惡自是怨恨恚怒毒意向人行者如是是爲非法學女人弟子也佛告諸弟子清慎攸心守護身口恒以四等濟於衆生以道寶之慧恩施一切如佛教誡必得度世弟子諸來會者聞佛說經歡喜奉行作禮而去

佛說四輩經

佛說當來變經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱比丘五百及諸菩薩爾時世尊告諸比丘將來之世當有比丘因有一法不從法化令法毀滅不得長益何謂爲一不護禁戒不能守心不修智慧放逸其意唯求善名不順道教不肯勤慕度世之業是爲一事令法毀滅佛告比丘復有二事令法毀滅何謂爲二一不護禁戒不攝其心不修智慧畜妻養子放心恣意賈作治產以相供活二伴黨相著憎奉法者欲令陷墮故爲言議謂之諛諂內私犯惡外揚清白是爲二事令法毀滅佛告比丘復有三事令法毀滅何謂爲三一既不護戒不能攝心不修經義二自讀文字不諦句逗以上著下以下著上頭尾顛倒不能解了義之所歸自以爲是三明者訶之不從其教反懷瞋恨謂相嫉妬識義者少多不別理感自爲是是爲三事令法毀滅佛告比丘復有四事令法毀滅何謂爲四一將來比丘已捨家在空閑處不修道業二喜遊人間憒鬧之中行來比丘談言求好袈裟五色之服三高望遠視以爲綺飾自以高德無能及者以雜碎之智比日月之明畜已四不攝三事不護根門行婦女間宣文飾辭多言合偶以動人心使清變濁身行荒亂正法廢遲是爲四事令法毀滅佛告比丘復有五事令法毀滅何謂爲五或有比丘本以法故出家修道廢深經教十二因緣三十七品方等深妙玄虛之慧智度無極善權方便空無相願至化之節二反習雜句淺末小經世俗行故三者經典亂道之原好講此業易解世事趣得人心令其歡悅冒致名聞四新聞法人淺解之士意用妙快深達之人不用爲佳天龍鬼神不以爲喜心懷悒慼口能發言大法欲

滅故使其然捨妙化法及宣雜句諸天流淚速逝而去五由說是正法稍稍見捨無精修者是為五事令法毀滅佛告比丘吾滅度後有此邪事十四之亂令法毀滅一何痛哉若有比丘欲諦學道棄捐綺飾不求名聞貧料守真宣傳正經佛之雅典深法之辭不用多言案其本經不捨正句希言屢中不失佛意麤衣趣食得美不甘得麤不惡衣食好醜隨施者意不以瞋喜護身口意守諸根門不違佛教壽命甚短恍惚已過如夢所見覺不知處三塗之難不可稱計勤修佛法猶救頭然五戒十善六度無極四等四恩智慧善權威可修行雖復後生不值佛世出家為道學未唐捐平其本心愍哀一切十方蒙恩佛說如是諸比丘悲喜前自歸佛作禮而去

佛說當來變經

過去佛分衛經

西晉三藏法師竺法護譯

佛言過去世有佛入城分衛與尊弟子諸菩薩俱弟子菩薩姿容相好皆悉端正如本所行各得其道有一母人妊娠數月見佛及僧有所至湊心自計願我所懷子生如此使為沙門佛弟子日月滿足即生安隱兒亦姝好與衆人異母以恩愛無猒令兒行作沙門中有覺意即自念言我前有願若我生子當使為道兒今已生有異凡人令我安隱復無恙露不可戀惟恩愛之故違我本心子年七歲家復貧狹即作二人飯具及三法衣手持澡瓶自將其子行詣佛所稽首佛足前白佛言願哀我子使為沙門令後得道身形如佛佛即聽之令作沙門母以澡罐前洗兒手應時九龍從瓶口出吐水灌兒手中澡訖殘水散兒頭上水之瀝滴於兒頭上化成華蓋珠交絡帳中有師子座上有坐佛佛笑口中五色光出照十億佛剎還遶佛身從兒頂入母以飯具前上佛并食其子子便發無上平等道意應時十億佛剎為六返震動衆剎諸佛皆自然現佛以母飯餉爾所佛及諸比丘僧皆等飽足其飯如故亦不損減母即歡喜及無數天人皆得阿惟越致時兒鬚墮成為沙門即亦得立不退轉地母前白佛令我所見有三可怪我澡兒手九龍吐水此一可怪澡已殘水散兒頭上化成寶帳及師子座上有坐佛是二可怪佛笑口中光從兒頂入是三可怪願佛為我分別說之佛言此兒却後十四劫當得作佛九龍當浴師子座華蓋寶帳佛笑光從兒頂入皆是其應母聞佛言倍懷踊躍後當得作母人轉輪聖王積七百世竟其劫壽盡轉母人身當得阿惟越致佛言是時小兒我身是我今於世功德如是諸天龍神一切人民聞佛所說皆得阿惟越致

無熱佛性空佛天王佛金仁佛

過去佛分衛經

佛說法滅盡經

僧祐錄失譯人今附劉宋錄

聞如是一時佛在拘夷那竭國如來三月當般涅槃與諸比丘及諸菩薩無央數衆來詣佛所稽首于地眷屬圍遶渴仰聞法世尊寂靜默無所說光明不現賢者阿難作禮白佛言世尊前後說法威光獨顯今大衆會光更不現何故如此必有緣故願聞其意佛默不應如是至三佛告阿難吾涅槃後法欲滅時五逆濁世魔道興盛魔作沙門壞亂吾道著俗衣裳樂好袈裟五色之服飲酒噉肉殺生貪味無有慈心更相憎嫉時有菩薩辟支羅漢精進修德一切敬待人所宗尚教化平等憐貧念老救育窮厄恒以經像令人奉事作諸功德志性恩善不侵害人捐身濟物不自惜己忍辱仁和設有是人衆魔比丘咸共嫉之誹謗揚惡擯黜驅遣不令得住自共於後不修道德寺廟空荒無復修理轉就毀壞但貪財物積聚不散不作福德販賣奴婢耕田種植焚燒山林傷害衆生無有慈心奴為比丘婢為比丘尼無有道德婬泆濁亂男女不別令道薄淡皆由斯輩或避縣官依倚吾道求作沙門不修戒律月半月盡雖名誦戒厭倦懈怠不欲聽聞抄略前後不肯盡說經不誦習設有讀者不識字句為強言是不諮明者貢高求名虛顯雅步以為榮冀望人供養衆魔比丘命終之後精神當墮無擇地獄五逆罪中餓鬼畜生靡不經歷恒河沙劫罪竟乃出生在邊國無三寶處法欲滅時女人精進恒作福德男子懈慢不用法語眼見沙門如視糞土無有信心法將殄沒當爾之時諸天泣淚水旱不調五穀不熟疫氣流行死亡者衆人民勤苦縣官尅罰不順道理皆思樂亂惡人轉多如海中沙善者甚少若一若二劫欲盡處日月轉促人命轉短四十頭白男子婬泆精盡夭命或壽六十男子壽短女人壽長七十九十或至百歲大水忽起卒至無期世人不信故為有常衆生雜類無有豪賤沒溺流飄魚鼈食噉時有菩薩辟支羅漢衆魔驅逐不與衆會三乘入山福德之地恬怕自守以為欣快壽命延長諸天衛護月光出世得相遭值共興吾道五十二歲首楞嚴經般舟三昧先化滅去十二部經尋後化滅聖王去後沙門袈裟自然變白吾法滅時譬如油燈臨欲滅時光更明盛吾法滅時亦如燈滅自此之後難可數說如是之後數千萬歲彌勒當下世間作佛天下泰平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂樹木長大人長八丈皆壽八萬四千歲衆生得度不可稱計賢者阿難作禮白佛當何名斯經佛言阿難此經名為法滅盡宣告一切宜令分別功德無量不可稱計四部弟子聞經悲慘惆悵皆發無上聖真道意悉為佛作禮而去

佛說法滅盡經

佛說甚深大迴向經

劉宋失譯師名出祐公錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆八千人俱爾時世尊與諸大衆前後圍遶而為說法於是會中有一菩薩號

曰明天即從座起偏袒右肩右膝著地恭敬合掌前白佛言世尊欲有所問惟願世尊分別解說爾時佛告明天菩薩摩訶薩善男子欲有所問莫得疑難如來當爲隨問解說明天菩薩即白佛言云何菩薩少修善本而獲大果成多作功德福報無量佛告明天菩薩摩訶薩善哉善哉明天能於佛前問如是義汝已曾於過去無量諸佛所植衆德本供養諸佛親近善知識能爲樂福衆生發甚深問諦聽諦聽善思念之明天菩薩白佛言世尊

唯然受教佛告明天諸菩薩摩訶薩當於過去當來今現在諸佛所修慈身行修慈口行修慈心行專心念佛所行功德復次明天菩薩摩訶薩當應往詣如來尊廟禮拜供養右膝著地合掌右遶散華燒香懸繒幡蓋作衆妓樂尊重恭敬以微妙音歌甚深句義讚佛功德隨喜歎善佛告明天云何菩薩摩訶薩於過去當來今現在諸佛所修慈身行修慈口行修慈心行念佛功德善男子菩薩摩訶薩當念如來堅固士無上士最勝士爲師子王勇猛無畏自度度彼自安安彼自滅滅彼說眞諦法安立衆生心無諂飾淨戒具足力無畏辯永除障習於法自在無與等者如是專心念佛功德已右膝著地散華燒香幡繒幢蓋妓樂供養是爲菩薩修慈身行以微妙音歌甚深句義讚歎如來無量功德是爲菩薩修慈口行因彼身口善根念佛功德至誠恭敬是爲菩薩修慈心行明天是則菩薩摩訶薩於過去當來今現在諸佛所修慈身口意習行正念佛復告明天又菩薩摩訶薩於過去當來今現在諸衆生所亦應修慈身行修慈口行修慈意行等念衆生明天云何菩薩摩訶薩於三世衆生所應修慈身口意行等念衆生如是明天菩薩摩訶薩不殺衆生不盜他財不邪婬不妄語不綺語不兩舌不惡口不貪欲不瞋恚不邪見云何菩薩不殺衆生於一切衆生慈悲愛念慚愧愍傷永捨刀杖不偷盜者若於聚落空處所有遺物不與不取不邪婬者若女有主父母兄弟宗親所護乃至見彼授華一莖不起欲想不妄語者若於鄉邑若在王者堪爲證佐眞誠實語守死不虛不兩舌者常於彼此起和合想從彼所聞不向此說從此所聞不向彼說不惡口者輭語開喩先意問訊終不以苦切惡言加於衆生不綺語者時說實說知義而說爲利益彼說心口無差不貪著於他財利不起欲想見來取者心無悋惜不瞋恚者於一切衆生除諸恚恨起慈愍心饒益心安彼心隨順善攝一切衆生不邪見者有施有濟有說有父母有今世後世有苦樂行果報世間有阿羅漢自知身作證我生已盡梵行已成所作已辦自知不受後有明天當知彼不殺不盜不邪婬則是菩薩修慈身行不妄語兩舌惡口不綺語則是菩薩修慈口行不貪不恚不邪見則是菩薩修慈意行修慈身口意則是菩薩等念衆生佛告明天菩薩摩訶薩於過去當來今現在諸佛所修慈身行修慈口行修慈意行及於過去當來今現在一切衆生所修慈身行修慈口行修慈意行所有功德果報悉與一切衆 一共迴向阿耨多羅三

藐三菩提明天菩薩作如是迴向者是爲菩薩少修善本獲大果報多作功德福報無量佛告明天是菩薩成就無量功德時持是功德迴向無量智慧又共一切衆生盡迴向阿耨多羅三藐三菩提是功德三種有三種迴向何等爲三謂過去空當来空現在空無有迴向者亦無迴向法亦無迴向處菩薩摩訶薩當作是迴向作是迴向時三處皆清淨以此清淨功德與一切衆生共迴向阿耨多羅三藐三菩提作是迴向者無有凡夫及凡夫法亦無信行亦無法行亦無八人亦無須陀洹向須陀洹亦無斯陀含向斯陀含亦無阿那含向阿那含亦無阿羅漢向阿羅漢亦無辟支佛向辟支佛亦無有佛及向佛者何以故法性無緣不生不滅無所住故是故菩薩摩訶薩應以是三種迴向三種清淨功德與一切衆生共迴向阿耨多羅三藐三菩提是菩薩作是迴向已又復願言若我生處常遇諸佛逮甚深三昧見無量佛成就多聞清淨智慧弘誓不捨一切衆生說是法時百千天人皆願欲往生阿閦佛國爾時佛告尊者阿難我向說此甚深法時百千天人皆願往生阿閦佛國阿難當知彼於此終皆當往生阿閦佛所妙樂國土從一佛國至一佛國供養諸佛聽受正法得陀羅尼如說修行皆當成就不思議慧於五濁國當得作佛皆同一號號甘露音王如來應供等正覺當知彼天受記莂時百千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時釋提桓因白佛言世尊如我解佛所說義當知此爲大功德趣爲無量功德爲無邊功德佛言憍尸迦是法畢竟淨故世尊當何名此經云何奉持之佛告釋提桓因憍尸迦是經名大迴向亦名甚深法性迴向當奉持之佛告憍尸迦若有善男子善女人學是迴向者當知是人必逮得無所從生法忍能度未度者安樂百千無量衆生說是法時諸比丘衆釋梵天人阿脩羅等聞佛所說歡喜奉行

佛說甚深大迴向經

天王太子辟羅經

安公關中異經今附秦録

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園天王太子名曰辟羅飛從天来下至佛所五體投地稽首足下却叉手住問佛言普世之人皆求衣食七寶諸樂官爵國土寧有實行求人不乎世尊歎曰大哉問也亦有國土珍寶諸欲行求索人辟羅又曰可意之願行求人者其義云何世尊即曰凡有二行行善有福行惡有殃殃福追人猶影隨形辟羅言善哉善哉實如佛教惟我前世處世爲王念命無常意欲報施羣臣普會王曰吾欲作大鼓令其音震聞百里能有爲之者乎衆臣僉曰臣等無能爲者有一臣名曰匡上常忠於上慈濟國民前對曰臣能爲之當須資費王曰大善即開藏付之因華寶於王宮門鳴鼓令之令天仁之王施蓋慈欲濟黎民之窮乏供道士之衣食若有乏者悉詣宮門四國乏者襁負相扶塡國塞路仰天歎曰天民窮者令得活哉一歲之後王有詔曰鼓成未乎對曰已

成王言何故不聞其聲臣白言願明王勞屈聖體出臨國內聽佛法鼓聲震十方王即嚴駕出行國中其民比肩王曰民多乎對曰王前勅臣令作大鼓使聞百里欲以揚德聲于四遠臣念枯木死皮不能揚王之德譽臣所受寶供沙門梵志之衣食以濟國民之窮乏也布告之來四隣歸潤猶飢子之慕慈母王問民曰爾從來乎民稽首曰百里來者二百里萬里外來者咸曰明王大潤四國欣懌是以去舊土之所生慕潤澤以自濟也王曰善哉吾著矣國之不安猶身有病吾救之以藥臣飼之以糜粥王曰黎民所求恣之無啓閡矣王後壽終魂靈上生天上作天眇王天上壽盡下生世間位為飛行皇帝安所出入七寶飛行導從前後今復上天為天王太子所以然者自身持戒覆濟衆生之所致也奉佛教戒正身心行無不獲其福者矣佛告辟羅凡人作行譬若影之隨身響之應聲無不報答矣辟羅歡喜作禮而去

天王太子辟羅經

音釋

漚惒俱舍羅（梵語也此云方便漚烏侯切惒胡戈切）訕（所晏切毀也）鶖鷺子（鶖七由切鷺洛故切鶖鷺子舍利弗也）蜎（烏玄切小飛也）蝡（而兗切蟲動貌）眄睞（眄莫甸切睞落代切眄睞邪視也）譺（魚記切嘲也）約（口候切與构同猶拘也）嫜（諸良切婦呼夫之父曰嫜）扠（初牙切以拳加人也）句逗（逗正作讀大透切凡經文語絕處謂之句語未絕而點之以便人誦詠謂之讀）悒（於汲切憂也）妊娠（妊汝鴆切娠失人切妊娠懷孕也）悻（郎到切格物也）鑵（古玩切瓶也）擯黜（擯必仞切擯斥也黜敕律切貶黜也）殄（徒典切滅也）慘（七感切慘戚也）襁（舉兩切負兒衣也）懌（夷益切悅也）飼（音寺以食飼之也）

大吉義神呪經卷上　行一

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

南無諸佛衆生眞濟於一切法得自在者七佛眞濟毗婆尸尸棄比賒婆阜訖囉迦孫陀迦那迦牟尼迦葉釋師子兩足之尊有大名稱彌勒在兜率天上與大衆圍繞我至心念過去一切諸佛未來一切諸佛現在一切諸佛無上法王如是一切三世諸佛我皆歸命我悉歸依歸依於法而此法者一切所敬歸依僧衆此衆僧者名勝福田若少布施獲大果報是諸如來及諸聲聞今皆歸依又復歸命住色究竟摩醯首羅歸命首陀會天諸阿那含天歸命梵天王世間之祖歸命他化大自在天王歸命化樂天王歸命兜率陀天王歸命須耶門天王歸命天帝釋歸命四方護世天王歸命諸依地者一切鬼神歸命一切龍乾闥婆欲界中諸王因陀樓炎羅婆樓兜那素摩波羅墮闍仙波闍波提如此等今皆歸命二仙那囉達鉢婆力令說一切義吉神呪結甘露不死界能作五百事能使一切所

爲事吉能斷一切蠱道惡呪能擁護一切世間能令一切諸惡鬼神皆令退散一切侵害人者盡能除滅能令一切所作悉皆吉善能便惡者懷於怖懼諸欲誦呪者當誠心以妙香華鬘塗香末香寶蓋幢旛作倡妓樂微妙之音供養於彼滅結世尊如來清淨斷諸煩惱斂心在定不曾馳散行四弘誓救護一切出妙梵音雷聲遠震如迦陵頻伽人所樂聞惟願受我最上供養南無過去未來現在一切諸佛南無毗婆尸佛尸棄毗舍婆佛迦羅那迦孫陀佛迦那含牟尼佛迦葉佛釋迦師子彌勒上首十方世界如恒沙數多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爲諸衆生作大救護若有災患能使善吉審如是者我今至誠運香供養願此香氣至諸佛所即說呪曰

達遲　陀遲　阿遲　阿遲　寐遲　阿遲

那遲　彌遲

說是呪已燒諸名香蘇合香等供養三世一切諸佛人中師子常當憶念福祐於我復次至心燒衆名香薩闍賴闍香等運心供養摩醯首羅天王願此香氣至彼天宮即說呪曰

那那　那那　那那　囉囉　囉囉　囉囉

阿黎　呵黎　帝黎　俟羅帝　黎帝　斯帝

復次誠心燒衆名香遍佉香等運心供養欲界魔王有大勢力欲界之主願此香氣達彼王所即說呪曰

豆豆　豆豆　豆豆　豆尼　豆尼　豆尼

被那　訶吟　呵尼　陀遲　摩遲　喋帝

復次誠心燒衆名香佛迦香等運心供養化樂天王并化樂諸天願此香氣達彼王所若不憶念我當頭破作七分即說呪曰

尼梨　尼梨　尼梨　寐黎　寐黎　寐黎

脂隸　脂隸　彌脂隸　彌脂盧

復次誠心燒衆名香運心供養他化天王願此香氣達彼王所當憶念我即說呪曰

迦隸　婆隸　那隸　呵隸　毗那隸　毗

舍隸　訶羅　彌帝　莎呵

復次我今誠心燒衆名香運心供養兜率陀天王願此香氣達彼王所當受我供養即說呪曰

摩私　摩私　摩私　摩摩私　婆羅摩私

摩那私　阿羅尼　呵富呵　波羅尼　賀

梨　寐帝　乾途婆　賀羅　莎呵

復次我今燒衆名香運心供養須耶門天王輔相將從願此香氣達彼王所即說呪曰

佉吔　佉尸吔　佉稚毗尼　薩旨遲　薩

持遲　地荼婆婆利　乾頭　婆賀羅　莎

呵

復次燒衆名香運心供養帝釋三十三天王願此香氣達彼王所即說呪曰

賀羅　賀羅　摩黎尼　遮羅私利　毗羅

私利

復次燒衆名香運心供養東方提頭賴吒天王輔相眷屬願此香氣達彼王所即說呪曰

阿夷　婆夷　那稚夷　那稚尼　那稚尼

波帝尼　波帝　波帝尼　莎呵

復次燒衆名香運心供養南方毗留勒叉天王輔相眷屬願此香氣達彼王所即說呪曰

毗利私　毗利私　旨利私　寐利私　寐

尼利私
復次燒衆名香運心供養西方毗留博叉天王輔相眷屬願此香氣達彼王所即說呪曰
豆㘓　鼻豆㘓　鼻呍　呍䆿　呵呍䆿䆿䆿利　至䆿利　至䆿利帝　呵羅帝　莎呵
復次燒衆名香運心供養北方毗沙門天王輔相眷屬願此香氣達彼王所即說呪曰
佉稚　佉稚　佉佉稚　佉佉稚　摩稚摩稚私　摩茶　呵梨膩
復次燒衆名香運心供養大海渚中㨗伽城内羅刹之主毗沙拏願此香氣達於彼所即說呪曰
遮利　遮利　周利　周利　帝利　帝利　婆羅尼利　婆羅呵帝尼　呵羅蜜帝　莎呵
復次燒衆名香運心供養毗摩質多羅阿脩羅王居在海邊願此香氣達彼王所即說呪曰
伊支　毗支　毗遮支　遮吒隷　摩吒隷

摩摩吒　呵羅蜜帝　莎呵
復次燒衆名香運心供養伽羅龍王居在海中願此香氣達龍王所即說呪曰
迦利　迦迦　迦利　迦羅尼利　迦羅婆梨尼　毗梨私利　呵羅蜜帝　莎婆呵
復次燒衆名香運心供養地神願此香氣達於彼所即說呪曰
毗陳地㗚　毗婆陳提㗚　遮隣提梨　舍㘓摩㗚遲　摩摩㘓㘓遲　呵羅彌帝　莎呵
若不信我呪心裂作七分血從面門出若不聽佛所說善法終無吉利爲病所殺身壞命終當墮地獄
天阿脩羅共相闘戰是時帝釋軍敗退還既入城已即作是念我今當詣婆伽婆所求索擁護於人天中佛爲最勝慈悲救濟一切衆生不害一切常爲擁護爾時世尊在憂波難陀山常所樂處與大比丘衆五百人俱菩薩千那由他月十五日布薩之時兩足尊人天中上四衆圍繞如世明燈釋提桓因與其

将從百千那由他三十三天來詣佛所頂禮佛足却坐一面一心合掌而說偈曰
大聖世雄天人尊　常以慈心愍一切
善哉一切智導師　世間黒闇作照明
一切諸天所不達　唯有瞿曇獨知之
今我歸命大慈悲　唯願爲我作擁護
爾時世尊聞此偈已告帝釋言天帝我佛法中有結呪界法能爲人天作大擁護若有聞是結呪界法若自持若教人持至心讀誦如說修行以呪力故刀不能傷毒火不害能却怨敵百由旬内無諸災患天阿脩羅一切鬼神無能越此呪界而作衰害是故天帝應當受持是結呪法至心讀誦不得忘失即說呪曰
闍隷　闍梨尼　摩闍隷　摩呵闍隷　摩呵闍羅婆帝　阿闍利　阿者利　闍羅者利　闍羅那利　闍呍隷　摩隷呍　摩摩隷　闍㘓帝　遮㘓婆㘓帝者羅帝　者㘓闍㘓帝　那㘓帝　婆羅闍隷　伊㗚伊㘓婆帝　䆿唎　䆿羅婆帝　合鞞合鞞唎

毗唎　合兮　翅由唎　摩呵翅由囉　婆
帝　摩佉㗚　摩呵摩佉唎　呵羅私唎
婆闍唎　婆伽鍮利　鍮囉婆利　婆囉婆
私唎　毗私唎　私利　私唎　私唎膩
以此寶呪擁護帝主衆患都除我今慈彼提
頭賴吒龍王裡囉婆尸龍王毗留博叉黒瞿
曇龍王如意珠龍王婆修翅龍王檀荼波陀
龍王滿賢龍王難陀龍王名色威力身體俱
大住須彌山天阿脩羅閻時常佐帝釋而爲
擁護阿那婆達多龍王阿樓泥龍王般闍摩
翅龍王得叉迦龍王阿難提那龍王婆藪翅
龍王阿婆囉閣等龍王大自在意龍王自在
意龍王那荼黔龍王阿婆羅羅龍王等沙彌
勒迦龍王酪首龍王復有如意龍王分陀利
龍王方主龍王迦駒吒翅龍王黔婆羅龍王
阿尸婆多羅龍王如是龍王等我皆生慈心
婆翅羅龍王黔毗羅龍王毛針龍王憂囉伽
羯那龍王牛王龍王如是等龍王我亦皆生
慈心萫耳龍王車龍王聚積龍王善歡喜龍
王積子龍王伊羅鉢龍王裡濫伏唎龍王如

是龍王我皆生慈心如是一頭二頭龍等我
於彼所都生慈心一切世界有足無足二足
四足多足皆於彼所生於慈心爾無足二足
四足多足諸龍夜叉及諸依地動以不動并
根生者皆莫害我以諸佛力及正法威勢阿
羅漢使我吉安即說呪曰
郁企　目企　摩企　摩呵摩企　郁佉摩
佉婆囉帝　婆囉婆帝　地唎　地囉　婆
帝　守婆地唎　守婆那唎　那囉婆唎
那囉地毗提利　叔呵般荼唎　迦荼翅
迦荼脾　迦囉荼脾　翅由唎　牧囉婆鼓
牧羅婆羅鼓　婆那鼓　婆囉婆那鼓　阿
施　阿賖施　阿那囉脾　婆囉婆囉泥
者羅　者梨尼　毗者羅涅唎　婆陀地
阿婆陀地　伊吒陀地　呵吒吒唎　阿那
吒囉吔　吒齎　伊吒齎　者齎毗荼脾
毗囉婆囉陀　摩呵囉涅唎　婆囉陀唎
波羅陀利　波伽陀利　跛那跛那㑹尼吒
唎尼寐
說是大呪王時而此大地周徧俱時六返震

動一切鬼神阿脩羅等皆大驚怖自相謂言
怪哉瞿曇大名稱者爲諸天衆說是神呪而
使諸天得於自在爾時佛告釋提桓因言假
使呪師誦持是呪結於呪界徧滿三界動不
動等無能越者四道天王有大威力名曰摩
醯首羅處在阿那含聖果若有不順越此呪
界無有是處大梵天王有大威德千世界主
有自在力若能不順越此呪界亦無是處魔
王波旬欲界之主欲越呪界亦無是處他化
自在天王化樂天王欲越此呪界亦無是處
僧兜率天王焰摩天王欲越此呪界亦無是
處帝釋千眼舍脂之夫欲越此呪界亦無是
處護世四天王駒毗羅提頭賴吒毗陵博叉
毗留勒等欲越此呪界亦無是處復有四王
威力熾盛鳩那羅伽蘭荼毗勒駒摇訶竺欲
越此呪界亦無是處復有四王於欲界中最
得自在帝釋閻羅主拔留那兇羅閻波闍波
提欲過此呪界亦無是處復有四王有大威
力薁尼毗呵呪帝婆留闍提呵婆帝奢欲過
此呪界亦無是處有八龍王住於大海有大

威德阿那婆達多龍王拔留那龍王毗留勒
龍王修鉢囉龍王掇絺都龍王難陀龍王優
波難陀龍王娑伽羅龍王等有大神變如是
等龍王欲越此呪界亦無是處有八阿脩羅
王毗摩質多羅阿脩羅王脩質多羅阿脩羅
王羅睺阿脩羅王苫波唎阿脩羅王鉢羅度
阿脩羅王茂至連達囉那阿脩羅王纏豆嚧
那羅阿脩羅王等若能不順此呪欲過此呪
界亦無是處有乾闥婆王質多羅斯那那厨
羅闍闍柰沙婆毗尸娑蜜多羅尸騫遲提婆
婆屯頭摩𠽮囉般者尸企乾闥婆鍒浮嘍守
梵達囉迦摩勢絺梅檀那是乾闥婆等有大
神力顏貌端正兼有名聞欲越呪界亦無是
處佛告天帝此呪何故有是威力此呪乃有
八十四億那由他百千恒河沙數諸佛神口
之所共說我今現在亦復宣說如是呪王復
告天帝諦聽諦聽善思念之此呪之力能為
衆生作大擁護遮諸鬼神不令嬈近所以擁
護此諸人道者人道之中能為生天作其種
子能出一切諸天勝報此處出佛此處出生

聲聞弟子此處出生諸大德仙此處出於沙
門及婆羅門此處能出鬼神若有惱亂於衆
生者能遮惡鬼不令加害故出此呪即說呪
曰
阿羅池　毗羅池　婆羅池　婆那池　婆
羅毗囉毗　曇脾　曇脾一智　毗吒智
毗囉吒智　首慧　首慧　首呵曼荼唎
迦囉池　翅由唎　緊頭摩帝　陀囉　陀
唎　陀囉囉遲　陀陀婆毗　達陀曷帝
囉婆阿竭囉婆帝　頻頭迦唎　囉多那闍
梨
說此呪時大地大海悉皆六返震動諸鬼神
等咸發大聲唱言苦哉諸羅刹等亦復如是
共相謂言今者說呪我等大苦欲無生路如
是猛呪諸佛所說爾時世尊復告天帝言汝
今應當護此呪界由我護念此呪緣故一切
人天無能越者復告四道面天王有大名稱
住淨居天阿那舍處名摩醯首羅及其眷屬
輔相大臣汝等宜應擁護此呪五阿那舍天
神通威德色身名稱悉皆具足汝等眷屬亦

應擁護如是明呪爾時大梵天王從蓮華生
娑婆界主眷屬輔相汝等亦當擁護此呪四
禪諸天乃至梵身神通色貌名聞具足及其
眷屬輔相大臣亦應擁護如是神呪欲界之
主魔王波旬眷屬輔相應護斯呪他化自在
天王及其眷屬輔相大臣應護此呪化樂天
王及其眷屬輔相大臣應護斯呪焰摩天王
眷屬輔相應護此呪兜率天王眷屬輔相應
護此呪帝釋千眼舍脂之夫眷屬輔相應護
斯呪護世四王典領四方提頭賴吒領乾闥
婆衆有九十一子皆名曰帝娑貌端正有大
威力眷屬輔相應護此呪毗留博叉領究槃
荼衆九十一子皆名曰帝娑貌端正亦有威
力眷屬輔相應護斯呪毗留勒王領諸龍衆
九十一子皆名曰帝眷屬輔相應護此呪毗
沙門王領夜叉衆九十一子同名曰帝眷屬
輔相應護斯呪此四天王合三百六十四子
能護十方復有天帝名曰因達囉次名監囉
婆嘍那蘇摩婆囉沓婆闍波闍波提夜叉鬼
衆汝等皆擁護斯呪有八龍王阿那婆達多

龍王拔留那龍王毗留勒龍王修鉢囉龍王
撥絺都龍王難陀龍王優鉢難陀龍王娑伽
羅龍王等眷屬輔相應護此呪有八阿脩羅
王毗摩質多羅阿脩羅王修質多羅阿脩羅
王羅睺阿脩羅王苫婆唎阿脩羅王鉢羅度
阿脩羅王茂至連達囉阿脩羅王那經豆囉
阿脩羅王那荼阿脩羅王等眷屬輔相應護
此呪有釋提桓因典領四維大梵天王典領
上方質多羅斯那乾闥婆王等晝夜殷勤無
有懈倦擁護呪界夜叉主將摩尼跋達羅弗
那跋達羅長臂長髮曠野鬼善意財富般闍
迦與法護法略首般至子舍囉盧摩及大面
等闍尼沙迦如是諸鬼神通色力名稱具足
眷屬輔相咸皆擁護持呪之人即說呪曰
闍羅毗翅　摩呵婆他咩　首婆岐鉢羅拔
唎絺帝　涅闍私帝　阿三彌　叔祇　阿
霜祇　敢彌比不隸
說是呪時大地震動鬼神之衆唱言苦哉諸
羅剎等咸作是唱各相謂言今此呪力破壞
我等將無活路如此猛呪三佛陀說若在聚

落若在城邑若在田野諸鬼神等皆無住處
況復得食佛告帝釋過去無量無數阿僧祇
劫我於爾時初發菩提心當於爾時北方有
香山我於彼山在南面住作世俗仙名善音
我於爾時已得離欲獲得五通當於爾時結
此神呪朝結此呪終日安隱若復夕結竟夜
安泰爾時彼仙往至他所由不結呪有百千
夜叉羅剎鳩槃茶富單那毗舍闍等又有一
羅剎身體長大滿千由旬面廣百由旬牙長
五十由旬眼二十由旬吐舌滿十由旬身如
黑雲猶如大山一出入息傷害數百千人惟
為殘殺都無慈心遥見仙人修於苦行噉食
菓根闍婆羅果而飲泉水不食餘食修清淨
行意欲往加害斷其命根然彼仙人有大威
德膽勇成就尋憶此呪而彼羅剎不敢加害
佛告阿難欲知彼時仙人豈異人乎我身是
也佛告帝釋汝應受持是神呪王讀誦憶念
若有沙門婆羅門若天若魔若梵　切世間
為呪所護而有衆悠來侵擾者無有是處若
天若龍若乾闥婆阿脩羅鬼神鳩槃茶緊那

羅迦樓羅餓鬼夜叉羅剎金肩狂顛鬼阿鉢
私摩羅富單那臂舍支摩樓多日月星災熱
病極熱病如是諸惡欲伺其便求其過患欲
侵害者無有是處若被繫閉應死之者讀誦
此呪降受謫罰自此以下乃至鞭杖瞋責由
誦呪故盡有差降佛告釋提桓因以是之故
應自擁護若護於他應當受持如是神呪即
說呪曰
三曼尼槃　摩呵脾祇　摩呵嚧祇　摩呵
他彌　摩呵耆咩　阿周離　阿周囉耆咩
阿周浮那　陀囉散尼
說是勇猛呪已鬼神夜叉衆皆出大聲咸作
是言怪哉大苦羅剎亦然我等之衆將無生
路諸鬼神等尚不得住況復飲食
毗婆尸佛在無憂樹下尸棄佛在分陀利樹
下毗舍菩佛在娑羅樹下迦羅迦孫佛在尸
利沙樹下迦那迦牟尼佛在優曇婆樹下迦
葉佛在尼居陀樹下釋迦世雄在畢鉢羅樹
下是諸如來依此諸樹成等正覺七佛世尊
有大神力長夜擁護見持呪者使常安吉於

經常日并諸宿會都無凶患等同於吉一切
諸佛有大威德一切羅漢皆盡諸漏不受後
有如是諸聖我今歸依以此實語擁護帝主
延祚無窮即說呪曰
闍摩泥　闍摩泥摩尼咩　摩尼咩　質
致唎尼　蜜唎　蜜唎　尼離　摩羅質致
唎　摩羅伽唎　吇離　吇離　蜜離蜜離
蜜梨斯　寐寐梨禰　呵訖囉摩泥　摩訖
羅泥　悉地　悉梨　悉槃　呵呵唎　耆
岐　耆岐尼　阿私阿槃私　尤咩尤咩
比迦尤咩　比迦尤彌離彌離　陀羅彌離
陀囉拏陀唎　毗質泥　質多羅摩離　摩
指禰　頻頭摩支　那支那支離　多多利
毗摩禰　摩羅摩羅池　舍昌囉企　合羅
耆離　耆囉　摩羅支
說是呪已大地震動依地諸鬼悉皆駭怖一
切諸龍一切乾闥婆及放逸天持華鬘天曲
脚天宮殿天四大天王三十三天及帝釋焰
摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵音天
梵淨天淨居天果實天不煩天不熱天善見
天善現天色究竟天悉皆震動首陀會天亦
皆震動摩醯首羅有大威德共五淨居阿那
含天俱至佛所頭面禮足却住一面而說偈
言
歸命佛世雄　正覺兩足尊　瞿曇所知見
諸天所不逵
如來善說結呪之界猶如甘露我今亦樂助
佛說呪我所說呪威猛極惡擁護一切世間
衆生柔伏一切諸惡鬼等我今頂禮於世尊
足惟願導師慈愍於我哀受我呪世間之災
能作種種無量衆形能作怖畏能作種種衆
多恐怖能使世人心意倒錯亦使顛狂使諸
男女驚怖惶悸喻其精氣我今爲欲制此諸
惡故說此呪謫罰夜叉及諸鬼神諸惡徒衆
使不害人即說呪曰
涅唎泥　涅槃拏波帝　尼婆唎　那吇
呵唎私　婆耆槃・私耆　囉婆羅私　毗
唎毗利　毗迦　毗囉迦囉　迦囉婆　迦
迦畢羅　憂凫囉　欝多囉泥　憂鉢囉泥
憂凫囉尼　憂凫莎唎　優企伽咩　郁負
達唎　憂囉婆唎　憂囉耆唎　阿凫賴斯
憂羅婆唎　憂婆支　憂負提　憂尤離
憂陀地　憂伽池　憂婁斯　憂羅岐　憂
阿泥　憂輸唎　烏負唎　憂凫負唎　毗
囉婆唎　尸囉那斯　尸囉婆囉私膩　憂
尤離　牟侯離　耆囉斯毗耆囉　斯那斯
毗那斯耆伽尼　伽囉婆尼　伽囉涅唎
伽那婆　那私唎　私羅婆唎拏
當說是呪時三千大千世界六種震動一切
鬼神亦皆駭怖盡生厭惡咸出大聲稱言怪
哉苦哉羅刹亦爾夜叉夜叉女緊那羅建陀
究摩陀顛狂鬼阿脩羅摩留陀龍并諸一切
能害物者悉皆驚動鬼衆悉壞咸作是言摩
醯首羅說是惡呪使於我等無有生路若持
是呪所在城邑聚落一切惡鬼悉皆捨走出
百由旬外能爲帝主作大擁護攘諸災患衆
善盈集應於四十里中結作呪界人天鬼神
無能越者此呪亦是諸佛所說越此呪者必
獲衰惱當有沸血從面門出心當焦熱而得
重病遂至於死身壞命終墮阿鼻地獄由違

呪故此呪眞實無有虛妄爾時有梵衆梵中尊與色界萬七千梵圍繞來至佛所禮佛足已在一面坐而說偈言

我今歸依讚大智　能證最勝甘露法
滅結最上大正覺　如是瞿曇我今禮
善說此經三佛陀　功德具足護一切
廣濟衆苦與安樂　一切鬼神皆摧伏
我於世間爲宗主　我最能滅諸鬼神
我於衆生爲其父　於千世界得自在
我今助佛欲說呪　諸天世間共印封
我今印封無能越　正覺垂矜憶念我

即說呪曰

憂佛楴　毗佛楴　佛楴利　佛楴利　負羅移　毗負囉移　那也𡅏　那囉也𡅏　那摩也摩𡅏　摩𡅏摩摩尼　摩羅斯　南茂斯　南無呵泥　那耆槃　摩那耆槃　摩呵也槃　摩囉婆槃　摩毗地唎泥　問地槃　尼槃　摸呵尼梨　毗無呵尼𡅏　毗達羅斯　毗曷達囉斯　槃陀𡅏　婆囉達帝　達囉尼　摸呵尼　勿達囉呵尼　毗勿地利尼　佛呵婆槃　婆羅婆𡅏　鉢羅婆𡅏　波囉婆𡅏　波囉拏婆𡅏　囉婆伽囉婆帝　弗唎尼𡅏　弗槃弗槃尼𡅏　尼囉鉀尼囉鉀　企囉羅脾　羅毗　𡅏毗囉利　毗囉利　毗呵那唎　旃達囉　尼梨尼囉羅陛羅婆唎　那囉　地那囉捺地那羅斯

說是呪已三千大千世界六返震動夜叉羅剎乾闥婆須拔拏那竭富單那毗舍闍餓鬼建達羅阿脩羅摩樓多緊那羅究槃荼等阿跋摩羅之所爲災恐怖之事此諸鬼神揚聲大叫作是唱言今聞此呪鬼神之衆即自散壞是諸人等皆以梵王印印此住處大梵天願發此呪此呪住處諸鬼神等悉不得住一切人身猶如金剛此呪經者名爲梵天所說諸鬼聞已於諸方面各自散走此呪若於所在城邑官府住處諸惡鬼等皆不得住不能伺求得其便也況復加害以此呪力願令帝主獲大擁護使得無上安善利吉以此呪界若一由旬二三四五由旬一十二十五十一百至千由旬隨於日月所照之處久近時節結於呪界隨所住處周帀十方若有能越此呪界者頭破作七分心自劈裂我等諸梵所住呪界令已說竟第六魔王波旬將無數魔天往至佛所頂禮佛足在一面坐衆坐已定合掌向佛而說偈言

我今歸命大導首　兩足之尊最勝覺
諸寂滅中爲第一　是故我今稽首禮

說是偈已即白佛言世尊諸梵佐佛說呪界經我今亦欲助佛說呪爲欲饒益一切世界擁護人天故說斯呪若聞於我說是呪者夜叉羅剎悉皆遠走百由旬外我於昔來初未曾更以清淨心至于佛邊我今爲禮人中師子說結界經故至佛所我於欲界行住動中并及人天爲自在主其餘衆生住欲界者及餘鬼神種種別類夜叉羅剎令一切驅使遠避我今以胡芥子白胡芥子擲著火中能使鬼神都如火然當說此呪極爲大驗即說呪曰

什婆利　什婆利　都是婆利　鉢羅什婆

利　什婆羅　什婆羅　什婆羅私唎　什
婆羅尸利離呵　什婆羅尼　鬱婆頭婆離
阿那婆沙婆離　什婆離帝　什婆離尼尼
什婆離帝　什婆羅帝　摩什婆黎尼　憂
利肌　憂梨迦達唎　郁六迦目企　什婆
羅目企　什波羅舍婆梨　闍羅膩　阿其
尼羅　尤梨什婆剁　檀荼波離　尤彌離
什婆離　什婆羅　什婆囉離　那羅離
什婆梨尼　什婆羅斯　子史隣　什婆隷
那史隣　什婆盧　迦羅婆什婆離　軸迦
什婆離　鬱豆婆迦羅什婆離　摩離　什
婆摩離　摩呵什婆離　那摩什婆梨私
說是呪時夜叉羅剎皆大火然一切鬼神咸
皆火然各出大聲唱言苦哉舉聲號哭此諸
鬼等於十方面悉皆逃走盡受大苦猶墮地
獄諸鬼神等咸作是言今說是呪斷滅我等
爾時魔王語諸鬼言速出我界汝若出界身
體安樂無諸患苦若有此呪處若城邑聚落
及諸官府皆不得住若越此界身即火然此
魔所說呪結界經欲說呪時當言魔所說呪
以結於界結此呪界乃至日月都盡此界乃
盡於十方面各結呪界隨所結處鬼神羅剎
身盡火然今爲帝主作大救護爲作守視得
無上安隱諸有日月之災諸天之災夜叉羅
剎諸鬼等災盡使除去爾時化樂自在天與
諸天眷屬來至佛所頂禮佛足却坐一面說
偈讚佛

歸命上丈夫　具足大智尊　解脫諸煩惱
憐愍衆生故　說甘露呪界　摧伏諸鬼神
擁護有命者　我亦欲助佛　宣說大猛呪
唯願三佛陀　哀愍憶念我

即說呪曰
私囉　毗私離　毗私羅　婆尼卑離　彌
離　槃荼囉婆帝　婆囉羅帝　囉羅私
毗羅私　那羅那私　那羅闍摩離　呵羅
唎　那羅離　毗羅離　闍羅尼離　乎羅
那離　波羅賜　波㝹多卑　多卑尼　毗
婆羅離　大尼大尼　陀羅婆地槃　婆囉
賜　那羅賜　多那利卑　多呵呵唎尼
唎致唎致　伊致　伊彌味　羅彌致　伊
羅呵致　吒吒　吒唎尼
說是呪時大地震動夜叉羅剎諸鬼神等出
大音聲唱言大苦時他化自在天而作是言
呪之住處若城邑聚落以此呪勢汝等鬼神
皆不得住況其飲食此大猛呪能斷汝等又
是一切鬼神所牢閉處能滅一切諸爲患者
若違此呪汝等便爲墮於地獄以此呪力擁
護帝王使得善利能遮刀杖解諸災患日月
薄蝕而得解脫復有他化天王將無數諸天
來至佛所頂禮佛足在一面坐合掌向佛而
說偈言

我今歸命讚　堅實大精進　最勝不思議
是故今敬禮

佛已說是結界大呪經已饒益世間及諸天
人我今亦欲助佛讚說結呪界經決定熾盛
勇猛可畏爲擁護一切諸衆生故摧伏一切
諸惡鬼故諸鬼神等聞是呪已不復能害於
諸衆生即說呪曰
呵槃呵槃呵呵槃　毗槃毗槃　毗那賜
呵呵呵　尤尤　呼呼槃　耆槃耆梨　耆

羅尼　呵那泥　毗離　尼離　毗拔池
迦池迦池　迦荼脾　迦荼迦荼脾　毗荼
荼脾　大大離　伽離奮唎　摩摩茂唎
毗尼拔提　婆囉賴提　陀陀陀　羅婆囉
婆羅　那唎呼唎毗闍毗祝拔唎　婆羅拔
帝　賴思比賴私　毗那羅私　毗脂　者
至尼　呵那支　婆那支尼　優婆利尼
迦利　摩利　摩尼　摩梨　摩摩呵唎
摩那呵　唎尼　實伽利　迦卑利卑利
說是呪已大地震動夜叉羅剎衆拘槃荼富
單那等亦皆狂顛死建大遮神龍及金翅阿
脩羅等出大音聲時他化天而作是言若諸
城邑聚落并及官府呪所集處一切鬼神皆
不得住而復不得有所侵惱於諸衆生若有
侵惱諸衆生者爲呪所縛受諸衰惱若有違
失此神呪者血從面出苦惱而死墮於地獄
善兜率陀天王有大名稱及其眷屬一切諸
天往至佛所頂禮佛足退坐一面合掌向佛
而說偈言
歸命讚歎世所供　歸命無上世大師

歸命斷結世勇猛　能拔一切諸毒箭
最勝寂滅解脫尊　能解一切諸纏縛
世尊說是最上呪界我今亦欲助佛說呪佛
說呪界人天之中無與等者億數諸天聞說
是呪者各皆隨喜威光熾盛故說斯呪若聞
於我說是呪者夜叉羅剎悉皆避走百由旬
外呪所住處若城邑聚落國土方面夜叉羅
剎鬼神之衆不能惱害彼持呪者無能伺求
令得其便先所憶經我今欲說決定必能擁
護一切即說呪曰
遮離　啁唎　茂唎　茂唎　毗唎　毗唎
呼唎　呼唎　呼唎　呼呼　卑唎　卑唎
奮卑唎　奮卑唎　奮嘍　奮嘍　尤嘍
尤嘍　波帝　波帝　那帝　那帝　尼利
尼唎　伽唎　伽唎　奮利　奮利　耆旨
耆旨　耆利　耆利　尸利　尸利　摩帝
摩帝　尤嘍　尤嘍　婁婁　婁婁　負婁
負婁　他利　他利　輸利　輸利　頗唎
頗唎　頗唎　頗唎　副副　唎尼　也帝
也帝　那絺　那絺　私唎　私唎　婆唎

婆唎　伊𪗋　伊𪗋　蜜𪗋　蜜𪗋　毗𪗋
毗𪗋　吒唎　吒唎　吒𪗋　吒𪗋　味咩
味咩　毗𪗋　毗𪗋　負味　負味　那囉
那囉　囉斯　囉斯　卑唎　卑唎　其𪗋
其𪗋　不𪗋　不𪗋　尼企　尼企　企尼
企尼　毗企　毗企　囉視　囉視　婆唎
尼
說此呪已大地震動百千夜叉出大音聲一
切鬼神依樹依地及城郭中聞是威猛呪已
極大恐怖舉聲號哭各自散走結此呪界處
若城邑聚落尚不得住況復飲食聞此滅結
之呪說設有違者得於逆罪以此呪力能護
帝主爲作歸依除其災患

大吉義神呪經卷上

音釋

佉呲（佉丘迦切　呲亭夜切）翅（式利切）鍮（託侯切）禋（於真切）藪（蘇后切）黔（巨鹽切）企（去智切）脾（頻脂切）𪗋（才諧切）[illegible]（乙六切）撥絺（撥竹利切　絺丑知切）苫（失廉切）啅（陟捉切）鉥（巨允切）咩（彌也切）噉（徒感切）讁（陟革切　責也）悸（其季切　心動也）

大吉義神呪經卷下　行二

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

爾時焰摩天王及其眷屬往至佛所頂禮佛足住一面坐合掌向佛即說偈言

歸命於大智　堅實功德聚　牟尼天人尊
無上法中王　瞿曇世大師　故我今敬禮
三佛陀說能與持呪之人作大利益我今亦欲說是神呪唯願世尊憶念於我爲欲擁護一切衆生柔伏一切諸鬼神等即說呪曰

耆利斯　毗耆利斯　婆那斯　毗陀斯
波波唎　波波斯　那那唎　那那斯　毗耆支　耆羅支　摩摩支　摩摩支　摩大支　陀耆離　目呵離　毗呵離　呵囉離　毗囉離　毗婆離　多羅離　多羅斯　毗多離　多利尼　吁唎吁　旨唎吁　寐唎寐　波羅寐　唎私唎　呵那唎　呵那唎　波羅婆遲　婆囉光遲　婆囉耆利　婆囉拏私　婆囉呵私　毗離尼唎　毗離旨　婆囉舍施　婆囉拏施

說是呪時大地震動神鬼之衆皆大驚怖出聲大叫皆言大苦甚可厭惡若城邑聚落國土有此呪處一切鬼神尚不得住況復飲食此大猛呪是焰摩天王之所宣說如此呪典諸佛世尊之所顯說此結呪經所住之處都無鬼神能爲衰害作大擁護百由旬內除諸怖畏及以鬪諍口舌譏嫌乃至兩陣共戰之時交刃相向由此呪力使不害身一切怖畏悉得消滅如佛世尊永離怖畏帝主亦爾以呪力故離諸恐懼

爾時帝釋爲三十三天作自在主與其眷屬往詣佛所即整衣服爲佛作禮合掌向佛而說偈言

我今歸命堅實尊　法王智光照世間
能以正法導一切　大慈大悲救三界
濟度一切諸衆生　大聖瞿曇我今禮

善說此經而此經者是諸正覺之所顯現我今亦欲助佛說呪唯願世尊憶念於我我所說呪能遮諸鬼我當禁制諸鬼神等使不惱害一切世人呪所住處使諸鬼等不得其便即說呪曰

毗遲毗　毗遲毗　那荼毗　那荼毗　毗利遲　毗利遲　婆那遲　婆那遲　呵呵呵呵　吁吁吁吁　尤尤尤尤　尤婁尤婁　尤囉脾　毗羅脾　婆囉囉泥　囉囉囉泥　囉耆支　婆離　那陀羅泥　陀囉池　囉囉池　毗頗利私　婆陀利私　寐利私利　婆囉迦斯　那囉婆離　尤寐離　跋囉呵離　跋陀呵離　毗婆呵離　毗婆呵離　嘍嘍吒離　負嘍吒離　婆囉吒離　吒離　那囉荼離　那那荼離　投投荼離　嘍紬荼離　呵那荼離　尤嘍荼離　荼拏囉池　毗舍羅池　耆摩羅荼離

說是呪時大地震動巨海波蕩出大惡風日月星辰凝住不行興雲注雨鬼神之衆皆大驚怖逃走四散聞此呪者一切鬼神皆無活路諸鬼神等自相謂言釋提桓因說是明呪章句若國邑聚落我等都無住處諸鬼至處身皆火然其所到處受大苦惱譬如地獄若有越是天王呪者身壞命終當墮阿鼻若越此呪而不隨順如違佛語等無有異如佛離

欲能越此呪而此神呪是過去諸佛之所顯
現擁護帝王利益安隱諸衰災害悉皆除滅
若有災害聞是呪名皆生驚怖百由旬内消
滅無餘日所行處所有鬼神皆不能得侵害
世人爾時毗沙門天王與諸鬼衆前後圍繞
往至佛所頭面禮已右繞而坐合掌說偈

歸命大聖智光明　離諸三有正導師
分別諸有及涅槃　是故歸命眞實尊
我今亦欲助佛說　願當憐愍憶念我

有諸夜叉羅刹鬼等作種種形師子象虎鹿
馬牛驢駝羊等形或作大頭其身瘦小或青
赤形或時腹赤一頭兩面或有三面或時四
面麤毛豎髮如師子毛或復二頭或復剪頭
或時一目鋸齒長出麤脣下垂或復嵯鼻或
復聸耳或復促項以此異形爲世作畏或持
矛戟并三歧戈或時捉劒或捉鐵椎或捉刀
杖揚聲大叫甚可怖懼力能動地曠野鬼神
如是之等百千種形阿羅迦夜叉在彼國住
爲彼國王是故名爲曠野之主於彼曠野國
中有善化處凡有二十夜叉鬼母彼諸子夜
叉等身形姝大甚有大力能令見者生大驚
懼沓皆怖畏又復能使見者錯亂迷醉失守
猖狂放逸飲人精氣爲諸人民作此患者今
當說彼鬼母名字

跋達那跋　達囉婆帝　那多　阿嘍那婆
嘍那　難陀婆頭摩　行二　婆頭摩婆帝　口　蛇賒
阿帝那賒　婆娑婆　但那達多　婆達羅
達多　婆私多　婆私目企　那多　婆那
多　鬱那多　囉婆　那遲囉　那轉富佉
羅

說是名已彼鬼母等來至佛所毗沙門天白
佛言世尊是鬼神等是我眷屬皆禮瞿曇是
等夜叉以此呪力謫罰禁制使不惱害即說
呪曰

佛呵遲遲那　尤尤嘍他　阿斯　摩迦斯
那那雖　婆囉伽泥　婆羅伽泥　伽羅泥
伽羅呵雖　伽匹離　匹羅摩祇　摩摩伽
雖　摩摩囉羅雖　呵那囉　佉泥　丘嘍
嵬嘍　婆吒求雖　伽那羅斯　絺毗
絺毗　摩呵　婆囉剥　優嘍剥　毗嘍剥
旃茶利　達囉毗　頭那囉胛　舍雖
羅　私利　勃囉囉私利　呵唎私唎　婆
陀牟唎　大囉那羅帝　婆那賒羅那利
囉囉　嘍嘍　唎唎　羅囉雖雖　多嘍
多嘍　帝帝帝帝　摩摩　摩摩寐寐　寐
寐　棊嘍　行二　棊嘍　棊嘍　五　棊嘍　者者者
者　旨旨旨旨　摩帝摩帝　佉佉佉佉
棄棄棄棄　丘丘丘丘　佛唎　佛唎佛唎

說是呪已大地震動時諸夜叉鬼神之衆悉
皆驚動自相謂言今說此呪我等鬼神將無
活路由毗沙門說是明呪所住之處國邑聚
落百由旬内一切鬼神不得其便以此呪力
擁護帝主使諸災患皆自消滅天神之災人
非人災悉得解脫
爾時提頭賴吒天王有大名稱與九十億那
由他乾闥婆眷屬圍繞來詣佛所頭面禮已
右繞而坐以偈讚曰

寂滅無爲最上尊　調伏諸根悉清淨
自得解脫亦脫彼　解脫一切生死輪
已自得度亦度他　能度生老及病死

最上調伏諸外道　令禮二足天人尊
時諸天世界梵世界乾闥婆世界人世界動
不動世界如是諸界一切無能與佛等者能
說如是大呪界經安樂利益一切世間我亦
隨喜亦欲說呪使諸夜叉羅刹鬼等咸皆遠
走百由旬外今當助佛說此呪經擁護一切
摧伏一切諸惡鬼神唯願世尊憶念於我即
說呪曰
羅池羅羅池　摩摩遟毗　離毗　梨尼
毗囉毗　毗尼耐地珊那　蘭地　佉勢
摩佉勢　摩摩佉勢　佉那地　那荼企
摩佉池　摩呵摩佉池　佉私唎　佉那私
刹尼毗　婆囉毗唎毗　毗利匹匹匹唎利
匹那利　跋囉婆地　遮佉池吒佉餅吒佉
吒羅　佉羅毗　辛視利　視利　嘍受嘍
闍毗闍　那闍囉泥　闍摩那是　婆闍囉
婆闍　呵唎呵闍　那闍婆闍唎
說是呪已三千大千世界猶振寶器相觸作
聲一切鬼神乾闥婆羅刹日月五星一切世
間能為災者皆大戰恐諸大天王咸言怪哉
大呪之王結無上呪為最上呪呪所住處城
邑聚落官府之處百由旬內都無衰患諸惡
徒衆盡不得住而此呪經即是四大天王之
所供養能為人天作大擁護又為帝王能作
無上大護吉利
爾時毗留勒叉天王領諸究槃荼與九十二
那由他究槃荼衆眷屬圍繞來至佛所禮人
中尊右繞而坐合掌向佛而說偈言
救濟一切世間苦　能與無量衆生樂
今禮如是滅結尊　能歸佛者得無畏
歸命世雄能度世　我今敬禮人中尊
鬼神之衆究槃荼　一切世人及非人
諸能惱害如是衆　今為禁制願佛念
諸非人等皆應聽　今我為世作擁護
即說呪曰
迦滯婆地　阿羅祇　毗羅祇　阿遮羅契
阿遮建提　婆闍蓮芀　阿羅伽泥　婆羅
伽泥　伊帝彌智細　阿邏　婆羅賖泥
波帝皮帝　彌知帝　皮知彌細　阿遮伽
鵌　阿遮伽鵌　波遮伽鵌　阿斯目稚
阿斯目地　阿牟羅細　遮荼娑梨泥　遮
遮支鵌
說是呪已大地震動百千夜叉出大音聲而
作是言怪哉善說大呪諸呪中上善能和合
結此呪界摧伏諸鬼護諸衆生此呪住處若
國邑聚落官府之處諸惡鬼等無能惱害亦
無伺求得其便者也是故應當受持讀誦此
呪為擁護故應當秘藏世間及天應當結界
百由旬內此大呪王若有鬼神越此界者其
心破裂當為七分此鬼面門當沸血出身壞
命終墮阿鼻獄
爾時毗留博叉諸龍之王有大力勢與八十
那由他龍來詣佛所禮佛足已在一面坐合
掌說偈
歸命於佛善說者　如來善導諸衆生
能與一切衆眼目　滅結大師我今禮
善說此經度衆苦　無上法王衆中尊
能護一切諸世間　能遮一切諸惡鬼
我今亦欲助說呪　唯願世尊憶念我
即說呪曰

阿斯　阿婆斯　陀斯　陀婆斯德　阿那
斯　阿衆隸　婆羅羅細　遮羅遮　旃陀
羅那　那支隸　那那支隸　遮羅羅遮
那遮泥　那那遮泥　毗賒遮隸　毗婆
遮隸　陀羅尼　遮羅泥婆隸　婆那那婆
隸　婆那那隸　呵羅細　毗羅細　陀細
摩細　那栖隸　私呵栖隸　遮遮羅遮羅
那羅那

說是呪時大地震動巨海波蕩周徧俱時六種震動一切鬼神咸皆驚怖失聲大叫聞此事已天王歡喜一切諸鬼皆從座起而作是言嗚呼大呪徧千世界結是大呪諸天鬼神無能越者

爾時毗浮沙羅刹王與九十那由他羅刹眷屬圍繞來詣佛所此羅刹面如大雲五色斑駮其髮强硬如師子尾麤脣促鼻牙齒參差如是醜惡極大可畏其眼正黃如似獼猴耳長如驢復有聹耳發大音聲哮吼可畏齊聲唱叫能動大地各各皆能於須臾頃殘害百人但食人髓噏其精氣如是惡衆共至佛所即禮佛足合掌說偈

世尊大慈拔毒箭　如是最勝我今禮
能導世間諸衆生　法王妙法如甘露
善說此經護一切　今我歸命讚世雄
我亦助佛欲說呪　唯願世尊憶念我

巨海邊際有大住處名曰善化多有金銀眞珠碼碯水精瑠璃并有玻瓈及毗瑠璃我等所居有此好寶而於彼處有六十羅刹長髮黒髮極惡大音無畏人天不驚於外速得能得願佛念我其名曰

頗闍拔闍　波頭摩　那闍那羅闍　難途
耽摩　難提膩　鉢摩波地　難提羅婆
拔達那　難提拔達那　尼沙　尸沙翅沙
盧陀羅婆帝　富那羅　阿提尸沙　難徙
多羅　遮延地　遮闍鉢婆　毗那沙　毗
闍延大　毗羅婆　悉陀泰　修鉢羅提摩
修羅多　須多　婆羅多　賀羅多那邏毗
羅闍　毗蘭陀羅　旃陀羅目　阿樓沙那
婆要那　婆邏　優婆邏　伽地　那荼羅
羅闍羅　婆邏羅闍　旃陀羅婆　優羅婆
脩羅　脩羅提胜　優婆提胜　婆羅羅闍
脩羅提胜　提毗羅　郁極羅羅　郁伽梨
羅　郁伽羅牟邏　婆羅大　婆羅婆帝
菴嵬大　阿嵬那大　阿羅陀聚阿車邏
阿婆遮　阿那闌

是等羅刹一一各有一億夜叉以爲眷屬皆有自然飲食天人阿脩羅不及彼鬼所有之女我有如是眷屬今禮於佛我當禁制惡衆勇猛進止與其謫罰使不害人即說呪曰

呵呵呵呵　拔羅　拔羅　拔羅　多多多多
多　那那那那　喫喫喫喫　彌彌隸　蔽
隸彌隸　目帝毗目帝　阿地阿地　優無
隸牟尤隸求休隸　蔽蔽隸　頗羅德　頗
那羅細　婆婆隸　毗呵婆隸　婆耐陀乾
地　迦羅那邏　那那羅　婆羅婆羅　囉
囉囉　囉囉囉囉囉　羽盧　羽盧　羽盧
羽盧梢　羽盧那　盧泥　羽盧羅細
羽盧　羽盧　羽盧　羽盧細　羽敷隸
于摩隸拘地　拘地　頗佉嚓　伽羅億
伽羅億　阿伽億　阿囉億　摩羅伽嚓

摩伽摩　伽𨫼　摩那　伽㗚　摩摩伽㗚
施離　彌𨫼
說是呪已一切羅刹皆大驚怖發大音聲咸
作是言我等於今爲此神呪禁制所持都不
得動不得自在無有住處我羅刹王今者遣
諸羅刹之衆皆使速去諸方鬼神皆悉不得
侵惱世人
爾時毗摩質多羅阿脩羅王有大威力與六
十六億阿脩羅王等而自圍繞至于佛所禮
人中尊合掌說偈
稽首大精進　世間之良濟　能放智光明
照於世間闇　阿脩羅不了　如來悉通達
亦欲助佛說　唯願憶念我　爲護諸衆生
力能禁制鬼
即說呪曰
摩帝　摩帝廿二　摩摩帝　陀帝陀多十一　阿那
陀𨫼　摩睇　居帝　那帝　究多帝　毗
帝　婆羅羅　那羅婆泥　婆羅婆泥　阿
帝　羅帝𨫼　羅浮差泥　尤迷尤迷　休
休迷　豆迷豆迷　頭頭迷　譚脞　譚婆

伽憊　遮彌　遮彌　遮彌　遮摩　羅岐
毗細　丘細　珂泥　毗那細　毗佉泥
毗羅泥　質多　羅波帝　摩那羅差　呵
呵睇　遮遮羅睇
說是呪時大地震動諸鬼神等皆悉驚怖失
聲大叫而作是言怪哉大苦怪哉大苦阿脩
羅摩婁多鬼神夜叉諸貌富單那等亦爾此
經所住之處若國邑聚落諸惡鬼神不得中
住不得飲食無有能得伺求其便百由旬內
無諸衰患毗摩質多說是明呪
時娑伽羅龍王與九千億那由他諸龍圍繞
往詣佛所頭面禮足瞻仰尊顏一心合掌以
偈讚曰
歸命世所讚　最上無與等　三界大導師
能示正道者　成就大威德　永滅煩惱結
人中之勝龍　一切衆生父　於無量劫中
具眞實功德　力能摧衆魔　魔軍悉退散
所證無上道　難可得思議　能轉妙法輪
顯現四眞諦　演斯眞要法　解脫衆苦縛
說大結界經　利益諸天人　諸惡鬼神等

聞佛說呪經　悉皆遠逃避　至百由旬外
說是偈已復白佛言世尊我今亦欲助佛說
呪摧伏鬼神除諸災患即說呪曰
那地　那地　那地婆𨫼　波羅羅地　質
多羅賜　鼻多羅賜　毗那栖𨫼　旃陀𨫼
闍駃　摩帝摩廿二登秪瞿利　乾陀利十二　婆尸
利　摩訶婆尸利　婆尸羅陀𨫼　陀羅婆
尸　陀那狸𨫼　阿帝　阿吒帝　吒吒吒
吒　姤姤姤姤　智智智智　毗知智　吒
掘彌　彌揺彌　彌智　彌智　羽黎　羽
黎　毗羽黎　那羅那雉　那陀　陀𨫼
陀陀𨫼
說是呪已大地諸山三千世界六種震動一
切諸天皆悉歡喜三佛陀顯現此經城邑聚
落官府諸處此經所在百由旬內不得中住
如此猛呪過去諸佛之所顯現使爲帝主作
大擁護無諸災害作一切吉祥一切衆患悉
皆消除爾時地神往至佛所頂禮佛足說偈
讚曰
我今歸命大悲愍　能盡一切諸苦際

能救衆生令解脱　能與一切諸快樂
誰得聞此善妙説　而當不生歡喜心
是深妙説爲天阿脩羅之所供養我今亦當
助佛説是明呪勇猛必行即説呪曰
度彌度彌　度度彌　度彌　護彌　護彌
呼呼呼呼呼引二　呵羅婆隸　呵踺茶十三　呵呵
暹　娑陀那婆暹　支陀陀隸　質埵　婆
羅泥　婆涕　婆他婆帝　婆泥　婆婆婆
泥　呵羅婆帝　遮鉢羅賜　鉢羅卑賜
愸羅　毙婁賜　毗陀婆帝　陀婆尼　迦
摩婁卑尼　摩陀泥　摩訶摩陀尼　斯斯
細奇細
説是呪已大地諸山并及大海悉皆震動夜
叉鬼神衆叫呼失聲唱言嗚呼怪哉嗚呼怪
哉羅刹亦爾此經所在國邑聚落官府諸處
百由旬内我等不得住在其中結呪界周帀
千由旬内爾時佛放眉間光明光名感悟大
光徧照三千大千世界一切衆生覩斯光者
盡皆感悟如來所説諸園苑神諸井泉滿池
神根神果神地神龍神阿脩羅神放逸天持

華鬘天曲脚天乘空夜叉乾闥婆羅刹鬼神
究槃茶毗舍闍富單那餓鬼緊那羅陸生龍
曠野神揵陀神顛鬼狂鬼癇鬼日月星辰護
世四天王三十三天焰摩天兜率天化樂天
他化自在天魔天魔眷屬天梵衆天梵輔天
大梵天少光天無量光天光音天少淨天徧
淨天無量淨天不廣身天不熱天善現天色
究竟天摩醯首羅天此等諸天遇斯光已皆
自見身盡被五縛以佛神力令諸天衆一切
同時飛來向佛禮世尊足在一面坐如來爾
時即變大地化成金剛一切世間無能壞者
復化十方悉皆火起爾時世尊即以佛眼觀
此三千大千世界誰有不來集在會者諦觀
察已見此世界無有一人而不來者即説呪
曰
闍叕　摩隸引二　闍羅　摩隸十四　摩隸泥　伊
隸　囉隸　呵囉　摩囉　那囉　那羅那
囉那　囉隸　囉婆隸　敷羅鞞隸　鞞鞞
隸　鞞黎　俾那　俾泥　俾那娑伽隸
娑伽隸　卑泥　頗栖　頗羅頗栖　頗求

迷　頗羅頗羅頗求迷　求俾隸　頗隸鞞
頗羅地　賀羅羅地　蘇羅帝地　蘇羅地
優浮地　涅浮地　浮黎浮地　娑羅泥隸
泥黎羅彌隸　摩摩羅隸　摩訶那隸　渴
羅闍泥隸　泥泥羅隸　牟隸月帝　阿羅
羅儦　毗羅儦　羅羅儦　羅闍羅儦　羅
闍頗隸
説此呪已天龍阿脩羅夜叉羅刹皆大驚怖
生於厭患身毛皆豎不樂聽是結大呪界欲
陷形去地如金剛不得陷入周帀火然猶如
地獄此諸天衆皆住空中一心聽呪即説呪
曰
郁佉　郁佉　那佉那佉　佉那佉那佉佉
驅彌隸　驅彌細　驅驅彌細　驅步驅步
路步佉　步佉步　佉那佉步　佉雷　驅
羅細　丘摩摩泥引二　驅驅摩泥十五　跋跋摩隸
跋跋隸　佉羅佉跋隸　佉那佉泥隸　佉
婆婆佉　黎泥　毗佉地佉陀婆儦　婆婆
㗘　婆那　佉膩　㗘泥隸　㗘栖隸　㗘
㗘栖隸　胼㗘㗘栖隸

說此呪已而此大地動徧動等徧動搖徧搖等徧搖六返震動諸鬼神等見是事已皆失聲大喚唱言嗚呼怪哉自相謂言是等天王共說此呪我等今者無有生路斷絶一切諸鬼神等爾時摩醯首羅白佛言世尊如來所說結呪界經若自能持若教人持若有讀者一切皆應離於婬欲修於梵行不食五物一黑石蜜二油三蜜四魚五肉終身不食若誦是呪諸夜叉羅刹恒伺其便爲作惱害或時輕蔑爲遮鬼故於五種味斷而不食若有外道邪見之人不信此呪詐爲讀誦者必損其壽如來爲欲護四衆故說是呪經我今亦欲助佛說呪即說呪曰

盧頭娑細　盧頭娑帝　盧呵綠　羅娑婆羅泥　盧遮綠　盧陀遮綠　烏呵羅地盧細　盧栖泥　盧盧　栖泥　盧陀羅呵泥　盧陀羅呵綠　盧盧呵泥　盧盧呵綠盧多郅　注盧注路注路　牟那注路　牟賀呵郅　牟陀遮綠　遮遮綠　餘利　餘利　餘綠　毗遮帝

說此呪已空中諸天其心調伏還下在地寂然聽法爾時世尊爲諸天衆說諸法要示教利喜聞是經時無量那由他衆生遠離塵垢得法眼淨諸有夜叉羅刹究槃茶毗舍闍於佛法中不生信者爲驚動故如來爾時即出右臂示大地獄見地獄中燒炙煮爛而命不絶諸此罪人惡業未盡命則不斷佛告大衆如斯地獄楚毒無量是以汝等不應作惡諸鬼神等見大地獄心生驚怖身毛皆豎五體投地而白佛言世尊我等從今已往當受五戒復白佛言佛涅槃後正法滅時若持如此結呪界經夜叉羅刹來輕蔑者當使其心劈裂七分有大沸血從面門出命終當墮無間地獄不可救濟佛告阿難汝當受持讀誦是結呪界經恭敬禮拜汝等天人當知過去諸佛亦說是呪未來諸佛亦說是呪現在十方諸佛亦說是呪結界經我今復說是大結界神呪之經即說呪曰

奚奚迷　奚奚迷　彌梨迷　彌梨迷　摩訶彌梨迷　呵羅綠　呵羅綠　呵羅綠　槃遮炎綠　波遮羅遮　囉囉　奚羅遮遮羅　遮羅　摩遮吒羅　摩吒羅那　摩訶因陀羅　牟羅那　牟牟羅那羅　遮陀娑羅　娑羅那　闍大囉馱　阿迦細　那迦細　那細那羅那細　毗娑那細　奚梨迷綠　毗陀綠

說是呪已十方焰火悉皆變滅一切天地還復如故諸天大衆皆悉右繞禮佛而退佛說經已諸比丘比丘尼及大菩薩阿難等歡喜頂受佛告阿難若有讀誦此經者當常食乳淨自洒浴著鮮潔衣於一切人不生嫌心於諸衆生當生慈心於佛像前作諸天龍王像及餘鬼神皆圖形像以牛糞塗地作七重界界場中央著諸華髮燒百一種香爲燒蘇合香薩闍賴闍香與摩醯首天咄迦香與梵天徧迦香與魔王多伽羅香與化樂天阿貝要香與他化自在天娑羅娑香與兜率陀天修富婁香與焰摩天牛王香與帝釋膠香與四天王零陵香與娑伽羅龍王熏陸香與毗摩質多阿脩羅王那賴婆香與毗浮沙羅刹王

多利婆香與地神甲香與地夜叉神毗羅佉香與放逸天那賴陀香與十方鬼神如是等燒百一種香各各於彼天像前燒誦此呪者右膝著地一百八徧燒香於天像前各塗地作七處呪場在此場上發大誓願捨自己身與三世佛有夜叉羅刹不信於佛欲害呪者滅結界經爲遮惡故應當捨身與佛願諸如來憶念於我當令呪者身如金剛一切世間無能壞者五體投地頂禮佛已應誦是呪應向四方散胡麻子當誦此呪一百七徧當誦呪時淨居善現天當現身在其人前身眞金色彼天安慰誦呪之人彼誦呪人應當驚悚彼諸天等各入己形像之中慰喻呪人而告之言善哉善哉汝之所誦結呪界經令得吉成我等爲汝隨汝所作汝於我前不應驚怖以金色身立呪者前安慰之言善哉善哉能誦此呪我等今者爲汝僕使爲汝所役此是結界勸成就相誦此呪時應以月十五日及月滿時夜誦令利隨意所樂若園苑若宮殿若大池若河邊若有飲食若乘騎衣服華鬘

諸香等物皆毗首羯磨天之所化作在誦呪人前若求雨時燒藿香供養娑伽羅龍王呪四枚石有龍住處呪石擲中天即降雨若族姓子族姓女隨其所須雨之時節久近能稱其意若有欲得如意寶珠應於佛前向娑伽羅龍王像應詣生藕華池河所燒香供養龍王七徧誦是結呪界經應於池所呪場之中佛形像前作五種音樂而爲莊嚴爾時娑伽羅王即於佛前與如意珠得此珠已能雨珍寶爾時四方應有火起爾時應以酥和婆利娑婆子置於火中應誦魔王呪若欲鬪戰求勝敵者應七徧燒香以七色線結爲七結七徧誦呪當應以此結繫幢頭設有刀箭欲來向身自然墮落終不傷害欲結界者諸天王所燒香供養在香烟上七徧誦呪復燒香以十色線結作七結以婆利沙擲置火中諸夜叉羅刹咸自見身自然火然界內有樹以此呪線繫於樹上若復欲使日月住者此呪神力亦能住之終不能得越此呪界若欲得象乘馬乘駱駝乘應於塚間作諸呪具應以膠

香供養毗沙門誦此呪經爾時便得種種隨意所乘若欲使夜叉羅刹於月二十九日在塚間著白淨衣以香烟供養四大天王若欲動地應著白淨衣不嫌恨意於一切衆生心生平等應上車輪上以多利婆香供養地神誦此呪經大地震動若欲使火不橫起把箭誦呪誦呪已竟即以此箭向方所射火即不起若爲毒箭所中應誦此呪呪水以所呪水飲之洒浴毒即消除若欲隱形應以香供養摩醯首羅天王以七色線繫作七結七徧誦呪以結繫頭置之頂上即得隱形若欲飛行應百徧誦此結呪界經呪娑羅幾子以置頂上燒香供養念佛地功德若此神呪實是恒沙諸佛之所說者願我飛行即能飛行諸佛憶念護持力故若欲使諸王大臣沙門婆羅門歡喜憶念得自在者應燒香供養四大天王當呪於油以此油塗四王像口一切見者皆生歡喜而得自在若欲見一切鬼神夜叉提婆利沙油塗已眼燒香供養四大天王日日誦念此結界經以四色線結作四結繫著

項上得如意見若往到處處天所與諸天等相娛樂者應自洗浴以香塗身著白淨衣上車輪上於諸眾生無嫌恨意燒一切香讀誦此經欲界天王自來現身在其人前即將其人詣諸天前以天莊嚴之具而莊嚴之以天音樂而娛樂之若為一切鬼神所著所捉者翕人精氣者應以十色線七過燒種種香七徧誦經繫線作七結摩醯首羅天王梵眾之主釋提桓因四天大王還益其精氣除造逆罪及謗正法謗毀賢聖若彼惡鬼毀誦呪者當墮無間泥犁受苦一劫不可救濟若欲入火火不燒者應七徧燒香燒一切香七徧誦此呪經以五色綵繫作百結以此呪縷繫著咽下入大火中火不能燒欲得斷除厭魅蠱道及毗陀羅呪應以香供養魔王誦此呪經以酥娑利沙燒擲火中誦魔王呪一切厭魅蠱道毗陀羅呪消滅如灰令彼諸惡無有力勢呪咀之患自然不行欲止惡風暴雨者當驅烏令去燒烏巢窟以香供養毗浮沙羅剎王誦此呪經止惡風雨一切鬼神夜叉羅剎究槃荼金翅鳥毗舍闍若欲禁制遮一切惡立一切善當讀誦是大結呪界經以赤線繫作百結以香供養諸天諸天王等當集在一處為其說法佛言我涅槃後諸天集會誦此呪能使鬼神皆受五戒若誦持此經者於諸眾生應慈心平等不害一切恒修實語終不虛誑見此結呪界經一切諸天世間皆應恭敬禮拜不生疑惑歸依供養佛告阿難汝於此結呪界經不應生疑此經如實終不虛妄若懷疑者當墮無間地獄受苦一劫不可救濟所以者何此結呪界經是一切諸佛之所宣說阿難若有受持讀誦此經者以曾供養諸佛殖諸善根諸佛護故此經自然來在手中此人即是受持真器持此經者天人世間皆應禮拜供養恭敬持此經者即是天人世間塔寺阿難若為菩提族姓男女於此經中能讀一四句偈受持讀誦若教他說如彈指頃心生隨喜當知此人必定當得菩提之道若求辟支佛若求聲聞乘能信解者於現在世得止諸漏若在家於三乘未有決定得此經者得於決定若有能持是經典者當知供養過去諸佛深種善根無量世中當作轉輪聖王若求帝釋無量世中當得帝釋若求梵王無量世中當得梵王我以決定記上四種人若有讀誦經人所於彈指頃生惡念者此愚癡人名為遠離一切諸佛於三乘中即無種子此人當墮地獄阿難若有善男子善女人信解是呪界經使他讀誦作此經器者此人即成就梵福若不信此經者諸天即隱此經何以故此人必生不信疑惑之心當生惡道墮地獄中首陀會天當奪此經禮拜香華供養若能供養此經即為供養恒沙諸佛阿難汝以是故應當受持此經為於安樂利益擁護四眾阿難及諸弟子聞佛所說歡喜奉行

大吉義神呪經卷下

音釋

嶫五寋切峩嶫山貌　聸丁含切與耽同耳大而垂也　跂丘智切　掁

五庚切觥也　駮北角切色不純也　胜傍徑切　憊步拜切　腣特計切

駛踈士切　潢胡光切積水也　郅諸逸切　悚息拱切怖也

十三經同卷　行三

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經

佛說大普賢陀羅尼經

佛說大七寶陀羅尼經

六字大陀羅尼呪經

佛說安宅神呪經

幻師颰陀神呪經

佛說辟除賊害呪經

佛說呪時氣病經

佛說呪齒經

佛說呪目經

佛說呪小兒經

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

佛說摩尼羅亶經

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經

失譯師名開元拾遺附梁録

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中爾時王舍城內有一比丘爲賊所劫爲蛇所螫爲鬼所嬈受大苦惱爾時鬼神大將阿吒婆拘見是比丘受如是苦心生憐愍即往佛所至佛所已頭面禮足在一面立白佛言世尊以降伏一切極惡諸鬼神等我今憐愍一切衆生故爲降伏一切諸惡鬼神及一切惡人惡毒等故上佛世尊極嚴惡呪以用降伏諸鬼神等若有讀誦是呪之者其人威德乃至力能降伏梵天何況餘惡爾時佛告阿吒婆拘鬼神大將我不須此極嚴惡呪儻能傷害諸衆生等爾時阿吒婆拘重白佛言世尊後惡世之中惡鬼增盛惡人衆多惡毒蟲獸侵害衆生或值諸難所謂王賊水火刀兵恐畏恐懼惡鬼等難若佛弟子出家在家若作住寂靜乞食道人塚間樹下四部等衆若行曠野山林道中若在城邑村里巷陌當爲救護不令遇惡世尊慈矜願垂納受善逝世尊願垂顧録爾時世尊聞是語已默然受之爾時阿吒婆拘見佛默然心懷喜悅即於佛前而說呪曰

豆留咩　豆留咩　陀咩　陀咩　豆留咩

豆留咩　豆留咩　豆留咩　豆留彌𨊈

尼利　尼利　尼利　那羅　那羅　那羅
尼利　尼利　尼利　尼利　那羅㝹富尼
利　豆留荼濘　豆留荼濘　摩訶豆留荼
濘　豆留荼濘　究吒濘　究吒濘　摩訶
究吒濘　究吒濘　多吒濘　多吒濘　摩
訶多吒濘　多吒濘　吒吒　吒吒　吒吒
吒吒　摩訶吒吒　吒吒　阿毗阿毗　摩
訶阿毗　阿毗利　阿毗利　摩訶阿毗利
阿毗利　阿婆阿毗　阿婆阿毗　阿婆阿
毗　阿婆阿毗　律師律師　摩訶律師律
師　梨濘梨濘　摩訶梨濘梨濘　首婁
首婁　摩訶首婁　首婁　仇婁　仇婁
摩訶仇婁　仇婁　留仇牟　留仇牟　留
仇牟　留仇牟　仇摩　仇摩　仇摩　仇
摩　唏利唏利唏利唏利　伊持伊持伊持
伊持　比持比持比持比持　呵羅呵羅呵
羅呵羅　唏遟唏遟唏遟唏遟　休遟　休
遟　休遟　醯遟　醯遟　呵那　呵那
呵那呵那　牟尼牟尼　牟尼牟尼　摩訶
牟尼牟尼　娑羅娑羅　娑羅娑羅　尸利

假(究那切)路迦遮利蛇　時那時那　時那時
那　無沙婆那暮蛇　修迦都多牟尼．迦
羅摩　迦羅摩　迦羅摩　闍竭提多蛇
奢摩陀摩　奢摩陀摩奢摩陀摩　闍摩陀
摩　闍摩陀摩　奢摩目多彌提　那婆羅
闍那咩　富留沙多摩牟尼　那毗闍那彌
修伽都多牟尼　那毗　闍那咩　莎呵
世尊此陀羅尼句爲一切衆生作護作救護
持是人悉皆令得安隱寂靜令離衰惱滅諸
惡毒離諸苦惱王難賊難怨憎之難若天龍
鬼神羅刹夜叉鳩槃荼復多那阿䟦漆羅呿
屈陀如是等所觸惱者所侵損者悉得除滅
又復世間一切諸毒若草若木根莖華果衣
裳飲食世間之物及蟲鳥禽獸諸能爲毒惡
傷人者悉令消壞不能爲惡毒惡傷人者悉
令消壞不能爲惡又復虛空日月星辰旋嵐
風輪鬼神起風欲來傷人諸鬼神等欲來求
食吸人精氣食人肉血者令人疫病熱病若
一日二日三日四日乃至七日或令冷病風
濕病寒病冷等病若身內若身外一切衆病

若七日若十六日悉令消滅不能爲害是等
諸鬼神若以手若以口若以脚若以舌若以
心欲惱人及以惡人欲爲人作惱害者先當
誦此呪力能禁持令彼惡人惡鬼噤碎失念
不令爲惡世尊我今當更神呪以守護之
阿車阿車(瞋彌切)牟尼牟尼　摩訶牟尼牟尼
奠(鳥刀切)尼休休　摩訶那迦休休　闘伽那
知阿呼　阿伽那知阿多那知　阿吒阿吒
那吒那吒　留豆　留豆　留豆　休休豆
留　唏遟唏遟唏遟唏遟　郁仇摩仇摩
仇摩　仇摩　唏梨唏梨　唏梨唏梨遟尼
利尼利　摩訶尼利　莎訶
此陀羅尼爲受持讀誦者作護若有鬼食人
精氣若損人資產耗人財物如是一切衆怖
恐等悉爲結界令爲某國某甲合家無量作
大擁護今當重更說防諸惡即說呪曰
留牟留牟　留牟留牟　留摩留摩　留摩
留摩　唏梨唏梨　唏梨唏梨　唏梨唏梨
仇那仇那仇那　仇那仇那　仇㝹仇㝹
仇㝹仇㝹　仇留仇留　仇留仇留　休婁

休妻　休妻　休妻　唏梨暮休暮休暮休
暮休　暮唏梨　暮唏梨　暮唏梨　暮唏
梨　休牟休牟　休牟休摩摩　呼提　摩
呼思摩阿提迦羅呼兜　莎訶

爾時大將重白佛言世尊此呪極有神力如上所說莫令持此呪者有王畏賊畏火畏水畏風毒刀兵等畏日月星辰鬼神等畏或有餘惡知識心生忿妬意生惡害欲相侵惱者當先誦此呪爲其結界當令彼惡鬼惡人仇怨之人心生侵惡者令其愚癡迷悶噤碎自遇衆惡不越此界不能侵犯誦此呪者世尊若有善男子善女人誦此呪者一切天龍阿脩羅諸惡鬼神人非人等皆悉隨侍擁護不令遇惡世尊我是鬼神大將能降伏一切諸惡惡鬼若有誦此呪者我當將諸鬼神晝夜不離擁護其人令不見惡不令惡鬼惡人得其便也若侵損惱害誦此呪者我當以千輪輻糅碎其頭令諸鬼神爲作衰害世尊此呪極有神力極有威德惟願流布施衆安樂世尊誦此呪者其人德力惟佛知之世尊此大神呪應付賢德有智善人若不能誦者應以好紙書寫盛以絳囊著種種香常持隨身若有憂怖恐難常當憶念此呪無不消滅世尊若有事難憂怖惡鬼神惡夢欲令消滅先當結界使諸惡不起令彼惡人惡鬼惡賊自受其殃身體燋枯心意狂亂欲結界之時應淨洗浴著淨衣服好淨塗地安七器漿飲二器著少血一器著種種漿飲然八燈燒薰陸香運心供養我將諸鬼神至其人邊施其所願其人應誦此呪結赤縷然後持行即能消除一切諸難爾時佛告阿難此呪極有大神力能消除一切諸難幷諸惡擁護衆生多所利益汝好受持廣令流布若城邑村落誦此呪者莫不蒙利若有國王大臣誦此呪者其人境土無有惡賊怖難災横疾疫水旱風霜若遇惡賊應誦此呪若繫著高幢頭賊見此幢賊尋退散降伏阿難此呪極有神力極有大威德應令四衆善誦持之爾時衆會聞佛所說歡喜奉行

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經

佛說大普賢陀羅尼經

舊失譯師名開元附梁錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時佛告阿難吾今說大普賢呪汝當受持

多攞哆　阿吒　那吒　荼彌荼　遮居梨
居梨荼也　居梨荼也　拔坻　思提　思
陀婆夢坻

阿難此大普賢呪遮滅一切兵刃除一切怨仇諸怨除一切夜叉羅刹復多等畏除一切不得食下鬼名

胡摩兜一烏奄睺睺胡摩兜二阿覓羯卑胡摩兜三破波羅胡摩兜四莎呵五

呪水七徧與病人飲之

腰脚痛鬼名

呼盧兜一波吒羅呼盧兜二毗摩羅呼盧兜三彌梨耆梨卑呼盧兜四莎呵五

呪三色縷青黃綠結作七結繫脚腕次繫脛後繫腰

頭痛鬼名

胡摩兜摩呵迦吒羅一毗摩迦吒羅二呼呼

羅迦吒羅三 伊呼迦吒羅四 伊末迦知迦吒
羅五 莎呵六
七徧呪楊枝打二七下
闇鈍鬼名
呼吒吒一 浮律置浮吒吒二 阿支拏呼吒吒
三 浮律置支呼吒吒四 伊呼破羅支呼吒吒
五 私蜜兜伊呼支破羅六 莎呵七
三七徧呪七日日三徧
耳痛鬼名
比膩波一 阿制置毗膩波二 呼膩置毗膩波
三 伊呼支膩置毗膩波四 耆摩膩置毗膩波
五 莎呵六
於月生一日設使左耳痛南向坐右耳痛北
向東向門病人門內坐呪師門外坐水亦門
外呪二七徧三𠻳之
淋鬼名
破波羅一 浮梨浮梨置破波羅二 車暮那破
波羅三 呼呼羅車波羅四
熱病鬼神病方道蠱毒呪術毗多茶富多那
等善男子善女人所至之處若行道中若水
道中若急難處應念此呪無有夜叉復多毗
舍遮拘槃茶迦吒富多那羅刹毗多茶等畏
又無水火刀杖兵凶毒藥衰害呪術方道一
切諸惡人非人等如是諸畏阿難若有恐怖
急難應誦念此呪無能作衰惱者復次阿難
若有受持讀誦此呪如上天龍鬼神二十八
部人非人等不能越犯此呪鐵輪金剛輪當
爲作苦患令頭破作七分四方四維上下若
有於此人起惡心者悉皆繫其毒心令不發
起是善男子善女人應善讀誦執持奉行

佛說大普賢陀羅尼經

佛說大七寶陀羅尼經

舊失譯師名開元附梁錄

如是我聞一時佛在祇樹給孤窮精舍佛告
阿難汝受持此大七寶陀羅尼呪爾時世尊
即便說之
寫地也 貸曇 坻闍 律提 波羅若
波羅式叉仇拏 比茶
阿難若有受持讀誦修行此陀羅尼呪盡其
形命一切怨仇能令歡喜火不能燒刀不能
傷水不能溺無方道鬼魅所持若天龍阿脩
羅乾闥婆乃至人非人等阿難此七寶呪若
至水火中若怨賊中若食毒若方道毒應念
此呪若怖畏毛豎等悉得解脫以毗婆尸佛
威德尸棄神力比尸婆智慧拘婁孫佛力迦
那牟尼戒迦葉功德釋迦牟尼精進令一切
衆生悉除怖畏令得安吉爾時阿難聞佛所
說歡喜奉行

佛說大七寶陀羅尼經

六字大陀羅尼呪經

舊失譯師名開元附梁錄

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山
中與大比丘衆五百人俱爾時長老阿難爲
旃陀梨女呪術所收爾時長老阿難白佛言

世尊我今強爲他收收去婆伽婆我今強爲他收去修伽陀爾時婆伽婆告長老阿難言汝來阿難汝莫驚怖阿難汝當受持六字大陀羅尼呪爲今四衆利益安隱安樂吉祥行故而說呪曰

斯(須何切)地(除鎍切)梯(吐稭切)曇(徒紺切)安(於軻切)茶(徒嫁切)鎍　般茶(徒嫁切)鎍　葛羅馳(除寄切)稭由鎍(徒嫁)

薩帝婆帝　耶賒婆帝　底闍婆帝　頻頭摩帝

阿難是呪能令宿食不消尋得消化能除吐下等病能除風病熱病冷病雜病能滅一切諸邪呪術能滅起屍能滅一切形像厭蠱阿難若有人知此神呪姓名者彼則不怖畏王難不怖畏怨敵難不怖畏賊難不怖畏火難不怖畏水難若於城邑聚落及在曠野悉無所畏亦不爲他人伺求其過無過可說若食毒藥毒不能害轉爲利益阿難此六字大陀羅尼呪乃是七三藐三佛陀所說亦是梵王娑婆主釋提桓因四大王所說亦皆隨喜破諸呪術消伏起屍一切形像厭蠱皆悉破壞斷滅長老阿難聞佛所說歡喜奉行

六字大陀羅尼呪經

佛說安宅神呪經

失譯師名出後漢錄

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘皆阿羅漢諸漏已盡身心澄靜六通無礙其名曰大智舍利弗摩訶目揵連摩訶迦葉摩訶迦旃延須菩提等復有菩薩摩訶薩八千人俱文殊師利菩薩導師菩薩虛空藏菩薩觀世音菩薩救脫菩薩如是等菩薩摩訶薩威德自在復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉八部鬼神共相圍繞說微妙法時有離車長者子五十人俱身坌塵土懷憂愁慼猶如有人生失父母所愛妻子來至佛所頭面作禮却住一面

爾時世尊知而故問諸長者子以何因緣而有惱色憂愁不樂失於常容時諸長者子同聲俱白佛言世尊未審人居世間叵有家宅吉凶以不佛即答言如是諸事皆由衆生心行夢想所造不得都無諸離車等白佛言世尊弟子等蒙宿緣一豪之福得覩如來慈化無遺開甘露門潤以法雨復有何罪生此五濁極惡之世懷憂抱苦怖懼萬端不捨須臾所以言者自唯弟子德淺福薄所居舍宅災怪頻疊惡魔日夜競共侵陵坐卧不安如懷湯火自頃已來失去善心無所恃怙唯願世尊愛弟子請臨降所居賜爲安宅勑語守宅諸神及四時禁忌常來營衛使日夜安吉災禍消滅佛言善哉善哉當如汝說吾自知時

爾時世尊明旦勑諸弟子可各整衣服當入聚落各持應器往至長者子舍飯食既畢數轉輪座爲諸長者說微妙法令離怖畏身心悅樂時諸離車各生歡喜猶如比丘入第三禪爾時世尊即呼守宅諸神來到佛所而告之言自今已後是諸神鬼不得妄作恐動令其甲等不安恒懷憂怖吾當使大力鬼神碎滅汝身令如微塵爾時世尊復告大衆諸善

男子善女人等吾涅槃後五百歲中衆生垢
重邪見轉熾魔道競興妖媚妄作闚人門戶
各伺人便覔人長短爲作不祥種種留難當
爾之時是諸弟子應當一心念佛念法念比
丘僧齋戒清淨奉持三歸五戒十善八關齋
戒日夕六時禮拜懺悔勤心精進請清淨僧
設安宅齋燒衆名香然燈續明露出中庭讀
是經典某甲等安居立宅已來建立南序北
堂東西之廂碓磨倉庫井竈門牆園林池沼
六畜之欄或復移房動土穿鑿非時或犯觸
伏龍騰蛇青龍白虎朱雀玄武六甲禁忌十
二時神門庭戶伯井竈精靈堂上戶中溷邊
之神我今持諸佛神力菩薩威光般若波羅
蜜力勑宅前宅後宅左宅右宅中守宅神神
子神母伏龍騰蛇六甲禁忌十二時神飛屍
邪忤魍魎鬼神因託形聲寄名附著自今已
後不得安娆我弟子等神子神母宅中諸神
邪媚蠱道各安所在不得妄相侵陵爲作衰
惱令某甲等驚動怖畏當如我敎若不順我
語令汝等頭破作七分如多羅樹枝爾時世

尊而說呪曰
南無佛陀四野　南無達摩四野　南無僧
伽四野
今爲弟子某甲承佛威力而說神呪
一足衆生莫惱我　二足衆生莫惱我
三足衆生莫惱我　四足衆生莫惱我
我有一切大慈大悲愍念一切衆生汝等四
魔各還所屬不得橫忤擾亂我弟子等復說
呪曰
白黑龍王　善子龍王　漚鉢羅龍王
阿耨大龍王
結界呪文
伽婆致　伽婆致　悉波阿
東方大神龍王　七里結界　金剛宅
南方大神龍王　七里結界　金剛宅
西方大神龍王　七里結界　金剛宅
北方大神龍王　七里結界　金剛宅
如是三說
東方婆鳩深山　娑羅伽　收汝百鬼頭著
枷　南方婆鳩深山　娑羅伽　收汝百鬼

頭著枷　西方婆鳩深山　娑羅伽　收汝
百鬼頭著枷　北方婆鳩深山　娑羅伽
收汝百鬼頭著枷
如是三說
主疾病者主頭痛者主人舍宅門戶者當歛
諸毒不得擾我諸弟子若不順我呪頭破作
七分爾時世尊而說偈言
造宅立堂宇　安育諸群生　園林并池沼
門牆及與閫　志心與舍室　動靜應聖靈
稽首歸命佛　衆魔莫能傾　明燈照無極
五眼因之生　法王大呪力　動破魔億千
如來慈普潤　威光徹無邊　我等咸歸命
衆邪各自遷
佛告日月五星二十八宿天神龍鬼皆來受
敎明聽佛告不得前却某甲之家或作東廂
西廂南序北堂勑日遊月殺土府將軍青龍
白虎朱雀玄武歲月劫殺土府將軍青龍白
虎朱雀玄武歲月劫殺六甲禁忌土府伏龍
莫安東西若有動靜燒香啓聞某甲宅舍是
佛金剛之地面二百步佛有約言諸疾鬼神

不得安忏者頭破作七分身不得全不得水漿去離本宮宅舍已成富貴吉遷由作大得所願光榮行來在軍仕宦宜官門戶昌盛百子千孫父慈子孝男女忠貞兄良弟順崇義仁賢所願如意十方證明行如菩薩得道如佛佛告阿難若欲安宅露出中庭然四十燈掃灑燒香一心懺悔禮十方諸佛阿難又白佛言當何名斯經佛語阿難此經名如來大悲不可思議神力亦名慜念衆生安宅破魔神呪佛說經竟大衆歡喜作禮奉行

佛說安宅神呪經

幻師颰陀神呪經 亦云幻師颰陀所說神呪經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛遊於羅閱祇國竹園中鷄鵶樹間是時有一異比丘於竹園中去羅閱祇國適在中間道爲毒蛇所齧復爲鬼神所嬈復爲賊所見劫佛見爾時便往到是比丘所時幻師颰陀隨佛俱往幻師颰陀即白佛言我有術甚大神妙今欲爲呪佛言止止颰陀汝所說莫使有所傷害颰陀白佛言後當來世當國國相攻伐賊賊更相劫相憎者復更相劫鬼神亦更相劫毒毒更相害若有比丘在山中樹下坐披五納衣若在露地坐四輩弟子當令無有能嬈害者皆令安隱當令無有病痛如是

僧莎梨嚓呢　欝遮梨　首黎　首黎　拔提珊提波陀尼　阿裴耶　達于　乙致甎闍耶兮拔蹄樓偒陀僧莎傑戟　散提波陀尼曼陀羅睺那　比闍睺那

如是祝斷口語斷諸術斷諸病痛是諸閱叉皆作此術

須摩鬼　摩訶閱叉　瞿沙難摩訶閱叉梵摩具摩閱叉　因阿羅具摩訶閱叉　阿祇哆摩訶閱叉

是諸閱叉在鬼神中尊我字因偷諸相求者使諸欲病人者害人者我皆使不知處障蔽亂眼令不見一切人皆使不得其便當爾時呼言來還持鬼神摩訶還持鬼神來兜勒摩訶兜勒來因持兜勒羅摩訶因持兜勒羅來梵摩兜羅摩訶梵摩兜羅來因持兜羅摩訶因持兜羅來菩陀兜羅摩訶菩陀兜羅來閱叉兜羅摩訶閱叉兜羅來阿多得兜勒摩訶阿多得兜勒來首羅瞿沙兜勒摩訶首羅瞿沙兜勒我字因偷諸怨家相求便者我皆救之覆蔽使兩不相見爲繩索所繫縛消滅所繫縛惡意所繫縛欲醉意所繫縛亂意所繫縛但歸命佛一切皆得解脫歸命佛時言南無佛告起作禮而去

幻師颰陀神呪經

佛說辟除賊害呪經

舊失譯人名今附東晉錄

南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛南無諸佛南無諸佛弟子南無諸師南無諸師弟子南無黙利薛利鬼神王禮是已便說

是呪令我所呪皆從如願北方有山名揵陀
摩訶衍有鬼神王名黙利𨐅利居止彼有四
姊弟何等爲四
安檀尼　閻摩尼　瘦摩尼　無呵尼
安檀尼　令賊目盲　閻摩尼　令賊住
瘦摩尼　令賊坐　無呵尼　令賊愚癡
癡如是　漚羅利　無羅利　壇坻遮
波頭摩　遮迦利　當使賊口齒噤
至解縷乃得脫說如是呪已便言我爲某甲
若千人等作擁護辟邪害皆令得安隱始諷
誦是經時當用月二十九日於佛前然七燈
燒膠香散華說是呪七徧并呪願黙利羅鬼
神王使得福德亦爲然燈燒香散華復爲鬼
子母然七燈燒香散華亦當說是經七徧後
呪乃吉當如是語即從如願

佛說辟除賊害呪經

佛說呪時氣病經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛
南無現在諸佛南無諸佛南無諸佛弟子令
我所呪即從如願
阿佉尼尼佉尼阿佉耶尼佉尼阿毗羅慢多
利波池尼波提梨
南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛
南無現在諸佛南無諸佛南無諸佛弟子南
無諸師南無諸師弟子令我所呪即從如願
若人得時氣病結縷七過呪之并書此上鬼
神名字若紙槐皮上繫著縷頭讀是呪時當
齋戒清淨澡漱燒香正心乃說之

佛說呪時氣病經

佛說呪齒經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

南無佛　南無法　南無比丘僧
南無舍利弗大目揵連比丘南無覺意名聞
邊北方健陀摩訶衍山彼有蟲名羞吼無在
其牙齒中止令當遣使者無敢食其牙及牙
根中牙根中牙邊蟲不即下器中頭破作七
分如鳩羅勒蟠梵天勸是呪南無佛令我所
呪皆從如願

佛說呪齒經

佛說呪目經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

頡吱數般吱數　頞叱般吱數　鳩離數
鳩離比數　鳩羅鳩膩比數　沙離沙膩波
提數伊離數　伊羅移數　伊膩鰲數
若目痛呪七徧即愈

佛說呪目經

佛說呪小兒經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

羅那多羅　摩羅提離　耽波羅提利
吼樓壽　無樓壽　閻閣華　叉華差
南無佛　南無法　南無比丘僧　南無過

去七佛　南無諸佛　南無諸佛弟子

今我所呪即從如願若小兒頭痛腹痛當說七徧即愈

佛說呪小兒經

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

失譯人名開元附梁錄

如是我聞一時佛在瞻波大城伽伽靈池與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘今當爲汝演說西方安樂世界今現有佛號阿彌陀若有四衆能正受持彼佛名號以此功德臨欲終時阿彌陀佛即與大衆往此人所令其得見見已尋生慶悅倍增功德以是因緣所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙寶蓮華中自然化生具大神通光明赫弈

爾時十方恒沙諸佛皆共讚彼安樂世界所有佛法不可思議神通現化種種方便不可思議若能有信如是之事當知是人不可思議所得業報亦不可思議阿彌陀佛與聲聞俱如來應正徧知其國號曰清泰聖王所住其城縱廣十千由旬於中充滿剎利之種阿彌陀佛如來應正徧知父名月上轉輪聖王其母名曰殊勝妙顏子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名曰攬光神足精勤名曰大化爾時魔王名曰無勝有提婆達多名曰寂靜阿彌陀佛與大比丘六萬人俱若有受持彼佛名號堅固其心憶念不忘十日十夜除捨散亂精勤修習念佛三昧知彼如來常恒住於安樂世界憶念相續勿令斷絶受持讀誦此鼓音聲王大陀羅尼十日十夜六時專念五體投地禮敬彼佛堅固正念悉除散亂若能令心念念不絶十日之中必得見彼阿彌陀佛并見十方世界如來及所住處唯除重障鈍根之人於今少時所不能覩一切諸善皆悉迴向願得往生安樂世界垂終之日阿彌陀佛與諸大衆現其人前安慰稱善是人即時甚生慶悅以是因緣如其所願即得往生佛告諸比丘何等名爲鼓音聲王大陀羅尼吾今當說汝等善聽唯然受教於時世尊即說呪曰

多你他一婆蘇二阿婆雛三婆摩婆羅四尼地奢五眤闍多彌六眤茂邸七眤茂企八闍羅婆羅車馱彌九宿佉波啼眤地奢十阿彌多由婆離十一阿彌多蛇十二婆羅婆陀彌十三涅浮提十四阿迦舍眤浮陀十五阿迦舍眤提奢十六阿迦舍眤闍啼十七阿迦舍離十八阿迦舍達奢尼十九阿迦舍提他彌二十留波眤提奢二十一遮埵唎達摩波羅婆陀彌二十二遮埵唎阿利蛇婆帝蛇波羅婆陀彌二十三遮埵唎末伽婆那波羅婆陀彌二十四婆羅毗梨耶波羅婆陀彌二十五達摩呻他彌二十六久舍離二十七久舍羅眤提奢二十八久舍羅波羅啼他彌二十九佛陀久舍離三十毗佛陀波羅波斯三十一達摩迦羅彌三十二眤專啼三十三眤浮提三十四毗摩離三十五毗羅闍三十六羅闍三十七羅斯三十八羅婆正三十九羅婆伽羅婆羅四十羅婆伽羅阿地他彌四十一久舍離四十二波羅啼久舍離四十三毗久舍離四十四他啼四十五修陀多至啼四十六修波羅奢多至啼四十七修波羅啼癡啼四十八修離四十九修目企五十達咩五十一達達咩五十二離婆

五十三遮婆離五十四阿㝹舍婆離五十五佛陀迦舍眠求稱五十六佛陀迦舍求稱五十七婆婆呵五十八此是阿彌陀鼓音聲王大陀羅尼若有比丘比丘尼清信士女常應至誠受持讀誦如說修行此持法當處閑寂洗浴其身著新淨衣飲食白素不噉酒肉及以五辛常修梵行以好香華供養阿彌陀如來及佛道場大菩薩衆常應如是專心繫念發願求生安樂世界精勤不怠如其所願必得往生於彼佛世界時阿彌陀佛與諸大衆坐寶蓮華其土叢林華果鮮敷間錯嚴飾復有樹王香風馥扇出和雅音純說無上不思議法復有妙香名日光明若千塗香亦是寶香阿彌陀佛於大寶華結加趺坐有二菩薩一名觀世音二名大勢至是二菩薩侍立左右無數菩薩周帀圍繞於此衆中若能深信無狐疑者必得往生阿彌陀國其地眞金七寶蓮華自然涌出若有四衆受持讀誦彼佛名號乃至無有水火毒藥刀杖之怖亦復無有夜叉等怖除有過去重罪業障極至十日必果所願佛說是阿彌陀鼓音聲王陀羅尼時無量衆生皆悉發願志求生彼極樂世界於時世尊讚言善哉善哉如汝所願必得生彼聞佛說已天龍八部歡喜踊躍作禮奉行

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

佛說摩尼羅亶經

東晉西域三藏竺曇無蘭第二譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時與摩訶比丘僧說摩尼羅亶經佛問阿難言天下人民得不安隱用何等故用天下萬民多有疾病者病痛者用何等故用出母腹痛用湯心痛頭痛目眩不能飲食皆魔所爲今諸比丘大懼怖如是便前白佛言痛從何所來去至何所人民大愁憂不樂佛會諸比丘摩訶迦葉惟阿那律離越摩訶目揵連舍利弗阿難因持羅佛便說摩尼羅亶經佛便舉諸佛名字第一惟衛佛第二式佛第三隨葉佛第四拘留秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛第七釋迦文佛今是經皆從諸佛口中出第一式叉羅第二揵陀羅第三揵頭羅第四彌佉羅第五揵朱羅第六摩油羅第七阿須輪第八隨沙門第九隨孫第十慢提都盧大小一切人民有得疾病者今佛令諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷皆當說是經有國中鬼有山中鬼有林中鬼有草墓鬼有塚間鬼有塚中鬼有地上鬼有水中鬼有水邊鬼有火中鬼有火邊鬼有北斗鬼有虛空中鬼有市井鬼有死人鬼有生人鬼有飢餓鬼有道外鬼有道中鬼有堂外鬼有堂中鬼有身中鬼有身外鬼有飯食鬼有卧時鬼有今佛言赤色鬼有黑色鬼有長鬼有短鬼有大鬼有小鬼有中適鬼有白色鬼有黃色鬼有青色鬼有黑色鬼有夢寤鬼有朝起鬼有步行鬼有飛行鬼有問人魂魄鬼有生人鬼有死人鬼佛言若有瞋恚刀仗起時皆當念是

摩尼羅亶經諸鬼神則爲破碎佛告諸比丘若有受是經者若有病瘦當說是經若有頭痛目眩寒熱湯心常當讀是摩尼羅亶經諸鬼神則頭破作七分若有縣官盜賊水火則當讀是摩尼羅亶經諸鬼神不得復嬈害人今是經諸佛口中所出若有國中鬼一者名深沙二者名浮丘是二鬼健行求人長短若有頭痛目眩寒熱湯心即當舉是二鬼名字便當說摩尼羅亶經是諸鬼神無不破碎者若有青色鬼黃色鬼黑色鬼高大鬼卑小鬼廣長鬼一切大小諸鬼神喜嬈天下人民者其鬼名金曼鬼薜荔鬼飢餓鬼慳貪鬼勤苦鬼病瘦鬼有痛痒鬼有思想鬼身中鬼身外鬼形殘鬼跛蹇鬼痛狂鬼癡聾鬼瘖瘂鬼呻吟鬼啼哭鬼鬧病鬼虛耗鬼嫉妬鬼魍魎鬼熒惑鬼遊光鬼鎮厭鬼呪咀鬼伏尸注鬼賴死注鬼官舍注鬼軍營鬼亭傳鬼獄死鬼囚死鬼水死鬼溺死鬼火死鬼燒死鬼客死未葬鬼市死鬼道路死鬼渴死鬼餓死鬼暍死鬼凍死鬼兵死鬼血死鬼腥死鬼逋禱死鬼鬬死鬼棒死鬼絞死鬼自懸死鬼自刺死鬼怨家死鬼强死鬼腐皮鬼斷人毛髮鬼飲人血鬼飛行鬼騎乘鬼駕車鬼步行鬼逢忤鬼山神鬼石神鬼土神鬼海邊鬼海中鬼橋梁鬼溝渠鬼道中鬼道外鬼胡夷鬼羌虜鬼樹木精魅鬼百蟲精魅鬼鳥獸精魅鬼谿谷鬼門中鬼門外鬼戶中鬼戶外鬼井竈鬼汙池鬼溷神鬼方道鬼蠱道鬼不臣屬鬼詐稱鬼一切大小諸鬼神皆不得嬈害其身鬼神不隨我言者頭破作七分若人得病瘦者當舉是上諸鬼神名字呪病瘦者即得除差是經釋迦文佛口中所出諸鬼神聞是經從今已後悉破解愈佛說經已諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神人民皆受佛恩前爲佛作禮而去

佛說摩尼羅亶經

音釋

颰蒲撥切 亶多旱切 螫施隻切蟲行毒也 濘奴定切 埿奴低切 呿丘迦切 轢郎擊切車踐也 坻都禮切 腕烏貫切 噀息寸切與噀同含水噴也 坌蒲困切塵埆也 叵普火切不可也 闚去規切門中視也 痄五駕切瘧也 溷胡困切厠也 忤五故切逆也 鴆直林切 圊七情切厠也 齧五結切噬也 羝都奚切 戩則前切 胗夷脂 瘞於計切 輂居玉切 昵尼質切 邸都禮切 眩黄絹切目無常主也 跛布火切 蹇居偃切跛蹇足偏廢也 暍於歇切傷暑也

八經同卷

佛說檀持羅麻油述經
佛說護諸童子陀羅尼呪經
諸佛心陀羅尼經
拔濟苦難陀羅尼經
八名普密陀羅尼經
佛說持世陀羅尼經
佛說六門陀羅尼經
清淨觀世音普賢陀羅尼經

行四

佛說檀持羅麻油述經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

佛在摩竭國因沙舂山中時佛子羅云隨佛在山中羅云夜卧爲鬼神所嬈驚起明日至佛所爲佛作禮却在一面樹下坐羅云以手扶頰低頭不樂默然不語佛即問羅云何以低頭如鬼怖狀羅云言我昨日夜卧爲鬼神所嬈佛語羅云天下或生人嬈人或山神嬈人或道溝邊鬼神嬈人或善死鬼神嬈人來欲試人經道恐人欲知其心堅輭佛語羅云汝取佛辟鬼神呪後儻有鬼神來嬈汝者持是鬼神名字以慈心說之

阿波竭　證證竭　無多薩　憘遲比遲
沾波沾波　迦羅准　維陵無　因輪無
指輪無　漢沙無　因登羅　宋林羅　和
林羅　波耶越羅　檀持羅

佛言是檀持羅經佛故爲諸弟子結恩經佛告諸弟子有急者當讀之鬼神儻來嬈人者當持慈心哀心淨還自視五藏思念五藏佛說是經時日月尚有墮地佛語終不有異今佛說是檀持羅經以說生人欲來嬈人者不得嬈人山神亦不得嬈人道溝邊鬼神亦不得嬈人腥死鬼神亦不得嬈人善死鬼神亦不得嬈人聞是語火爲不然食飯得毒毒爲不行欲殺人刀爲不向溺深水中爲不没難群有四子人行空閑處若行縣邑中大國中若對會若大座中若老中伴侶中步行中坐卧中值有蠱道家者向讀是經蠱道爲不行佛即爲羅云說使羅云爲諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸白衣皆令諷誦之

佛說檀持羅麻油述經

佛說護諸童子陀羅尼呪經

元魏三藏法師菩提留支譯

爾時如來初成正覺有一大梵天王來詣佛所敬禮佛足而作是言

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶

我禮佛足尊　照世大法王　在方便法者
最初說神呪　甘露淨勝法　及禮無著僧
已禮牟尼足　即時說偈言　世尊諸如來
聲聞及辟支　諸仙護世王　大力龍天神
如是等諸衆　皆於人中生　有夜叉羅刹
常喜噉人胎　非人王境界　强力所不制
能令人無子　傷害於胞胎　男女交會時
使其意迷亂　懷妊不成就　或歌羅安陀
無子以傷胎　及生時奪命　皆是諸惡鬼
爲其作嬈害　我今說彼名　願佛聽我說

第一名彌酬迦　第二名彌伽王　第三名騫陀　第四名阿波悉魔羅　第五名牟致迦　第六名魔致迦　第七名閼彌迦　第八名迦彌尼　第九名梨波坻　第十名富多那　第十一名曼多難提　第十二名舍究尼　第十三名揵吒波尼尼　第十四名目佉曼荼　第十五名藍婆

此十五鬼神常遊行世間爲嬰孩小兒而作於恐怖我今當說此諸鬼神恐怖形相以此形相令諸小兒皆生驚畏

彌酬迦者其形如牛　彌伽王者其形如師子　騫陀者其形如鳩魔羅天　阿波悉魔羅者其形如野狐　牟致迦者其形如獼猴　魔致迦者其形如羅刹女　閼彌迦者其形如馬　迦彌尼者其形如婦女　梨波坻者其形如狗　富多那者其形如猪　曼多難提者其形如猫兒　舍究尼者其形如烏　揵吒波尼尼者其形如雞　目佉曼荼者其形如熏狐　藍婆者其形如蛇

此十五鬼神著諸小兒令其驚怖我今當與說諸小兒怖畏之相

彌酬迦鬼著者小兒眼睛迴轉　彌迦王鬼著者小兒數數嘔吐　騫陀鬼著者小兒其兩肩動　阿波悉魔羅鬼著者小兒口中沫出　牟致迦鬼著者小兒把拳不展　魔致迦鬼著者小兒自齧其舌　閼彌迦鬼著者小兒喜啼喜笑　迦彌尼鬼著者小兒樂著女人　梨波坻鬼著者小兒現種種雜相　富多那鬼著者小兒眠中驚怖啼哭　曼多難提鬼著者小兒眠中喜啼喜笑　舍究尼鬼著者小兒不肯飲乳　揵吒波尼尼鬼著者小兒咽喉聲塞　目佉曼荼鬼著者小兒時氣熱病下痢　藍婆鬼著者小兒數噫數噦

此十五鬼神以如是等形怖諸小兒及其小兒驚怖之相我皆已說復有大鬼神王名栴檀乾闥婆於諸鬼神最爲上首當以五色綖誦此陀羅尼一徧一結作一百八結幷書其鬼神名字使人賷此書綖語彼使言汝今疾去行速如風到於四方隨彼十五鬼神所住之處與栴檀乾闥婆大鬼神王令以五色綖縛彼鬼神兼以種種美味飲食香華燈明及以乳粥供養神王爾時大梵天王復白佛言世尊若有女人不生男女或在胎中失壞墮落或生已奪命此諸女等欲求子息保命長壽者當常繫念修行善法於月八日十五日受持八戒清淨洗浴著新淨衣禮十方佛至於中夜取少芥子置已頂上誦我所說陀羅尼咒者令此女人即得如願所生童子安隱無患盡其形壽終不中夭若有鬼神不順我咒者我當令其頭破爲七分如阿梨樹枝即說護諸童子陀羅尼咒

多姪他　阿伽羅　伽寗那　伽伽寗　婆漏鵌秪鵌　伽婆鵌　婆鵌　婆鵌　不鵌　不鵌　羅扠祢　修羅俾　遮羅俾　婆陀尼　沙尼　婆羅呵　那易　彌那易　蘇波呵

世尊我今說此陀羅尼咒護諸童子令得安隱獲其長壽故爾時世尊一切種智即說咒曰

多經他　菩陀　菩陀　菩陀兔摩帝　菩
提菩提　摩鎵式叉夜　婆舍利　婆多禰
婆羅陀　頭鎵　頭鎵　婆臘多　頭鎵
舍摩膩　扠鞞扠鎵　婆臘帝扠藍　舍彌
帝　槃他槃絺　婆呵膩　袛摩膩　陀波
膩　蘇婆呵　膩婆　羅膩　蘇婆呵
此十五鬼神常食肉血以此陀羅尼呪力故
悉皆遠離不生惡心令諸童子離於恐怖安
隱無患處胎初生無諸患難誦此呪者或於
城邑聚落隨其住處亦能令彼嬰孩小兒長
得安隱終保年壽南無佛陀成就此呪護諸
童子不爲諸惡鬼神之所娆害一切諸難一
切恐怖悉皆遠離蘇婆呵時此梵天聞說此
呪歡喜奉行

佛說護諸童子陀羅尼呪經

諸佛心陀羅尼經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住如來境衆寶道場
諸佛所都諸佛所樂智無疑滯菩薩妙宮具
諸微妙種種嚴飾常演法音大功德殿與無
央數大菩薩俱皆是如來法身眞子從諸佛
土而來集會無量天人阿素洛等應眞大衆
前後圍繞爾時世尊告諸菩薩摩訶薩言善
男子有陀羅尼名諸佛心殑伽沙等諸佛同
說能徧饒益諸怖畏者若有至心受持讀誦
超百千劫生死劇苦定於無上正等菩提能
速修行永無退轉乃至無上正等菩提終不
枉生無佛世界恒善悟解諸陀羅尼常見如
來親近供養恒憶宿命深信因果能使現世
人非人等怨害皆除疾病不侵無有中夭諸
惡魔事皆悉殄滅所有惡業無不消除一切
魔軍驚怖退散善男子此陀羅尼文字章句
是一切佛共所稱揚即是諸佛文字章句汝
應諦聽陀羅尼曰
佛睇　蘇佛睇　莫訶佛睇　壹底佛睇
呾呾囉佛睇　佛睇佛睇　三摩佛睇　頞
鞞佛睇　没栗度佛睇　佛陀末底佛睇
莫訶佛陀末底佛睇　薩縛佛陀頞奴末帝
薩縛佛陀頞奴若帝　佛陀佛陀佛陀佛陀
佛陀佛陀佛陀佛陀佛陀佛陀
阿難都佛陀毗沙耶　阿難多達摩提舍那
堅建多末捺斯迦咯　僧泣多達摩婆筏那
堅多你薩縛佛睇毗　陀刺尼三般羅迦始
多　頞奴劍波耶薩埵南　薩縛達摩喃母
達羅尼　呾經他　黍睇蘇黍睇　輸達泥
僧輸達泥　涅末麗　末羅晋波揭帝　揭
底三末底羯爛帝　羯臘謎羯臘摩娑揭囇
娑揭咯末底　輸計毗輸計戍迦攡末泥
扇帝鄔波扇帝　般刺扇多頞縛婆䭾(去)細薩
縛奔若般啰賓稚帝　薩縛達摩般刺底曼
稚帝　喝咯喝咯　末藍喝咯折咯折咯
珊折咯　折羅折羅　珊折羅　呾羅呾羅
珊呾羅　三摩呾羅　你麗你囇　蘇你囇
頞履那末底　路迦達囇　路迦陀刺尼
達咯達咯　宅咯宅咯　鶻魯陀鶻魯陀
莫訶毗闍耶婆呬尼　喝那喝那　薩縛佛
睇　呬閉囇史多　薩筏若般替　薩筏若
般替　薩筏若波羅弭帝　莫訶般刺底婆
䭾(去)那珊半泥三綅多路計　佛陀毗沙曳
佛陀般刺底曼稚帝　薄伽筏底　薩咯薩

咯　般剌薩咯　般剌薩咯　毗薩咯毗薩
咯　薩縛度沙阿波揭帝　莎訶

佛說如是一切佛心具大威德陀羅尼已即時三千大千世界大地大海妙高山王一切同時十八震動諸天宮殿皆悉傾搖咒悖魔軍威光失滅相顧惶恐戰懼懷憂時三千界所應度者驚覩此相俱三失聲惟諸天眾信三寶者歡喜踊躍各捧天華遙散佛上兼勸眾魔歸依佛法爾時世尊告諸菩薩吾今愍念一切有情說陀羅尼令脫苦難宜正憶念宣布世間皆令受持獲勝利樂時諸菩薩及餘眾會皆大歡喜信受奉行

諸佛心陀羅尼經

拔濟苦難陀羅尼經一名勝淨住生淨土經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與無央數聲聞菩薩摩訶薩俱及諸天人阿素洛等無量大眾前後圍繞爾時眾中有一菩薩名不可說功德莊嚴從座而起頂禮佛足合掌恭敬白佛言世尊今此世界無量有情煩惱因緣造諸惡業當墮地獄餓鬼傍生或天人中受諸劇苦唯願哀愍方便拔濟佛言善男子善哉善哉汝能哀愍一切有情作如是請諦聽諦聽吾今為汝略說拔濟眾苦方便善男子有佛世尊名為不動如來應正等覺為欲利樂諸有情故說陀羅尼令眾誦念陀羅尼曰

羯羯尼羯羯尼　魯折尼魯折尼　咄盧磔尼　咄盧磔尼　怛邏薩尼　怛羅薩尼　般剌底喝那　般剌底喝那　薩縛羯莫般藍般邏尼謎　莎訶

若有善男子善女人至誠敬禮不動如來應正等覺受持此咒先所造作五無間業四重十惡毀諸聖賢謗正法罪皆悉除滅臨命終時彼不動佛與諸菩薩來現其前稱讚慰喻令其歡喜復告之言今來迎汝應隨我往所從佛國彼命終已決定往生不動如來清淨佛土善男子復有世尊名滅惡趣王一名大自在勝經如來應正等覺為欲利樂諸有情故說陀羅尼令眾誦念陀羅尼曰

輸達泥輸達泥　薩縛播波毗輸達泥　戍睇毗戍睇　薩縛羯莫毗戍睇　莎訶

若有善男子善女人至誠禮敬滅惡趣王如來應正等覺受持此咒萬四千劫常憶宿命所在生處得丈夫身具足諸根深信因果善諸技術妙解諸論好行惠施厭捨諸欲不造惡業離諸危怖具正念慧眾所愛重常近善友恒聞正法求菩提心曾無暫捨以諸功德而自莊嚴具善律儀怖諸惡業恒無匱乏調柔樂靜於天人中常受快樂速證無上正等菩提終不退於十到彼岸常願利樂一切有情諸所修行非專自利在所生處常得見佛護持正法預賢聖眾時薄伽梵說此經已聲聞菩薩及諸天人阿素洛等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

拔濟苦難陀羅尼經

八名普密陀羅尼經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱及無量無數菩薩摩訶薩并諸天人阿素洛等異類大衆前後圍繞爾時世尊告金剛手菩薩言善男子汝所受持諸上明呪神用威猛功業難成雖後爲益或初暫損今有八名普密神呪威德廣大事業易成神用祕密始終無損能受持者必獲利樂當爲汝說汝樂聞不時金剛手歡喜踊躍頂禮佛足右跪合掌請言世尊惟願爲說佛言諦聽極善思惟吾今爲汝分別演說何謂八名普密神呪一名功德寶藏二名莊嚴象耳三名善勇猛四名勝諦雲五名滅熾然六名微妙色七名嚴飾八名金剛若有得聞此八名呪於當來世經七俱胝那庾多百千大劫不墮地獄傍生餓鬼將命終時身心安隱見有諸佛及諸菩薩來現其前爲說大乘甚深法要既聞法已必得往生覩史多天奉事彌勒後隨彌勒下贍部洲行願漸增乃至究竟陀羅尼曰

頞蘇（摘界切已下同）筏蘇　捺蘇揭剌蘇　蘇謎蘇
摩蘇契　薩縛迦摩婆達泥　呬梨寐梨
薛梨薛梨　悉殿都謎薩縛迦摩　娑馱室
遮縵怛羅般陀莎訶

佛說如是普密呪時八十俱胝諸惡神鬼皆生歡喜捨離毒心歸佛法僧斷惡修善俱詣佛所發誠諦言願常護持此大神呪令受持者身心安樂佛言善哉如汝所願若有善男子善女人歸佛法僧及金剛手能處閑靜堅修梵行親近制多受持讀誦所求善願無不皆得乃至無上正等菩提恒憶宿命無有忘失時薄伽梵說是經已金剛手等一切菩薩及諸天人阿素洛等一切衆會聞佛所說皆大歡喜信受奉行

八名普密陀羅尼經

佛說持世陀羅尼經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在憍餉彌國建磔迦林與大苾芻衆五百人俱菩薩摩訶薩過俱胝數及諸天人阿素洛等無量大衆前後圍繞時彼國中有一長者名爲妙月容範溫華志願閑遠男女僮僕其數衆多於佛法僧深生敬信來詣佛所頂禮佛足繞百千帀却住一面合掌恭敬而白佛言世尊欲問如來應正等覺少所疑事唯願大慈垂愍聽許爾時世尊哀愍彼故以慈輭音告言長者恣汝意問吾當爲汝方便分別令汝心喜時彼長者歡喜踊躍稽首作禮合掌請言世尊云何善男子善女人諸貧賤者可得富貴諸有病者可令病愈諸有罪者可令罪滅諸危懼者可令安樂爾時世尊知而故問長者何緣作如是說時彼長者重白佛言世尊我等在家多諸眷屬資財乏少難可周濟又多疹疾罪累危懼故請世尊開示方便令貧賤者得大財位周給親屬廣修惠施饒益一切倉庫無盡

令有病者四大康和勤修善業身心無惓令
有罪者速得除滅身壞命終生於善趣令危
懼者身心安樂親近供養佛法僧寶速證無
上正等菩提爾時世尊告彼長者善男子我
於過去無數劫前遇佛世尊名持金剛海音
如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上
丈夫調御士天人師佛薄伽梵爲欲利樂諸
有情故說陀羅尼名曰持世我時聞已歡喜
踊躍受持讀誦廣爲他說利益安樂無量有
情由是因緣福慧增長速證無上正等菩提
爲諸天人說微妙法今爲汝說此陀羅尼汝
天人等皆應諦聽聞已受持廣爲他說此呪
神力不可思議令諸有情皆獲利樂陀羅尼
曰
蘇脅閉　跋達邏筏底　瞢揭麗　頞折麗
頞摺鉢麗　嗢伽哳尼　嗢鞞達尼　薩寫
罰底　馱娜罰底　達那罰底　室利沫底
鉢拉婆罰底　晉沫麗　毗沫麗　魯盧蘇
縷　波毗沫麗　頞捺捺悉諦　毗呾悉諦
毗濕縛繫姑　狹矩麗　涖矩麗　毗毗謎
杜杜謎　呾呾麗　呾洛呾洛　罰折麗罰
折麗　羯皶羯皶去聲　罰栗殺尼　昵盌波
達尼　罰折洛達洛　娑揭洛　昵懼衫呾
他揭耽頞奴颰沫洛　呾他揭多薩黫颰沫
洛　達磨薩黫颰沫洛　僧伽薩黫颰沫洛
呾吒呾吒　譜洛譜洛　譜剌耶　跋洛跋
洛尼　蘇瞢揭麗　扇多沫底　瞢揭羅罰
底　蘇跋達洛罰底　阿揭車　阿揭車
三沫閣　阿奴颰沫洛莎訶　阿罰剌喃
頞奴颰沫洛莎訶　鉢剌婆皶去凡　頞奴颰
沫洛莎訶　經栗砧　頞奴颰沫洛莎訶
毗折閣　頞奴颰沫洛莎訶　薩縛薩埵毗
捺閣頞奴颰沫洛莎訶
此陀羅尼具大神力若有善男子善女人至
心受持廣爲他說諸惡神鬼天龍藥叉人非
人等皆不能害諸利樂事晝夜增長若能至
誠供養三寶念誦如是大陀羅尼經七晝夜
時無暫關諸天龍神皆生歡喜自來冥護所
須財穀飢饉疫癘皆悉消除所有罪障無不
殄滅一切危懼並得安寧福慧漸增所求如
意速證無上正等菩提爾時佛告妙月長者
汝應信受此陀羅尼憶念誦持廣爲他說所
求利樂無不諧遂時彼長者聞佛所說歡喜
踊躍而白佛言我能受持廣爲他說利益安
樂無量有情唯願世尊慈悲護念世尊告曰
如是如是時彼長者合掌恭敬右繞世尊百
千帀已頂禮佛足歡喜而去爾時世尊告阿
難曰妙月長者諸庫藏中種種財穀今悉盈
滿尊者阿難歡喜白佛何因緣故妙月長者
諸庫藏中欻然盈滿佛告阿難妙月長者聞
我所說大陀羅尼深信歡喜受持讀誦願爲
無量有情宣說由斯福力庫藏皆滿汝等亦
應受持讀誦廣爲他說此陀羅尼令此三千
大千世界諸有情類皆得利樂我觀世間天
魔梵等無能毀越此陀羅尼文句正眞不可
壞故諸薄福者不可得聞所以者何如是章
句三世諸佛同所稱揚以不思議神力加被
令聞持者皆獲利樂尊者阿難深心歡喜以
妙伽他而讚頌曰
諸佛不思議　所說法亦爾　能正奉行者

果報亦復然　一切智法王　滅生老病死
已到勝彼岸　稽首大覺尊
爾時阿難踊躍歡喜禮佛合掌白言世尊今此法門當名何等我等今者云何奉持佛告阿難此名妙月長者所問亦名能感一切財位亦名愈疾亦名滅罪亦名能除一切危懼亦名諸佛同所稱揚亦名諸佛神力加被亦名持世陀羅尼經汝當奉持勿令忘失利益安樂一切有情時薄伽梵說此經已無量聲聞及諸菩薩幷諸天人阿素洛等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說持世陀羅尼經

佛說六門陀羅尼經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在淨居天上依空而住衆妙七寶莊嚴道場與無央數菩薩衆俱爾時世尊告諸菩薩善男子若欲利益安樂衆生汝當受此六門陀羅尼法謂我流轉於生死中諸所受苦勿令衆生同受斯苦諸有所受富貴世樂願諸衆生同受斯樂我所作惡若未先悔終不發言稱無上法我諸所有衆魔之業若未先覺終不舉心緣無上法我諸所有波羅蜜多所攝(行四)一切世(十六)及出世廣大善根願諸衆生皆當速證無上智果我證解脫亦願衆生皆得解脫勿令住著生死涅槃陀羅尼曰

懺謎懺謎(莫閉切)羼諦羼諦跋迭麗跋迭麗蘇跋迭麗蘇跋迭麗諦誓諦誓戰迭麗戰迭麗戰迭邏伐底低殊伐底達摩伐底薩縛結鎟鑠毗輸達你　薩縛阿剌託婆達你末諾僧輸達你　莎訶

若有淨信善男子善女人能於日夜六時讀誦如是六門陀羅尼者此人一切業障皆悉消滅疾悟阿耨多羅三藐三菩提時薄伽梵說是經已一切菩薩摩訶薩及諸大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說六門陀羅尼經

清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經

唐總持寺沙門智通譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱菩薩無央數爾時觀世音菩薩與九十二俱胝菩薩同坐時觀世音菩薩於晨朝時從座而起整衣服合掌恭敬頭面禮佛而白佛言世尊我欲說普賢陀羅尼爲憐愍利益一切衆生故我從過去月光佛所受得此呪今欲對佛說此陀羅尼唯願世尊聽我說之即說呪曰

那謨囉(上聲)怛那(二合)路(二合)夜耶(一)那(上聲)謨阿㘑耶婆路枳羝攝皤(二合上)羅(去聲)耶(二)菩(去聲)提薩埵(去聲)耶(三)摩訶薩埵(去聲)耶(四)摩訶迦(去聲)盧你迦(去聲)耶(五)跢姪他(六)佉(上聲)伽(去聲)鞞(七)佉(上聲)伽(去聲)鞞(八)佉(上聲)伽(去聲)鞞(九)者芻佉(上聲)鞞(十)輸嚕(二合)哆囉(二合)佉鞞(十一)紇囉(二合上聲)拏佉鞞(十二)是訶皤(二合上聲)佉鞞(十三)迦(去聲)耶佉鞞(十四)摩那(上聲)佉鞞(十五)薩囉(上聲)佉鞞(十六)鞞摩佉鞞(十七)輸(上聲)若佉鞞(十八)爾弭(上聲)哆佉鞞(十九)波囉(二合上聲)尼陀(去聲)那(上聲)佉鞞(二十)婆(上聲)麼(去聲)地(上聲)佉鞞(二十一)波(去聲)囉

弭多(上聲)佉鞞(二十二)菩(去聲)提(上聲)佉鞞(二十三)娑(上聲)囉(上聲)娑囉娑囉(二十四)薩婆補陀地(上聲)瑟恥(合二)提(二十五)娑(呼重)囉娑囉(合二)娑囉(二十六)達囉摩(合二)地(上聲)瑟恥(合二)提(二十七)迦(上聲)囉(上聲)迦羅迦羅(二十八)僧(去聲)伽地瑟恥(合二)提(二十九)那(上聲)謨阿梨耶婆路枳帝攝皤(合二)囉(去聲)耶(三十)菩提薩埵(去聲)耶(三十一)摩訶薩埵(去聲)耶(三十二)摩訶迦(去聲)嚕尼迦(去聲)耶(三十三)那謨埵(去聲)那(去聲)皤地南(上聲三十四)菩(去聲)提(上聲)薩埵具智(去聲)南(上聲三十五)阿(上聲)地(上聲)瑟恥(合二)漢都麼闍(二合)(自稱名字三十六)阿穚囉皤(合二)藍若(三十七)陀但觀(三十八)路姪他(三十九)素囉(上聲)比素囉(上聲)比(四十)摩訶素囉(上聲四十一)比母爾母爾(四十二)摩訶母爾(四十三)麼地麼地(四十四)摩訶摩地(上聲四十五)那(上聲)謨阿梨耶婆路枳羝攝皤(合二)囉(上聲)耶(四十六)菩提薩埵(去聲)耶(四十七)摩訶薩埵(去聲)耶(四十八)摩訶迦(去聲)嚕尼(上聲)迦(去聲)耶(四十九)悉地寀(合二)覩婆(上聲)曼(上聲)路婆(呼重)陀囉(合二)陀囉尼(五十)莎(去聲)訶(五十一)(已上根本呪也)

結界陀羅尼呪曰

那(上聲)謨囉(上聲)怛那(合二)跢囉(合二)夜耶(一)那(上聲)謨訶梨耶婆路枳羝攝皤(合二)羅(上聲)耶(二)菩提薩埵(去聲)耶(三)摩訶薩埵(去聲)耶(四)摩訶迦(去聲)嚕尼迦(去聲)耶(五去聲)路姪他(六)至里盤陀(去聲)弭(上聲七)至里弭(上聲)里盤陀(去聲)弭(上聲八)至里弭(上聲)里盤陀(去聲)弭(上聲九)似磨(上聲)盤陀(去聲)弭(上聲十)似磨(去聲)磨迷(上聲)迦(上聲)施只知方(合三)陀地(上聲)迦囉(合三)麼都(十一)莎(去聲)訶(十二)

呪水二十一徧散灑十方即成結界此陀羅尼呪先須受持預前結界如我結界即得成就奉請陀羅尼曰

納謨囉(上聲)怛那(合二)跢囉(合二)夜耶(一)那(上聲)謨阿梨耶婆路枳羝攝皤囉耶(二)菩提薩埵耶(三)摩訶薩埵(去聲)耶(四)摩訶迦嚕尼迦(去聲)耶(五)路姪他(六)至里至里(七)弭(上聲)里弭(上聲)里(八)至里黎(九)瑠醯(上聲)婆伽畔(十)阿梨耶婆路枳羝攝皤囉(上聲十一)莎(去聲)訶(十二)

若欲請我如我所說心請已後從白月八日至十五日日日三時香湯洗浴著新淨衣日日三時別各誦八百徧呪至十五日倍勝供養誦無徧數即其夜半觀世音菩薩自來為現金色之身相好莊嚴種種光明放千種光爾時呪師心莫怖畏行者見已即得勝地勝陀羅尼三摩地已即見東方阿閦鞞佛南方寶相佛西方阿彌陀佛北方微妙聲佛見如是等十方無量諸佛如來光明色相捨此身已生淨佛土一切處佛之所讚歎已說普賢陀羅尼竟爾時觀世音菩薩說是呪已九十二俱胝菩薩皆得住阿鞞跋地及得見一切諸佛得聞正法得滅一切三障重罪得大功德如閻浮履地微塵等數行者自身得種種功德莊嚴一切病苦及諸惡業並皆消滅又得捷疾辯又得自在心隨願悉滿得具足一切諸波羅蜜隨意往生十方淨土見一切諸佛聞說正法得首楞嚴等一切三昧又得七寶三摩提放光三摩提大海水三昧騰空三昧出沒三昧得如是恒河沙等三昧又得無量大力陀羅尼門此呪功德與八十萬陀羅尼功德無異由此呪力令我得成如是法身又能利益一切衆生速得種種聰明辯才清淨法身由此呪力一聞總持永不忘失由

此呪力我所放索所著之處一切衆生重罪消滅一切惡人及惡魔惡鬼惡神自然降伏消滅一切衆生聞此呪名及受持者永不墮地獄餓鬼畜生佛言善哉善哉汝此呪力若有四衆能受持者所得功德及其威力如我無異爾時觀世音菩薩說是呪時三千大千世界六種震動上至阿迦尼吒天其中所有一切天龍夜叉一切鬼神人非人等悉恐怖不安身毛皆竪讃言善哉此呪神力不可思議一切衆生皆蒙利益時觀世音菩薩復白

佛言願佛證知佛言善哉一切四衆我所說呪悉皆用心受持恭敬供養爾時觀世音菩薩白佛言我今受持此呪一切大地六種震動一切衆生及諸天龍悉皆忙怕此呪神力不可思議以何因縁令我及一切衆生有受持者得金剛三昧令汝及一切衆生有受持者心得安隱所得功德及其神力如我無異此呪功能我更爲說旦起誦呪二十一徧午時二十一徧向暮二十一徧恒持不忘能除五逆重罪又得成就首楞嚴等一切三昧又得成就一切陀羅尼又得成就一切佛法若能恒常用心誦念不忘常見釋迦牟尼佛普賢菩薩觀世音菩薩及見天女請受佛法若欲造像當畫釋迦牟尼佛坐華座上身黄金色著五彩衣左廂畫普賢菩薩坐須彌山其山左邊有七頭龍繞山於左邊出七箇頭向菩薩看右邊有五頭龍繞山於右邊出五箇頭向菩薩看其菩薩結加趺坐兩手執經來讀著五色衣其佛右手作印文左手捉袈裟按膝說法右廂畫觀世音坐華座著五色衣

胡跪合掌面向佛看聽佛說法左廂三手一手執華一手捉一澡鑵一手捉經夾右廂三手一手施無畏出寶一手捉索一手捉珠菩薩頂上有佛又向下作行者互跪燒香捉珠向菩薩看普賢下作毗陀天女互跪坐手捧華冠著白衣坐具上向菩薩看其像淨畫不得有膠畫依淨法

次說入壇受持法

右從白月八日入道場用牛糞塗地方作壇初四肘乃至八肘五色作須十六鑵子安水及華果子須十六具香爐十六燈盞若作四肘壇安四鑵子四具香爐四枝燈盞飲食種種果子酥蜜石蜜燒種種香六時莫絶行者澡浴著淨衣如法唯得食粳米飯粥乳酪酥蜜果子石蜜乾薑胡椒蓽茇餘者不得其飲食從八日獻佛乃至十五日不收十六日收送擲水中及火燒却從初入道場八日依對佛壇前更作一肘壇牛糞作取乾穀木及桑木取一片呪一徧放壇中乃至二十一徧竟然後取七種穀子用手取呪一徧著火中乃

至二十一徧白日亦得夜間亦得日別一度至十五日燒勿忘竟十五日夜不得睡眠一心誦呪其夜或時地動或時聞大聲行者莫生驚怪安心誦呪念二菩薩爾時普賢觀世音即爲現身語行者言汝須何願隨索皆能滿足若不得相現稱心從十六日除壇更作新壇准前法行道誦呪乃至以得見滿願爲限其行者入道場唯得見一人使令共語餘人更不得語不得見行者在道場内亦不得語須待出道場觀世音普賢陀羅尼法具足

清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經

三經同卷　行五

諸佛集會陀羅尼經

佛說智炬陀羅尼經

佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經

諸佛集會陀羅尼經（與趙宋施護所出息除中天經同）

唐三藏法師提雲般若等奉制譯

如是我聞一時佛在恒伽河邊護世四天王之所圍繞爾時世尊告毗沙門等四天王言汝等當知一切衆生若男若女若長若幼皆爲四種大怖所纏謂生老病死然於其中死怖一種最難除遣我今爲汝說除遣法爾時四天王即從座起合掌恭敬白佛言世尊我等今者獲大善利得値如來攝受世間施其命故爾時世尊從座而起面于東方彈指唱言彼方所有諸佛如來應正等覺莫不皆爲一切衆生而成阿耨多羅三藐三菩提諸佛當知我今爲欲哀愍救護諸衆生故轉先未轉第二法輪當令衆生色力壽命皆悉增長永復無有非時夭横唯願諸佛來此會中爲護衆生共以威神除其横苦南西北方四維上下皆亦如是是時如來以佛眼觀十方世界一一世界皆有諸佛塡塞充滿猶如稻麻悉來此會而爲等侶然見十方一切世界一一方處諸佛世尊亦皆徧滿分明顯現如是一切諸佛如來倶時發聲而說呪曰

折礼一　折羅折礼二　毗那（借音即此字之上聲下字傍註上去者皆倣此）徵（珍里切）三　莎（蘇括切）悉底（都以切下同）鷄四　斫迦爛揭時五　鉢羅舍漫都六　薩婆嚕（依魯字本音而轉舌呼之其丁口邊作梨犁羅麗皆倣此）伽七　阿那（上聲）蘇（卓諧切）八　倶那蘇（上聲）九　摩訶捺蘇十　折咩折咩十一　醯（呼計切下同）摩具㘑十二　醯摩你產（去聲）地十三　醯摩室尼十四　吉囉陛十五　吉囉（上聲）鞞十六　醯（引聲）倶囉（上聲）咩十七　倶囉（上聲）㘑十八　倶末底十九　毗奢麼（謀鉢切）泥二十　戍暑（輸矩切）毗（上聲）婆二十一　阿折礼毗折礼二十二　摩毗（上聲）濫婆二十三　呼（去聲）牟呼（去聲）牟二十四

爾時十方諸佛一一皆有金剛密跡王親近圍繞此無量金剛王衆復共同聲而說呪曰

[貝+甘]（呼濫切引聲）一　[貝+甘]二　室勢三　颯婆（去聲）訶四

爾時毗沙門天王白佛言世尊我今亦爲擁

護眾生說陀羅尼令其無有非時夭橫唯願如來垂哀與力即說呪曰

秕低一秕怛䔧二履梨三

爾時毗盧勒叉天王亦作是言我今為欲護諸眾生說陀羅尼即說呪曰

摩蹬者瞿雞切一摩蹬耆祁切里尼你咨切二暑輸拜切下同摩暑毋三

爾時提頭賴吒天王亦為擁護諸眾生故而說呪曰

折麗折𠼝颯婆去聲訶

爾時毗樓博叉天王亦說呪曰

跋凌去聲婆上聲婆

爾時世尊告四天王言諸天等此陀羅尼從於一切諸佛所生一切諸佛共所知見若善男子善女人乃至有能一日之中讀一徧若是人終不墮於惡趣當於是人起大師想若有人為欲利益一切眾生於日日中讀誦斯呪能令眾生壽命增長亦令其人灾橫怖畏並得消除無諸惡相及眾病苦水不能漂火不能燒刀不能傷毒不能害若在在處處有能讀誦此陀羅尼當知此處則為十方一切諸佛常所護念若人自書若教人書其人則為承事供養一切諸佛何以故若於眾生能作饒益則為供養一切佛故若有專欲擁護其身當書此呪佩著身上若所在之處有深信法善男子善女人等或遇灾難欲令除滅疾應如法受持此呪持呪法者先當揀擇清淨之處以栴檀末而塗其地成一方壇縱廣七肘其人應從月初八日香湯洗浴著新淨衣受八戒齋唯食秔米石蜜牛乳取黑沉香及龍腦香共滿一兩置於壇上又取白檀香或沉水香或龍腦香或復丁香迦矩羅香而置於壇其人誦此陀羅尼呪呪此諸香於日日中皆七七徧滿于七日至十五日一日不食其日中時以欝金香於其壇上作二十一小壇其一處中名如來壇餘二十壇名金剛王壇又於壇外作四小壇名四天王壇復取麝香龍腦白檀欝金之香及紫檀末於如來壇若散若塗而為供養自餘諸壇隨取一香而供養之又取乳酪酥及沙糖如其次第以新瓶四口各別盛之置四天王壇上又以淨水著於瓶內挿十二種果樹之華而置其中又以香油然十支燈置如來壇為欲供養十方佛故自餘諸壇各然一支於前所呪諸香之內取龍腦及沉水於如來壇而燒供養其餘壇上然自餘香將然香時其如來壇及餘壇香復應各別誦此神呪而以呪之若有眾生得聞此香非時夭橫靡不除滅先所呪香並燒盡已然後收彼四天王食散於淨處佛說此經已四大天王及一切世間天人阿脩羅乾闥婆等歡喜奉行

諸佛集會陀羅尼經

佛說智炬陀羅尼經與宋施護出智光滅業障經同

唐三藏法師提雲般若等奉制譯

如是我聞一時佛在日月宮中與無量大菩薩眾俱普賢菩薩文殊師利菩薩陀羅尼自在王菩薩執金剛菩薩如是等菩薩摩訶薩

而為上首爾時東方有佛號智炬如來南方
有佛號金光聚如來西方有佛號實語如來
北方有佛號雷音王如來各從本國而來此
會爾時世尊與諸如來及菩薩眾共在金幢
樓觀之中各坐寶嚴師子之座時日月天子
來詣佛所頭面禮敬諸佛菩薩以眾妙物而
為供養供養畢已退坐一面互相謂言我等
云何從諸如來及菩薩所而得發起一切眾
生光明破諸黑暗滿十方智陀羅尼耶以是
陀羅尼力故當令我等能為眾生作大明炬
說是語時彼諸如來及菩薩眾即共同聲而
說呪曰
娑(借音即此字紐內之上聲下但有字傍註上去者皆做此)野替(他地切)談
一斫蒭(上聲)達陀二斫蒭(上聲)鉢邏婆(上聲)三杜羅
未他(上聲)四迦(迦之上聲音紀伽切)羅(上聲)他(上聲)五伊(上聲)
替(他切)炭(他鄒切下同)娑(上聲)六蘇(上聲)囉(依羅字本音而轉舌)
(呼之內有口邊作魯利履盧邏者皆做此)梨吒(都假切)七蘇(上聲)囉柁八
蘇(上聲)哆(丁佐切)娑(上聲)九壹炭娑(上聲)十陛羅(上聲)鞞
羅鉢膩(尼履切下並同)十一遮(之箇切)嚕沒怛你十二阿囉
膩阿囉膩十三迦(紀伽切下同)羅鉢膩迦羅鉢膩十四

咄嚕杜斯咄嚕杜斯十五陀蘇(上聲)底(都履切下並同)陀
蘇(上聲)底十六地喫地喫十七度嚕度嚕十八度囉度
囉十九迦(去聲)羅迦(去聲)羅二十悉他(上聲)娑悉他(上聲)娑
二十一祇(上聲)羅祇(上聲)羅二十二祇羅擨耶(以哥切)二十三
杜蘇杜蘇二十四遜杜遜蒲二十五悉他(上聲)蘇案
怛蘇二十六翳(於鷄切)闍蘇伊闍娑鉢膩二十七以
豎嚟二十八提蘇(上聲)喫二十九羯囉羯囉三十吉喫
吉喫三十一屈(居勿切下句並同)嚕屈嚕三十二屈摩屈
摩三十三羯摩羯摩羯摩鉢膩三十四計魯計魯
三十五雞羅鉢膩三十六羯迦(去聲)唎羯迦(去聲)唎三十
七羅嚕勃低三十八徒嚕低摩訶徒嚕低三十九
羯囉羯囉四十吉[口*履]吉[口*履]四十一必柱斯必柱斯
四十二柁蘇柁蘇四十三訶(上聲)蘇訶(上聲)蘇四十四訶
娑(去聲)鉢膩四十五颰娑(去聲)訶四十六
怛姪他一徒那徵(張里切下同)摩訶徒那徵二窣
(蘇骨切)嚕窣嚕三颰娑(去聲)訶四戌訖羅毗戌達
你五怛羅怛羅六颰娑(去聲)訶七樹底鉢囉地
箆(補奚切)八咄盧咄盧九颰娑(去聲)訶十鉢曇摩摩
理你十一薩埵(顛也切下並同)曷囉多勃提(從密切下同)十二
戶嚧戶嚧十三颰娑(去聲)訶十四薩埵勃提十五薩埵

盧羯你十六咄嚧咄嚧十七颰娑(去聲)訶十八陀羅尼
勃地十九頞鉢囉底喝多勃地二十注嚧注嚧二十
一颰娑訶二十二洛唎拏(尼聲)過質低二十三杜忙
鉢喫訶(上聲)唎二十四屈嚧屈嚧二十五颰娑訶二十
六馱囉馱囉摩訶馱囉二十七馱囉馱囉二十八
陀囉衍(去聲)底曳二十九颰娑訶三十蘇跋剌低三十
一蘇答箆三十二阿(上聲)鉢囉底訶多勃提三十三
馱囉馱囉三十四陀羅衍(去聲)底曳三十五颰娑訶
三十六南無壞奴嗢迦(上聲)寫(斯射切下並同)怛他揭多
(上聲)寫三十七南無蘇跋囉拏鉢囉婆(上聲)矩吒䁥
(奴吉切)婆(上聲)薩寫怛他揭多(上聲)寫三十八南無薩
埵婆地那怛他揭多(上聲)寫三十九南無鼻翌摩
瓅(蘇枯切)囉揭是多曷囉是瓢薩怛他揭帝瓢
四十悉殿都漫怛囉鉢馱你四十一颰娑訶四十二
爾時普賢菩薩告日月天子言諸天子此陀
羅尼八十八億諸佛如來為欲利益諸眾生
故之所演說諸天子優曇鉢華猶可易現此
陀羅尼出現甚難諸天子諸佛出世猶可值
遇此陀羅尼得值甚難此陀羅尼猶可易得
誦持之者斯復轉難諸天子若欲救拔造五

逆罪謗正法人當受阿毗地獄苦者可於閑處淨塗其地隨其所辦種種香華而爲供養於三七日中晝夜六時誦此陀羅尼呪以是陀羅尼威神力故令阿毗地獄應時破壞爲百千分是中衆生即得解脫何況有人在於人間而得聞者當知是人則爲諸佛及我等菩薩之所護念諸天子於此所說勿生疑惑佛說此經已日月天衆歡喜奉行

佛說智炬陀羅尼經

佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經

唐天竺三藏法師寶思惟譯

爾時世尊在王舍城耆闍崛山中大弟子共會說法於是娑婆世界主大梵天王來詣佛所右繞三帀頂禮佛足合掌向佛而白佛言唯願世尊爲利益衆生故說陀羅尼神呪令諸天人普得安樂佛言善哉善哉大梵天王汝能慇念一切衆生問此利益之事汝善思念之吾當爲汝分別演說此隨求即得大自在陀羅尼神呪能與一切衆生最勝安樂不爲一切夜叉羅刹及癲癎病餓鬼塞揵陀鬼諸鬼神等作諸惱害亦不爲寒熱等病之所侵損所在之處恒常得勝不爲鬭戰怨讎之所侵害能摧他敵厭蠱呪咀不能爲害先業之罪悉得消滅毒不能害火不能燒刀不能傷水不能溺不爲雷電霹靂及非時惡風暴雨之所損害若有受持此神呪者所在得勝若有能書寫帶在頸者若在臂者是人能成一切善事最勝清淨常爲諸天龍王之所擁護又爲諸佛菩薩之所憶念金剛密跡四天大王及天帝釋大梵天王毗紐天大自在天俱摩羅軍衆毗那夜迦大黑天難提鷄說天等晝夜而常隨逐擁護持此呪者又爲摩帝揵拏天衆及餘自在諸天神衆亦如是擁護又爲諸魔天衆及諸眷屬神呪諸神大威德者所謂鴦俱施神拔折羅神商羯羅神摩莫鷄神毗俱神多羅神摩訶迦羅神度多神斫羯羅波尼神大力神長壽天摩訶提毗神迦羅羯尼神華齒神摩尼珠髻神金髻神賓孽羅羅噐神雹髮神迦羅羅利神毗俱知神堅牢地神烏陀計施神什伐栗多那那神大㲊神執劍神摩尼光神闍知尼神一闍吒神弗陀施羅波利尼神楞鷄說神并餘無量諸天神等彼諸天衆悉來擁護若此神呪在身手者鬼子父母摩尼拔陀神富那拔陀神力天大力天等勝棄尼神俱吒檀底神功德天大辯天等恒常隨逐而擁護之若有女人受持此神呪者有大勢力常當生男受胎之時在胎安隱產生安樂無諸疾病衆罪消滅必定無疑以福德力財穀增長所說教命人皆信受常爲一切之所敬事應當潔淨若男若女童男童女持此呪者當得安樂無諸疾病色相熾盛圓滿吉祥福德增長一切呪法皆得成就帶此呪者雖未入壇即成入一切壇與入壇者成其同行不作惡夢重罪消滅有起惡心來相向者不能爲害持此呪者一切樂欲所求皆得爾時世尊即說呪曰

那麼薩婆怛他揭哆南(一) 那謨敎陀達摩僧祇(岐我切)勲(二) 唵(三) 毗(灰惟切)補羅(入聲)揭嚀(四) 毗末𨱿闍耶揭(入聲)嚀(五) 伐(扶揭切)舌囉什嚩囉揭

嘚六揭底　伽呵泥七伽伽上聲那毗輸達泥
八薩婆跛波毗輸達泥九唵十瞿拏伐底丁以
切十一伽伽上聲唎尼十二祇渠以切哩祇哩十三伽末
哩十四伽呵伽呵十五伽揭哩伽揭哩十六伽伽哩
伽伽哩十七鉗婆哩鉗婆哩十八揭底　揭底同上
十九伽末泥　揭鵽二十瞿嚕瞿嚕瞿嚕尼二十一
折黎鵽折鵽牟折鵽二十二社曳毗•社曳二十三
薩婆婆重呼耶毗揭帝二十四揭婆三婆囉泥二十
五死哩死哩蜜唎蜜唎以哩以哩二十六三曼
多迦唎沙尼二十七薩婆設覩嚕鉢囉末他你
二十八唅洛叉唅洛叉麼麼某甲寫二十九毗利毗利毗
揭多囉尼三十婆耶那舍泥三十一蘇唎蘇唎三十
二質唎迦末鵽三十三社曳三十四微社耶社耶
縛醯三十五社耶伐底三十六薄伽伐底三十七曷
羅怛那摩俱吒摩羅達唎三十八毗質多囉鞞
沙嚧波陀唎尼三十九薄伽伐底　苾地耶提
毗四十唅洛叉覩曼莫甘切麼麼某甲寫四十一三曼多
迦羅毗輸達你四十二虎嚕虎嚕四十三諾能得切
刹怛囉摩羅陀唎尼四十四氀拏氀拏氀雉你
四十五鞞伽伐底四十六薩婆突瑟吒你鞞囉尼

四十七設覩嚕博叉鉢囉末地你四十八毗社耶
婆呬你四十九虎嚕虎嚕五十姥嚕姥嚕五十一主
嚕主嚕五十二阿庾波刺你五十三蘇囉婆囉末
他你五十四薩婆提伐多補視低五十五地唎地
唎五十六三曼多婆盧吉帝五十七鉢朧鞞鉢朧
鞞五十八蘇鉢朧波秝提五十九薩婆跛波毗輸
達你六十馱囉馱囉馱囉尼六十一跋囉馱鵽六十
二蘇姥蘇姥六十三蘇姥嚕折鵽六十四折鵽遮
羅耶突瑟吒陟更切六十五脯囉耶阿長呼賞六十六室
唎婆脯陀囉社耶迦末鵽六十七器史尼器史
尼六十八薩婆提婆多鞞囉陀鴦俱施六十九唵
七十鉢頭摩毗秝提七十一輸達你秝提七十二婆
囉婆囉七十三毗唎毗唎七十四步嚕步嚕七十五
薔揭羅播苾提七十六波苾多囉木谿七十七差
迦上唎七十八佉囉佉囉七十九什嚩嚟多㙱鵽
八十三曼多鉢囉薩唎多嚩婆悉多秝提八十一
什嚩羅什嚩羅薩婆提嚩揭入聲拏八十二三摩
揭嚟沙尼八十三薩底伐底八十四怛囉怛囉八十
五娜伽毗盧吉你帝八十六羅虎羅虎八十七虎
努虎努八十八刹尼刹尼八十九薩婆揭羅呵薄

刹尼九十賓比蛇切揭唎賓揭唎九十一主姥主姥
蘇姥主九十二毗折鵽九十三怛囉怛囉九十四多
囉耶覩曼莫甘切麼麼某甲寫摩呵婆耶九十五三
慕達囉婆伽囉鉢利演多波跛羅伽伽入聲那
九十六三曼帝那九十七伐折入聲囉什嚩囉毗秝
提九十八步唎步唎九十九揭婆伐底　揭婆肥
輸達你一百俱器初几切二合三脯囉尼一者羅者
羅遮栗你二鉢囉伐嚟沙覩提婆三曼帝那
三姪田涅切驃毗妙切俞度計那四阿蜜嚟多伐
嚟沙尼五提伐多阿伐多羅尼六阿毗詵者
覩曼莫甘切七阿蜜嚟多婆嚧婆婆脯朧八唅洛叉唅洛
叉麼麼某甲寫九薩拔怛囉十薩拔陀十一薩婆
婆曳瓢蒲花切十二薩菩烏波達囉陛瓢十三薩菩
烏鉢薩祁渠曳切瓢十四薩婆突瑟吒婆耶弊十五
毗怛寫十六薩婆羯利羯羅呵十七毗揭羅呵毗
縛陀十八突颰蘇合切乏鉢那十九嚟突你蜜多阿
芒刈瓢蒲蔡切二十跛波毗那捨你二十一薩婆藥
叉囉刹娑你婆囉尼二十二婆囉尼薩鵽二十三
婆羅婆羅二十四婆羅伐底丁以切二十五闍耶闍耶
覩曼莫甘切麼麼某甲寫二十六薩跋怛囉二十七薩

婆迦嵐二十八 悉殿徒滾切 覩苾地耶娑馱耶二十九 薩婆曼荼羅娑達你三十 社耶悉提三十一 悉提蘇悉提三十二 悉地耶悉地耶三十三 勃地耶勃地耶三十四 脯囉尼脯囉尼三十五 薩婆苾地耶地揭多暮嚛低三十六 闍瑜怛㮈三十七 闍耶伐底三十八丁以切 底瑟吒底瑟吒三十九 三麼耶摩奴波賴耶四十 怛他揭多秫提四十一 毗耶婆盧迦耶覩曼麼麼某甲寫四十二 阿瑟吒苾頡𦞙摩訶婆耶陀嚕尼四十三 薩囉薩囉四十四 鉢囉薩囉鉢囉薩囉四十五 薩婆嚩囉拏毗輸達你四十六 三曼多迦羅曼荼羅秫提四十七 毗揭帝毗揭帝四十八 毗揭多末㮈輸達你四十九 器初几切尼器尼五十 薩婆跛波毗秫提五十一 末羅毗秫提五十二 帝社伐底 伐折囉伐底五十三丁以切 窒丁結切㮈盧迦地瑟恥帝莎呵五十四 薩婆怛他揭多暮囉陀毗色吉帝莎呵五十五 薩婆菩提薩埵毗色吉帝莎呵五十六 薩婆提伐多毗色吉帝莎呵五十七 薩婆怛他揭入聲多頡哩馱耶地瑟恥帝莎呵五十八 薩婆怛他揭入聲 三昧耶悉提莎呵五十九 印姪㮈印陀囉伐底 印陀

囉瓢婆盧吉帝莎呵六十 勃囉醯迷勃囉醯迷勃囉呵摩地瑜瑟帝莎呵六十一 鼻瑟努耶麼悉吉嚛帝莎呵六十二 摩醯濕嚩囉耶摩悉吉嚛帝莎呵六十三 伐折囉達囉伐折囉跋尼婆羅肥唎耶地瑟恥帝莎呵六十四 跌唎底囉瑟吒囉耶莎呵六十五 毗嚧宅迦耶莎呵六十六 毗嚧博叉耶莎呵六十七 裴室囉伐拏耶莎呵六十八 折咄摩訶囉闍耶麼悉吉唎嚛多耶莎呵六十九 婆嚕拏耶莎呵七十 闍摩布闍耶摩悉吉唎多耶莎呵七十一 嚩嚕拏耶莎呵七十二 娜伽毗盧枳多耶莎呵七十三 提婆揭你女計切瓢莎呵七十四 娜伽揭禰瓢莎呵七十五 藥叉揭禰瓢莎呵七十六 揵闥婆揭禰瓢莎呵七十七 阿蘇羅揭禰瓢莎呵七十八 伽嚕荼揭禰瓢莎呵七十九 緊那囉揭禰瓢莎呵八十 莫呼囉伽揭禰瓢莎呵八十一 囉刹娑揭禰瓢莎呵八十二 摩奴躧所計切瓢莎呵八十三 阿摩奴躧瓢莎呵八十四 薩婆揭咯醯去聲瓢莎呵八十五 薩婆菩帝瓢莎呵八十六 閉㮈帝瓢莎呵八十七 畢舍制瓢莎呵八十八 阿鉢薩麼㮈瓢莎呵八十九 甘盤滯瓢莎呵九十

唵杜嚕杜嚕莎呵九十一 唵覩嚕覩嚕莎呵九十二 唵姥嚕姥嚕莎呵九十三 呵那呵那薩婆設覩嚕南女間切 麼麼某甲寫莎呵九十四 馱呵馱呵薩婆突瑟吒鉢囉突瑟吒麼麼某甲寫莎呵九十五 鉢者鉢者薩婆鉢喇底鐵迦吉切 監鉢喇底丁也切蜜多囉麼麼某甲寫莎呵九十六 什嚩嚟多耶莎呵九十七 鉢囉什嚩栗多耶莎呵九十八 螫地入切鉢多什嚩嚟多耶莎呵九十九 三曼多鉢囉什嚩嚟多耶莎呵百二 麼尼跋達囉耶莎呵一 布嚩沒切嚟拏跋陀囉耶莎呵二 摩訶迦邏耶莎呵三 摩底哩伽拏耶莎呵四 藥器初几切尼南莎呵五 囉刹思南莎呵六 阿迦舍摩底哩諵女感切莎呵七 三暮達囉你婆悉你諵莎呵八 曷囉底丁以切唎折囉嚂諵莎呵九 地入地切伐娑折囉諵莎呵十 底丁以切唎珊地塗邪切折囉諵莎呵十一 鞞羅折囉諵莎呵十二 阿鞞羅折囉諵莎呵十三 揭入聲婆折㮈瓢摩平聲莎呵十四 揭婆珊多囉尼虎嚕虎嚕莎呵十五 唵莎呵十六 薩婆步莎呵十七 步嚩莎呵十八 菩路步嚩莎呵十九 質致質致莎呵二十 費致費致莎呵二十一 馱羅

尼莎呵二十二 毗囉尼莎呵二十三 阿者你莎呵二十四 帝殊婆布莎呵二十五 只哩只哩只哩莎呵二十六 你哩你哩莎呵二十七 呬哩(虛以切)呬哩莎呵二十八 勃地耶勃地耶莎呵二十九 曼茶羅悉提曳莎呵三十 曼茶羅畔提曳莎呵三十一 思摩畔達你莎呵三十二 譫婆譫婆莎呵三十三 悉耽婆悉耽婆莎呵三十四 瞋陀瞋陀莎呵三十五 頻陀頻陀莎呵三十六 畔陀畔陀莎呵三十七 牟呵耶牟呵耶莎呵三十八 摩尼毗秫提莎呵三十九 素嘌曳素嘌曳蘇唎耶毗秫提莎呵四十 戰姪嶷蘇戰姪嶷布(補沒切)栗拏戰姪嶷莎呵四十一 諾能(得切)剎怛囉耶莎呵四十二 濕吠莎呵四十三 扇底曳莎呵四十四 蘇伐悉底(丁也切)禰莎呵四十五 始梵羯唎扇夜(丁以切)羯唎布(補沒切)瑟致伐栗駄你莎呵四十六 室唎羯唎莎呵四十七 室唎耶伐嘌駄你莎呵四十八 室唎耶什嚩囉你莎呵四十九 那牟支莎呵五十 摩嚕支莎呵五十一 鞞伽伐底莎呵五十二

已上二百五十二句根本呪竟

一切佛心呪

唵一 薩婆怛他揭(入聲)多暮嘌帝二 鉢唎嚩(扶荷切)囉揭(入聲)多婆曳三 舍摩覩演麼麼(莫甲切)寫薩婆薩婆閉瓢四 薩婆婆曳瓢五 莎悉底曷囉婆伐覩六 牟支牟支七 毗牟支八 折唎折囉禰揭帝九 婆耶呵囉禰十 步地步地十一 步陀耶十二 勃地唎勃地唎十三 薩婆怛他揭多呬哩駄耶十四 樹瑟蘇(勝皆切)十五 莎呵十六

一切佛心印呪

唵一 伐舌囉伐底(丁以切)二 伐舌囉鉢唎底瑟恥帝秫提三 怛他揭多暮陀囉四 地瑟咤耶地瑟恥帝莎呵五

灌頂呪

唵一 姹你姹你姹你伐嶷二 阿毗詵者覩迷三 薩婆怛他揭多曼(莫甘切)麼麼(莫甲切)寫四 薩婆莎地耶毗曬(疎礼切)雞五 摩訶伐折囉迦伐遮暮陀囉暮地唎帝六 怛他揭多呬(虛以切)哩駄耶七 地瑟恥多伐折嶷莎呵八

灌頂印呪

唵一 阿蜜嘌多二 伐嶷嚩囉嚩囉三 鉢囉嚩囉四 毗秫提五 唅唅六 泮吒泮吒七 莎呵八

結界呪

唵一 阿蜜嘌多吒盧羯你二 揭婆咯剎尼三 阿羯嘌沙尼四 唅唅五 泮吒泮吒六 莎呵七

佛心呪

唵一 毗麼嶷二 闍耶伐底(丁以切)三 阿蜜嘌帝四 唅唅唅唅五 泮吒泮吒泮吒泮吒六 莎呵七

心中心呪

唵一 蘇嚕蘇嚕二 跋囉跋囉三 跋囉三跋囉三 印涅唎耶四 毗輸達你五 唅唅六 嚕嚧遮嶷七 迦嚕遮嶷莎呵八

爾時世尊說此神呪已告大梵言若有暫聞此陀羅尼者彼諸善男子善女人所有一切罪障悉得消滅若能誦持者當知是人即是金剛之身火不能燒大梵當知如迦毗羅大城羅睺羅童子在母胎時其母釋種女耶輸陀羅自投火坑於時羅睺羅在母胎中憶念此呪其大火坑尋即變成蓮華之池此是神呪力故以是因緣火不能燒佛告大梵毒不能害者如善遊城豐財長者子善持諸餘一切禁呪恃呪力故召攝得叉迦龍王忘不結界其龍瞋怒嚙損是人受大苦惱命在須臾

無能救者於其城中有一優婆夷名曰無垢常持此隨求即得大自在陀羅尼神呪其無垢優婆夷起大慈悲心生憐愍往詣其所以此呪呪之纔經一徧其毒消滅還得本心時長者子於無垢邊受持此呪憶念在心是故當知毒不能害復次大梵波羅柰大城有王名曰梵施時隣國王有大威力起四種兵來罰梵施時四種兵入至波羅柰城其王梵施既知是已勑城内人汝等勿怖我有神呪名隨求即得陀羅尼此呪神力能摧他敵及以四兵其時梵施澡浴清淨著新淨衣書寫神呪持在身上即往入陣王獨共戰四兵降伏來歸梵施大梵當知此大神呪有大威力如來印可常應憶念當知此呪於佛滅後利益衆生復次大梵若有人帶此呪者當知如來以神通力擁護是人當知是人是如來身當知是人是金剛身當知是人是如來藏身當知是人是如來眼當知是人披金剛甲當知是人是光明身當知是人是不壞身當知是人能摧伏一切怨敵當知是人所有罪障悉皆消滅當知是呪能除地獄一切苦難大梵當知昔有比丘有少信心於如來戒有所鈌犯而行偷盜現前僧物及常住僧物四方僧物獨將入已而是比丘後遇重病受大苦惱有一優婆塞婆羅門起大慈悲心書此神呪繫病比丘頸下繫已應時一切病苦悉皆消滅於後壽盡命終墮於阿鼻地獄其比丘屍殯在塔中呪在屍上其比丘塔今由現在滿足城南因此比丘暫入地獄諸受罪者所有苦痛悉得止息普得安樂其地獄中所有火聚亦皆消滅是時獄卒見是事已甚大驚怪具以上事白閻羅王時閻羅王告獄卒言是大威德先身舍利汝等可往滿足城南看有何物於是獄卒受教而去於初夜分到彼塔所見塔光明如大火聚於其塔中見比丘屍上有此隨求即得大自在陀羅尼神呪復有諸天園繞守護於時獄卒見此呪力不可思議遂號此塔名爲隨求即得是時獄卒尋即迴還具所見事白閻羅王其此比丘承此呪力罪障消滅即得生於三十三天因號此天名爲隨求即得天子大梵當知如法書寫此呪帶持在於身者常無苦惱利益一切恐怖悉除復次大梵如消阿魏大城之中有一長者名毗藍婆庫藏盈溢金銀充滿多饒財穀於是長者身作商主乘大船舶入於大海於大海中遇坻彌魚欲壞其船海中龍王復生瞋怒起大霹靂雨金剛雹爾時諸人極大憂怖是時商主告諸商人汝等勿怖我有方計於此厄難畢得解脱衆商人言善哉善哉其時商主尋即如法書寫此呪安置幢頭其魚應時即見此船有大光明如大火聚其魚退縮彼諸龍等見是相已悉起慈心是時商主及諸商人心大歡喜得達寶所是故大梵當寫此呪安置幢頭能除一切惡風非時寒凍卒起黑雲雨下霜雹皆悉止息一切蚊虻蝗蟲及諸餘類食苗稼者自當退散一切惡獸利牙爪者不能爲害一切苗稼華果藥草悉得增長果味甘美隨時成熟諸龍王等以時降雨復次大梵若人所求應當如法書寫此呪隨所願求悉得成就求男得男求女得女善

持胎藏處胎安隱日月滿足安樂產生大梵當知於此摩伽陀國有王名慈愍手其王初生之時即伸右手執於母嬭其母兩嬭變成金色乳自流出於其手中又能出於無量珍寶施諸衆生以是因緣名慈愍手其王無子爲求子故設大施會供養諸佛及諸塔廟求子不得後於夜分其王夢見淨居天子來至王所而告王言大王當知有大神呪名隨求即得王可如法書寫與大夫人繫其頸下即當得子時王覺已至於明旦即如法書寫此大神呪與夫人帶應時有胎日月滿足生一童子色相具足端嚴殊勝見者歡喜大梵當知此神呪力所求願者皆得稱心復次大梵其天帝釋共阿脩羅鬪戰之時帝釋帶持此大神呪帝釋天衆不被傷損而常得勝安隱還宮復次大梵若復有人帶持神呪在於身者一切諸佛以其神力加被是人爲諸菩薩之所讃歎於一切處一切諍訟鬪競言論而皆得勝常無疾病一切災橫不能爲害心無憂惱恒爲諸天之所守護此八道呪書寫帶持心常憶念一切惡夢惡相不吉祥事不及其身此隨求即得陀羅尼神呪是九十九億百千那由他恒河沙等諸佛同共宣說同共印可同共讃歎同共隨喜有大勢力有大威光有大功用一切諸魔衆悉皆降伏此大神呪甚難可得復次大梵過去有佛名開顔含笑摩尼金寶赫弈光明出現王如來於菩提道場坐金剛座始成正覺有無央數魔及諸眷屬來詣佛所現諸神力作諸障難現諸惡相作瞋怒形兩諸器仗爾時世尊黙然而坐以慈善根力憶念此呪纔憶念已彼諸魔衆見於世尊一一毛孔中出百千萬億兵衆身被衣甲放大光明於虛空中遊行自在時諸魔衆退失神通四散馳走復次大梵烏禪那城有王名曰梵施彼有一人犯王死罪王勅令殺即將罪人往於山中拔刀欲殺其人右臂先帶此呪由此呪力刀出火然散壞如塵是時法官見是事已怪未曾有即往白王具陳上事爾時大王語法官言於彼山中有夜叉窟無量夜叉止住其中可送罪人於彼窟內罪人到窟時諸夜叉來欲食啖呪威力故諸夜叉等皆見其人身光赫弈時諸夜叉將此罪人送至窟外恭敬禮拜於是法官還以此事具白於王王復告言將此罪人擲置大河之中奉教往擲擲是人已而不沒溺履水如地還以是事啓白大王王甚驚怪王喚罪人問其所以汝何所解罪人白王臣無所解在身唯帶隨求即得大自在陀羅尼神呪王聞是已怪歎無量佛告大梵如上所説是神呪力汝可知之必須書寫持帶於身復告大梵若欲帶此呪者當如法書寫爾時大梵白佛言世尊若欲書寫此神呪者法則云何佛告大梵先當結壇於壇四角各安一缾盛滿香水壇內畫作二蓮華或三或四或五四面周帀作蓮華鬚又作一大開敷蓮華其莖盡懸繒帛又作一八葉蓮華一一葉上作一三戟又莖上畫懸繒帛更作一八葉蓮華於華心中作一金剛杵一一葉上亦作一杵其華莖上畫懸繒帛又作一八葉蓮華一一葉上各作一鉞斧又作一蓮華於心中畫作一刀

其莖亦盡懸繒帛又畫作一劒於劒鋒上作華其華莖上盡懸繒帛又作一蓮華於華上心中畫作一螺又作一蓮華於華心中畫作一羂索又作一蓮華於華心中畫作一火焰珠燒香散華飲食果子種種供養若欲書寫帶此呪者應當依法結如是壇餘壇方法不得相雜令寫呪人先澡浴清淨著新淨衣食三種白食所謂乳酪粳米飯無問紙素竹帛種種諸物皆悉許用書寫此呪若有婦人求產男者用牛黃書之於其帛上先向四面書此神呪內畫作一童子以寶瓔珞莊嚴其頭手捧一金鉢盛滿珍寶又於四角各畫一童子身被衣甲又作種種印若轉輪王帶者於呪心中作觀世音菩薩及作帝釋形又於其上作種種佛印諸善神印悉令具足又於四角作四天王衆寶莊嚴各依本方若僧帶者於呪心中畫作一金剛神衆寶莊嚴下作一僧胡跪合掌金剛以手按此僧頂若婆羅門帶者於呪心中作大自在天若刹帝利帶者於呪心中作摩醯首羅天若毗舍帶者於呪心中作毗沙門天王若首陀帶者於呪心中作俱摩羅天若童男帶者於呪心中作研羯羅天若童女帶者於呪心中作波闍波提天從此已上所擬帶者於呪心中所畫作諸天神者皆須形狀少年面貌喜悅若欲持帶此神呪者並須各各自依本法若懷胎婦人帶者於呪心中作摩訶迦羅神其面黑色若於幢上懸者當於高處竪一高幢於其幢頭置一火焰珠於其珠內安此神呪所有一切諸惡障礙及諸疾疫悉得消滅若亢旱時於呪心中作一九頭龍若滯雨時亦當依此作九頭龍並當安著有龍水中旱即下雨滯即得晴若商人帶者於呪心中作商主形所將商衆皆得安樂持此呪人自欲帶者於呪心中作一女天又於其內作星辰日月若凡人帶者唯當書寫此神呪帶之佛告大梵若諸人等能如法書寫持帶之者常得安樂所爲之事皆得成就現世受樂後生天上所有罪障悉得消滅常受持者恒爲諸佛菩薩之所護念於夜夢中常得見佛亦得一切之所尊敬汝當護念持之廣令流布佛說此經已時大梵天王聞佛所說心大歡喜信受奉行

佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經

音釋

捌初力切遏遮切 秔古莖切與粳同 孽魚傑切 譫之閻切 嚙五結切也 嗌澁 舶傍陌切大船也 氐都禮切 嬭奴蟹切乳也 胥古法切

行六

四經同卷

佛說一切法功德莊嚴王經
佛說拔除罪障呪王經
佛說善夜經
佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法

佛說一切法功德莊嚴王經

唐三藏法師義淨譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中與大苾芻衆五百人俱菩薩摩訶薩千二百人皆得陀羅尼辯才無滯獲無染智遊無礙境善權方便攝引衆生觀察世間心行平等饒益慈悲意樂純淨於諸佛所甚深妙法悉能諮問其名曰慈氏菩薩摩訶薩常勤勇菩薩摩訶薩平等住菩薩摩訶薩大慧菩薩摩訶薩無邊辯菩薩摩訶薩勇慧菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩除疑菩薩摩訶薩如是等諸大菩薩摩訶薩而爲上首并諸釋梵護世四天王龍神八部及諸外道數有六千各將眷屬悉皆雲集此等大衆咸至佛所禮佛足已右繞三帀雨妙天華奏天音樂燒衆名香而爲供養爾時大衆咸作是語善哉善哉如來教法具大威德有歸信者能斷煩惱作是語已各坐一面爾時世尊入能斷惑離垢三摩地入此定時大地即便六種震動雨天細末微妙栴檀及妙天華在處彌布放大光明周徧世界若諸有情墮惡趣者蒙光得脫亦至一切天龍藥叉八部之衆所居宮殿無不明照聞天音樂及天妙香彼諸天神見不思議希有事已皆生是念誰作如是殊勝神力令地大動雨天香華放大光明照耀宮室作是念已互相告曰此是如來現大威德非餘天等能有斯瑞我等今者應往竹園詣世尊所禮拜供養聽聞妙法彼各持天嗢鉢羅華拘物頭華分陀利華蘇健提華曼陀羅華摩訶曼陀羅華至世尊所頂禮雙足而爲供養雨衆天華彌滿大地積至于膝瞻仰尊顏合掌恭敬復有他方無量菩薩及執金剛菩薩莊嚴王菩薩并萬億諸天持呪神王見大光明各以威力作妙莊嚴香華音樂來至佛所并諸眷屬皆繞三帀虔誠合掌禮佛雙足爲供養已皆具威儀退坐一面爾時慈氏等諸大菩薩見諸大衆皆雲集已作如是念我觀大衆咸至佛所必當演說不可思議殊妙之法咸皆寂慮佇聽微言是時世尊知諸菩薩一切大衆心之所念即從定起告莊嚴王菩薩言善男子汝今宜去觀此大地何所見耶時莊嚴王菩薩承佛教已從座而起即觀大地既徧觀已還至佛所禮佛雙足在一面立白佛言世尊我承佛教觀此大地所有人天一切大衆並皆雲集惟願慈悲爲諸衆生作饒益事爾時佛告莊嚴王菩薩言汝當一心聽我所說我今當與六十四億有緣衆生授無上菩提記爾時執金剛菩薩即從座起合掌向佛白言世尊今有無量億數天龍藥叉及諸羅刹乾闥婆阿脩羅揭

嚕荼緊那羅莫呼洛伽人及非人并諸外道悉皆來集世尊今正是時惟願爲說一切法功德莊嚴王經能消一切業障能滅一切罪苦能斷一切魔業未信有情今生敬信除去飢饉常得豐樂消諸疾病遠離枉死亦令有情永除追悔悉得安隱常受快樂世尊我往昔時曾於電光佛所聽受此經纔得聞已一切妙法皆得現前一切惡道悉皆關閉所有業障咸得消除惟願慈悲爲衆演說作是語已世尊默然爾時執金剛菩薩亦復如是再三慇懃勸請爲說佛告執金剛菩薩言善男子汝勿請我說一切法功德莊嚴王經何以故我若說者於後惡世當有衆生不能信受作如是語此經非是如來所說亦非讚毀此經能招善惡二種之業然彼衆生爲慳貪故不能恭敬供養是經於說法師亦不親近謗毀是經廣興不信於現世中造衆惡業未來之世墮地獄中受燒然苦善男子如此經王深可尊重猶如父母復能滅除諸惡業障然於五濁惡世非是說時亦非聽時何以故勿當今彼一切外道及諸有情墮於地獄餓鬼傍生長受諸苦然此衆生信心缺少樂著諸欲勤營俗務販賣諍訟於此經典必起謗心此等衆生命終之後墮八大地獄當受極苦爾時衆中有八萬人俱從座起頂禮佛足白佛言世尊我等深心信是經典尊重供養書寫讀誦廣爲他說若有愚人不信此法由慢法故亦當毀罵輕陵於我我於爾時悉皆忍受報此經恩終無恨怨惟願爲說殊勝經典所以者何此妙經王於當來世利益衆生如佛無異作是語已退坐一面執金剛菩薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩求善知識佛言善男子求善知識應當如是成就四法一者數往請問二者起精勤心三者意樂清淨四者尊重愛法執金剛菩薩白佛言世尊云何菩薩住阿蘭若佛言善男子成就四法住阿蘭若一者捨離俗家二者遠惡知識三者盡捨財物四者常攝自心爾時觀自在菩薩白佛言世尊我不見有聞此經人墮惡趣者世尊此經有大威德難可思量世尊若有暫聞此經禮拜讚歎供養恭敬獲無量福何況書寫讀誦受持種種香華而爲供養及說法師以衣食等而爲供養如是之人一切諸佛共所護念爲其授記當得往生安樂世界如是法師與佛無異佛言善哉善哉善男子我亦供養如是法師亦爲授記當得生於安樂世界速趣菩提若復有人於諸佛所及此經典尊重恭敬以妙香華塗香末香衣服瓔珞種種音樂幢蓋繒旛而供養者此人終無非時橫死無有怨賊兵戰之怖亦無父母妻子眷屬朋友知識憂慼之苦有所希求無不遂意善男子諸佛出世其事甚難得聞是經更難於彼若斯經典所在之處城邑聚落蘭若林中及餘住處當知此地即是諸佛世尊之所攝受爾時執金剛菩薩白佛言世尊觀自在菩薩者以何因緣名觀自在世尊告曰常以淨眼觀察世間所有衆生慰喻成熟慈悲利益便得安隱若稱名者有所願求咸令滿足以是因緣名觀自在復白佛言若有衆生但稱觀自在菩薩名者尚得滿足所求之事何

況有人供養如來及此經典書寫讀誦廣為他說衣服香華而為供養此人得福無量無邊觀自在菩薩白佛言世尊此經大有威德能作佛事惟願世尊更為哀愍諸衆生故為說陀羅尼呪佛言善男子有陀羅尼名曰勝妙我昔為菩薩時於勝妙世界妙音佛所與諸大衆共聞此陀羅尼呪既受得已證十地法無量衆生悉皆獲得無生法忍爾時會中諸菩薩衆皆從座起白佛言世尊惟願慈哀憐愍我等說此陀羅尼呪爾時世尊以梵音聲即說呪曰

怛姪他　逝也逝也　逝耶縛訶(上聲)　佉縛訶逝也縛訶　忽魯忽魯鉢頭摩(引聲)　薛阿婆麼梵謎薩囉薩唎泥(去聲)地哩地哩地囉地哩提婆頞鉢利波唎泥(去聲)瑜陀嗢多唎你鉢囉斫羯囉你婆唎　你脯唎也　婆伽梵　我名某甲由佛加護一切所求咸願圓滿一切罪業皆悉消除　莎訶

佛言善男子此勝妙陀羅尼呪能除一切罪障能摧伏他軍永無飢饉疾疫灾難病若之事常能豐饒倉廩盈實增益壽命此陀羅尼呪是諸佛母若有善男子善女人信心頂禮恭敬供養書寫讀誦受持此經亦復供養持經法師此人業障皆得消滅不遭橫死於現身中常受歡樂父母妻子朋友眷屬悉皆安隱所有願求無不遂意執金剛菩薩復白佛言世尊我亦敬心持是經典若復有人以妙香華并諸飲食供養此經及法師者我亦隨喜同心供養此經在其國土王及諸人我皆擁護令離衰惱所求遂願世尊我今發起勇猛之心為彼國王及信受者亦為宣說陀羅尼呪而為擁護佛言善男子汝能為諸衆生利益安樂說陀羅尼我當隨喜爾時執金剛菩薩以佛神力所加持故說此陀羅尼呪

南麼薩婆勃陀　怛他揭多喃(引)　南麼阿彌多婆也　怛他揭多也　南麼薩婆菩提薩埵喃　南麼薩婆莫噉地雞幹(毘也切)怛姪他虎呼謎虎呼謎末底　莫訶末底　跛折羅末底　姪栗荼跛折羅末底　怛他揭多阿奴鉢哩婆利帝　薩囉薩囉　阿瑜目企苾哩俱擻　毗俱多目企　訖栗閉　訖栗波毘計　薩帝(丁也切)　阿奴颯末囉　薄伽梵跛折囉波你　薩婆波跛羯麼貢也　我某甲(自稱己名)所有願求皆得遂意當與我願以佛陀實語達摩實語菩薩實語聲聞實語莎訶

世尊若復有人欲入菩薩地願見諸如來樂生淨土及希富貴財寶豐盈無病延壽者應當於此微妙經典及以法師書寫讀誦香華妓樂衣服飲食繒蓋幢旛而為供養如是之人我當擁護所求願滿常起愛念猶如一子世尊若復有人稟性癡鈍欲求聰明及護國土令無疾疫者當於白月八日起首一日斷食念誦此呪至十五日乃至月盡於中惟食三種白食謂白飯乳酪清淨澡浴誦此神呪滿十萬徧若有力者滿三十萬徧常可隨力供養三寶次令畫師受八戒齋身衣淨潔而畫其像於其鋪中安釋迦佛像處師子座作說法儀右邊安觀自在菩薩以諸嚴具而莊飾之於蓮華上立身有四臂右邊上手執梵

本經下手執數珠左邊上手執白蓮華下手把君持左邊安執金剛神右手執金剛杵左手遥承杵頭顏貌和悅瓔珞嚴身於其四邊安護世四天王此等尊像皆以繒帶盛佛舍利挾在身中次於像前可作一壇隨時大小四面開門以牛糞塗拭種種香華散布其上香鑪五具別然五香所謂沉檀蘇合安悉熏陸於壇四門各安兩瓶或盛清水或復盛乳燈盞十六隨處安置懸繒旛蓋及衆音樂香水灑地香華飲食而爲供養於壇四角令人讀誦此經各各澡浴著鮮淨衣食三白食其所爲人置華手中令彼合掌說所求事起慈念心隨情發願以華散佛有所願者皆得從心於七日中我當爲現殊勝相狀令見好夢共其言語滿彼求心除不信者佛言善哉善哉汝能愍諸有情說此呪法爾時觀自在菩薩告執金剛菩薩言此妙經典難可值遇薄福衆生於其國內雖有此經不能得見亦復不能書寫讀誦聽聞受持何以故由有惡魔爲障礙故復次善男子若有衆生書寫讀誦此經典時有四惡魔而爲惱亂云何爲四一者情生懈怠二者起不信心三者於法師處不生尊重四者心不能定此人即應知是魔事復有四種惡魔之業云何爲四一者遠離善知識二者不如理作意三者不解文字四者惟見現在言無未來造諸惡業心無怖懼說無因果我說者是餘皆非法樂營俗務貪染所纏如是衆生當墮地獄經無數劫受大苦惱復次有四種魔云何爲四一者貪著財物二者親近惡友三者障礙法師四者於法師說陳其罪過是等衆生由此業故當受貧窮不見善友遠離尊師作邪見想說無因果墮於地獄受諸劇苦佛告大衆我今再三實言告汝勿爲放逸輕此經典一心信受莫生誹謗爾時世尊欲重宣此義而說頌言

我曾宣說衆經王　令諸衆生得正覺
今更說斯真妙典　汝聞恭敬善修行
勿受當來極苦痛　墮在地獄經多劫
能於此經生信心　世世常爲我真子
又復供養此經者　當得生於淨土中
現無羅剎鬼神欺　亦無衆惡來侵擾
若此經王所住處　無諸灾厄能害人
所有求願悉隨心　安樂能至菩提岸

爾時四天王聞此頌已悲泣流淚舉身顫掉禮佛雙足白言世尊我等四天王若見守持此經法師我當供養彼說法時及諸聽衆皆當覆護若有國王於此經典書寫讀誦受持供養者我當擁衛及彼國人猶如一子亦以衣服瓔珞而供給之令彼國界豐饒財寶無所缺乏若戰陣時常令得勝念報佛恩我無懈怠世尊若復有人聞此經典不生信心供養法師者我於是人無有方便能爲救脫但生憂惱佛言善哉善哉汝護正法能生如是殷重之心爾時持國天王乾達婆主從座而起頂禮佛足合掌恭敬白佛言世尊當來之世有諸衆生常行不善不信如來於此經典不能供養書寫讀誦亦不行施不信布施有現世樂報世尊大慈爲如是等不信人故說此經典令彼受行佛言善男子有二種事令諸衆生墮大地獄生死輪迴一者婬欲二者

瞋恚復有四法令諸衆生生人天中云何爲四一者於諸衆生心行平等二者於三寶所起殷重心三者所有資生皆悉能施四者堅持梵行無令有缺爾時世尊欲重宣此義而說頌言

布施能有大威神　於三惡趣拔衆苦
衆生慳貪癡所惑　種種染欲惱其情
聞此經典不敬受　於佛法中無信施
捨身當墮於惡趣　當受無邊大劇苦
饒益國主及人民　我說斯經具威德
令離惡病衆邪惱　不被藥叉等所害
若有信經書寫人　供養能生無量福
一切衆生智如佛　多劫說福不能盡
若有經於多劫數　供養一切諸菩薩
不如於此妙經王　暫時信心書一字
持前功德比此福　此爲億分不及一
是故智人於此經　一心奉行無懈怠

爾時觀自在菩薩白佛言世尊當來之世若有善男子善女人於此經典深生敬信以妙香華及諸飲食衣服卧具咸悉供養說法之師及寫此經讀誦之者此人現世必當獲得無量福利饒益其身離諸病苦眼等六根清淨無患不遭水火飢饉厄難亦無惡毒之所中傷一切有情見者歡喜命終之時見不動佛來相慰喻告言善男子汝修善根其福無量十方淨土極樂世界隨意受生爾時觀自在菩薩白佛言世尊善哉善哉世尊爲欲哀愍贍部洲中諸衆生故說此經典當來之世廣作佛事利益衆生此大明呪能除一切極重業障佛言善男子惡業衆生其罪深重不聞此經不能書寫受持讀誦若有衆生聞此經典書寫受持尊重供養當知皆是佛之威神力故若復有人於此經典能爲他人說一字者供養此人與佛無異何以故善男子此經乃是過去七千諸佛之所宣說一切菩薩悉皆隨喜諸天擁護是菩薩母爾時執金剛菩薩白佛言世尊此之經典於未來世當於何處具足流通佛言善男子此經當於海龍王宮及三十三天皆具足有贍部洲中但有少分隨處流通佛言善男子我今以此經典付囑於汝應當受持供養擁護與佛無異在處流通勿令斷絶利益衆生廣爲佛事執金剛菩薩白佛言世尊我今受佛教勅流布此經亦復護彼持經法師佛言善哉善哉善男子此實是汝所作之事復次觀自在菩薩白佛言世尊我今至誠敬禮如是微妙經典於說法者及書寫人悉皆供養世尊若有薄福之國無道君王設有此經不能供養及以法師此經隱没彼國當有灾難惡事禍變現前如是當知正法欲滅智者見已殷心供養佛言善哉善哉善男子如汝所說假使有人滿足千歲以種種樂具供養諸大菩薩及聲聞衆數若恒河沙復以七寶同此沙數而爲布施後捨自身善男子如是之福比於供養持經之福乃至一句一字百千萬分彼不及一何況盡能書寫讀誦何以故此經及呪有大威力若受持者了身無堅如幻如夢知法無我蒙佛授記得大菩提爾時大衆一切菩薩及天龍藥叉阿蘇羅揭路荼人非人等皆共一心同聲讚佛善哉善哉此是第二轉大法

輪我等悉皆恭敬供養此經所在國土城邑亦當擁護并說法者若有衆生謗此經者現身獲得無量重罪命終之後當墮地獄我捨是人不爲擁護佛言善男子我今亦以經典付囑於汝當來之世廣爲宣揚勿令斷滅此經有大利益安樂人天增長福田離三惡趣勿生疑惑常勸受持佛說此經時六萬四千人皆得無生法忍觀自在菩薩復白佛言世尊若有衆生信心書寫受持讀誦供養此經者此人命終當生何處得幾所福佛言善男子汝能問此殊勝福事此人命終永離惡趣常生淨土假使有人行菩薩行捨頭目手足及以妻子亦復不如持此經典此經在處其地方所則爲是塔皆應供養觀自在菩薩復白佛言世尊當來之世持此經者我爲授記消滅五逆極重罪障九萬劫中常受富貴於八萬劫作轉輪聖王佛言如是如是善男子我憶過去無量劫時有佛世尊名無邊功德法智清淨星宿王如來我於爾時作婆羅門於彼佛所得聞此經受持讀誦得法眼淨其同聽者從是已來不墮惡趣漸次當得無上菩提善男子我於無量曠大劫中爲此法故捨諸財寶頭目手足妻子城邑修淨梵行無悔惱心汝等亦當如是修習是時大衆聞說過去苦行之事咸皆泣淚白佛言希有世尊當來之世有能受持讀誦供養此經典者得無量福若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦等於此經王不能讀誦陀羅尼呪不肯受持亦復不能勤修六度於苦惱者無憐愍心如是之人於無量劫墮生死海受諸苦惱善男子譬如婦人身懷重孕乃至十月時此婦人加諸病苦支節痠疼猶如刀解不能飲食欲産之時受大劇苦作如是念我若免難永不婬欲常修梵行纔産之後還行惡法便忘先時苦切之患善男子當來之世愚癡衆生亦復如是不信此經亦不讀誦布施持戒忍辱精進修定修慧貪著俗情樂世間事不行三業清淨之因此等衆生墮於地獄始生悔心如懷孕婦人身遭極苦受苦惱已從地獄出既得人身耽五欲樂其地獄苦不能記念還造惡業善男子譬如有人多飲樂酒飲已昏迷不知家處佛法僧寶父母妻子曾不憶念無恭敬心由昏醉故遂往屍林險難之處亦無怖畏惶懼之心作如是念豈有天龍藥叉之類能怖於我如是醉人雖於此時委卧荊棘便生樂想醉醒之後心懷追悔自知非法言我從今乃至命盡更不飲酒作衆過失後遇惡緣還復耽飲同前造過愚癡有情亦復如是由貪染故多畜珍財作諸憍逸不念三寶棄背尊親亦不修行施戒忍等不欲希求淨佛國土此等有情常處生死無涯海中當墮地獄長受衆苦設得爲人處胎之時受衆苦惱被苦逼身便作是念我若得免此厄難者更不作罪受斯極苦恒修善業願生淨土彼得人身由愚癡故作衆罪業還墮惡道是故汝等當善修行勿爲放逸是我要略之所教誡爾時具壽阿難陀白佛言世尊此經復有何名云何受持佛言此經凡有五名一名救一切衆生苦厄二名菩薩眞實所問三名神通莊嚴王四名能成諸佛正覺五名一

切法功德莊嚴王佛說是經已諸大菩薩及聲聞衆天龍藥叉阿蘇羅乾達婆人非人等皆大歡喜信受奉行

佛說一切法功德莊嚴王經

佛說拔除罪障呪王經

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在淨居天上爲諸大衆說微妙法是時曼殊室利菩薩摩訶薩於大衆中即從座起偏露右肩右膝著地合掌向佛瞻仰尊容目未曾捨白佛言世尊此大法門甚深微妙實爲希有然於當來五濁世時惡業衆生具貪恚癡欺誑不信樂行非法不修戒品專行諂偽彼於呪法所有威力神通變現於諸國土隨其方處求者獲益功德成就念誦儀軌祭祠法式皆不信受亦不依行謂非佛說而爲謗毀惡障纏心即便命過墮大地獄受極苦惱無有出期世尊此等衆生既遭大苦云何救護惟願慈悲救濟令出爾時釋迦牟尼如來即便舒手摩曼殊室利法王子頂告言善哉曼殊室利爲欲利益一切有情能問如來如是義利汝當諦聽極善作意我今爲汝說此呪法安樂人天利益一切於諸呪法最爲殊勝祕密甚深順菩提道依眞法界獲大功德於臨終時必能憶此大力呪王正念現前當生善處即說呪曰

南麼薩婆怛他揭羝驃　阿羅㰤驃　唵　拘麽囉乎嚧比那　毗輸和三婆婆阿揭車　阿揭車　洛呼洛呼　勃纜勃纜　唅唅　氏那市　曼殊室利也　蘇室哩也　多賴也漫(引聲)薩婆毒溪驃癹癹　苫麽也　苫麽也　阿弭都嗢婆菩嗢婆　婆波跛　謎那努也　莎訶

曼殊室利此即是汝最勝根本呪藏心王神呪能除一切苦惱厄難諸惡罪障悉皆消滅長壽無病富樂無窮言詞聰辯衆人愛敬亦能逌利一切呪王時釋迦牟尼如來說是語時諸佛刹土及此大地山河江海盡有情界六種震動一切惡趣餓鬼傍生琰魔王界地獄有情苦惱停息皆得安樂佛復告曼殊室利若天若人若男若女在家出家諸有情類若能志心受持此呪王者不被惡人之所欺誘魔不得便怨不能害毒不能傷一切障礙毗那夜迦皆自退散其受持者應起此心諸佛世尊難思議法惟佛與佛乃能證知我今豈敢輒生誹謗爾時世尊說此法已彼諸大衆幷淨居天及餘諸天無量百千俱胝天龍藥叉健達婆阿脩羅等禁呪成就諸大仙人及曼殊室利法王子觀自在菩薩慈氏菩薩大勢至菩薩執金剛菩薩如是等諸大菩薩及阿僧祇世界諸佛刹土一切如來幷諸菩薩當共證知此大呪王是不思議法是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能除罪苦障眞實不虛爾時諸天大衆聞說呪王皆大歡喜頂戴奉行

佛說拔除罪障呪王經

佛說善夜經

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城竹林園所去斯不遠有一苾芻住温泉側時有一天顏貌端嚴光明殊妙過初夜分詣苾芻所彼天威光周圓赫弈悉皆照耀普徧温泉合掌禮敬在一面坐白苾芻言大德仁頗先聞善夜經不苾芻答曰我未曾聞如是經典復問天言仁先知不天曰我亦不知苾芻曰誰有知者天曰無上慈父在竹林園仁今可往詣彼請問如佛所說當奉行之說是語已忽然不現時彼苾芻至天曉已詣世尊所頂禮雙足在一面立白言世尊昨夜有天過初更後來詣我所光明照耀周徧温泉而問我言仁頗先聞善夜經不我言未聞我問彼天仁先知不答言不知(行六)我復問言誰有(十八)知者彼言無上慈父在竹林園仁可往問如佛所說當奉行之說是語已忽然不現我緣斯事故來至此請問世尊佛告苾芻汝識彼天不答言不識汝今當知彼是三十三天勝妙天子威德大將名曰栴檀爲欲利益諸衆生故來覺悟汝問是經名時彼苾芻復白佛言世尊我今願聞善夜經典惟願世尊哀愍爲說爾時世尊告苾芻言此善夜經具大功德若有聞者能斷煩惱速證菩提汝等諦聽善極作意吾當爲說過去諸法不應追念未來諸法亦不希求現在諸法勿生染著如是行者名眞解脫爾時世尊即說頌曰

過去不應念　未來不希求　於現在時中
皆如法觀察　妄想心難遣　智人應善觀
宜可速勤修　焉知至明日　由彼死王來
與汝鎮相隨　是故我牟尼　善夜經今說
常願諸有情　離苦獲安樂　不造諸惡業
恒修於衆善

爾時世尊爲欲(行六)利益一切衆生令於長夜得安隱樂離諸障惱於生生處增(十九)長善根常遇三寶不墮惡趣復更說此陀羅尼曰

怛姪他　毗尼娑引喇你　跋抳摩單滯　摩膩你撥撥撥撥　瞿里健陀里　旃荼里　摩登祇上聲薩囉爛帝　莫呼剌膩攝鉢刌斫羯囉婆引枳　攝伐里莫訶攝伐里　步精揭巨列切你　你弭你名揭你訖栗多引你　莎引訶引　僧拽體天移切曇上聲　頞嚩伽帝　捺囉伽帝　誇蘇迦波引囊　劫布得都谷切　迦波引囊　答布揑泥去聲莎訶

若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善男子善女人等於此善夜經中若一伽他若一句呪讀誦受持供養尊重明解其義爲他演說當知是人於一切時無諸灾厄亦無非橫及諸衰惱能知過去七生之事亦不忘失大菩提心決定能趣涅槃正道若有善男子善女人受持讀誦此善夜經者於未來世所生之處必定當得宿住之智常受尊貴安隱快樂復說頌曰

此人一切時　無有枉橫事　由造順時業
永離非時死　擁護諸衆生　令離病憂怖
不祥及惡夢　險路常安隱　若男子女人
戴持此經者　具相人敬重　所願皆圓滿
若於身語意　所有諸不善　由此經威力
終無有惡報　若水火王賊　雷電毒害等

怨家戰諍時　念經皆得脫　又復有明呪
若能讀誦者　於一切時中　長善滅諸惡
即說呪曰
怛姪他ㄧ你弭尼民達哩　窒哩盧迦引盧
枳你　窒哩輸攞陀唎你惡矩比　姪哩底
奴麗　矩都軍底　矩都屈比　雞嘌底矩
比你　擁護擁護我某甲於一切恐怖處於
一切疾病苦痛處於一切憂愁相惱處於一
切毒蟲毒藥處於一切鬼魅厭禱處於一切
王賊水火處於一切猛獸驚怖處於一切謗
讟言訟處於一切寃家鬪諍處於一切身意
惡業處所有語業四過處於一切厄難危亡
處并執金剛神常擁護我某甲并諸眷屬莎
訶引
復說呪曰
怛姪他　呬哩呬哩弭里一里　畢舍脂鉢
拏　攝伐里止里莎訶
爾時世尊說是經已時彼苾芻及諸大衆人
天八部諸鬼神等皆大歡喜信受奉行
佛說善夜經

佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼
求聞持法出金剛頂經成就一切義品
唐三藏法師輸波迦羅譯
爾時薄伽梵入諸波羅蜜平等性三摩地從
定起已即說此能滿諸願虛空藏菩薩最勝
心陀羅尼曰
南牟一阿迦去聲引捨舒可切二揭魚鵅切婆去聲引耶
余可切三唵四阿唎五迦叭麽唎六慕唎七莎縛
訶八
薄伽梵言此陀羅尼是過去現在一切諸佛
之所同說若能常誦此陀羅尼者從無始來
五無間等一切罪障悉皆消滅常得一切諸
佛菩薩共所護念乃至未成佛來所生之處
虛空藏菩薩恒隨守護令諸有情常所樂見
諸有善願無不滿足一切苦患皆悉消除常
生人天不墮惡趣生生之處常憶宿命設不
加法但能常誦獲福如是若欲加法持此陀
羅尼求聞持者當於絹素白氎或淨板上先
畫滿月於中畫虛空藏菩薩像其量下至不
減一肘或復過此任其力辦菩薩滿月增減
相稱身作金色寶蓮華上半加而坐以右壓
左容顏殊妙作熙怡喜悅之相於寶冠上有
五佛像結加趺坐菩薩左手執白蓮華微作
紅色於華臺上有如意寶珠吠瑠璃色黃光
發焰右手復作與諸願印五指垂下現掌向
外是與願印相畫像了已當於空閑寂靜之
處或在淨室塔廟山頂樹下隨在一處安置
其像面正向西或容向北淨物覆之別作一
方木曼荼羅下至一肘過此亦任其壇下安
四足或以編附上面去地恰須四指其板若
用檀沉作者最為殊勝不爾或以栢等有香
之木為之亦得如法作已置於像前次應嚴
辦五種供具所謂塗香諸華燒香飲食燈明
塗香者磨白栴檀為之華以隨時藥草所生
者充若無時華當以粳米或燒蕎麥或取橘
栢等葉或用丁香以充華用燒香但以沉檀
龍腦隨應用之食除葷穢每須新淨燈用牛
酥油亦通許當欲具辦此物之時必須晨朝
盥洗手面護淨如法具辦足已置在壇邊然
後出外復以淨水重洗手已即作手印掌承

淨水誦陀羅尼三徧便即飲之其手印相先仰舒右手五指屈其頭指與大拇指相捻狀如捻香此是虛空藏菩薩如意寶珠成辦一切事印復以此印如前承水誦陀羅尼三徧竟已灑頂及身即令內外一切清淨次應往詣像所至心禮拜面向菩薩平加而坐舉去像上所覆之物次即須作護身手印其手印相先舉右手然後以頭指與大拇指相捻狀若捻香其頭指屈第二節其第一節極令端直方始印相如法作此印已置於頂上誦陀羅尼一徧次置右肩復誦一徧左肩心喉亦復如是作此護身法已一切諸佛及虛空藏菩薩攝受此人一切罪障即皆消滅身心清淨福慧增長一切諸魔及毗那夜迦皆不得便復作前印掌承淨水誦陀羅尼一徧灑塗香等諸供養物并壇及近壇之地復如前作護身手印置塗香上誦陀羅尼一徧餘華香等乃至木壇各皆如是作此法已華香等物即便清淨復作護身手印右轉三帀兼指上下但運其印身不動搖誦陀羅尼七徧隨其自心遠近分齊結十方界次應閉目思惟虛空藏菩薩眞身即與此像等無有異復用護身印作意請虛空藏菩薩誦陀羅尼二十五徧已即舉大拇指向裏招一度頭指如舊復作此印誦陀羅尼三徧幢上蓮華以之爲座復想菩薩來坐此華即便開目見菩薩已生希有心作眞身解又誦三徧手印如前作是念言今者菩薩來至於此是陀羅尼力非我所能惟願尊者暫住於此次取塗香誦陀羅尼一徧用塗其壇次復取華亦誦一徧布散壇上燒香飲食燈明次第取之皆誦一徧手持供養置在壇邊復作念言一切諸佛菩薩福慧熏修所生旛蓋清淨香華衆寶之具悉皆嚴好復作手印誦陀羅尼一徧如前想念諸供養物悉得成辦即持供養一切如來及諸菩薩如是運心供養中最如其不能辦塗香等供養之物但作第二運心供養法亦成就即以手印掐珠誦陀羅尼明記徧數誦時閉目想菩薩心上有一滿月然所誦陀羅尼字現滿月中皆作金色其字復從滿月流出澍行人頂復從口出入菩薩足如自發言諮啓菩薩足下誦陀羅尼未止息來所想之字巡還往來相續不絕如輪而轉身心若倦即須止息至誠瞻仰便坐禮拜閉目復觀滿月菩薩極明了已應更運心令漸增長周徧法界復漸略觀於最後時量如本已方始出觀又作前手印誦陀羅尼三徧已舉大拇指發遣菩薩作是念言惟願慈悲布施歡喜後會法事復垂降赴如是誦陀羅尼隨其力能或一日一上或一日兩上從始至終每如初日徧數多少亦如初上不得增減前後通計滿百萬徧其數乃終亦無時限然於中間不容間闕後於日蝕或月蝕時隨力捨施飲食財物供養三寶即移菩薩及壇露地淨處安置復取牛酥一兩盛貯熟銅器中并取有乳樹葉七枚及枝一條置在壇邊華香等物加常數倍供養之法一一同前供養畢已收前樹葉重布壇中復於葉上安置酥器還作手印誦陀羅尼三徧護持此酥又以樹枝攪酥勿停其手目觀日月兼亦看酥誦陀羅尼無限

徧數初蝕後退未圓已來其酥即有三種相現一者氣二者煙三者火此下中上三品相中隨得一種法即成就得此相已便成神藥若食此藥即獲聞持一經耳目文義俱解記之於心永無遺忘諸餘福利無量無邊今且略說少分功德如至却退圓滿已來三相若無法不成就復應更從初首而作乃至七徧縱有五逆等極重罪障亦皆消滅法定成就

佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法

音釋

頞丁可切 謎莫計切 顫掉顫之膳切掉徒弔切顫掉寒動也 瘯疼瘯素官切疼徒冬切 驃毗召切 癹匹葛切 裔余制切 窒陟栗切 讟徒谷切怨而謗也 蕎巨驕切 拇莫厚切大指也 捻奴協切指捻也 慳猪丑切閑強畫繢也 掐苦洽切爪刺也

四經同卷

佛說佛地經

百千印陀羅尼經

莊嚴王陀羅尼呪經

香王菩薩陀羅尼呪經

行七

佛說佛地經

唐三藏法師玄奘奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵住最勝光曜七寶莊嚴放大光明普照一切無邊世界無量方所妙飾間列周圓無際其量難測超過三界所行之處勝出世間善根所起最極自在淨識為相如來所都諸大菩薩衆所雲集無量天龍人非人等常所翼從廣大法味喜樂所持作諸衆生一切義利滅諸煩惱災橫纏垢遠離衆魔過諸莊嚴如來莊嚴之所依處大念慧行以為遊路大止妙觀以為所乘大空無相無願解脫為所入門無量功德衆所莊嚴大寶華王衆所建立大宮殿中是時薄伽梵最清淨覺不二現行趣無相法住於佛住逮得一切佛平等性到無障處不可轉法所行無礙其所成立不可思議遊於三世平等法性其身流布一切世界於一切法智無疑滯於一切行成就大覺於諸法智無有疑惑凡所現身不可分別一切菩薩正所求智得佛無二住勝彼岸不相間雜如來解脫妙智究竟證無中邊佛地平等極於法界盡虛空性窮未來際與諸無量大聲聞衆俱一切調順皆是佛子心善解脫慧善解脫戒善清淨趣求法樂多聞聞持其聞積集善思所思善說所說善作所作捷慧速慧利慧出慧勝決擇慧大慧廣慧及無等慧慧寶成就具足三明逮得第一現法樂住大淨福田威儀寂靜大忍柔和成就無減已善奉行如來聖教復有無量菩薩摩訶薩從諸佛土俱來集會皆住大乘遊大乘法於諸衆生其心平等離諸分別及不分別種種分別摧諸魔怨遠離一切聲聞獨覺繫念分別廣大法味喜樂所持超五怖畏一向趣入不退轉位息諸衆生一切苦惱所逼迫地而現在前妙生菩薩而為上首爾時世尊告妙生菩薩妙生當知有五種

法攝大覺地何等爲五所謂清淨法界大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智妙生當知清淨法界者譬如虛空雖徧諸色種種相中而不可說有種種相體惟一味如是如來清淨法界雖復徧至種種相類所知境界而不可說有種種相體惟一味又如虛空雖徧諸色不相捨離而不爲色過所染汙如是如來清淨法界雖徧一切衆生心性由眞實故不相捨離而不爲彼過所染汙又如虛空含容一切身語意業而此虛空無有起作如是如來清淨法界含容一切智所變化利衆生事清淨法界無有起作又如空中種種色相現生現滅而此虛空無生無滅如是如來淨法界中諸智變化利衆生事現生現滅而淨法界無生無滅又如空中種種色相現增現減而此虛空無增無減如是如來淨法界中顯示甘露聖教有增有減而淨法界無增無減又如空中十方色相無邊無盡是虛空界無邊盡故而此虛空無去無來無動無轉如是如來淨法界中建立十方一切衆生利益

安樂種種作用無邊無盡清淨法界無邊盡故而淨法界無去無來無動無轉又如空中三千世界現壞現成而虛空界無壞無成如是如來淨法界中現無量相成等正覺或復示現入大涅槃而淨法界非成等覺非入寂滅又如依空種種色相壞爛燒燥變異可得而虛空界非彼所變亦無勞弊如是依止如來淨界衆生界內種種學處身語意業毀犯可得而淨法界非彼變異亦無勞弊又如依空大地大山光明水火帝釋眷屬乃至日月種種可得而虛空界非彼諸相如是依止如來淨界戒藴定藴慧藴解脫解脫智見諸藴可得而淨法界非彼諸相又如空中種種因緣展轉生起三千大千無量世界周輪可得而虛空界無所起作如是如來淨法界中具無量相諸佛衆會周輪可得而淨法界無所起作復次妙生大圓鏡智者如依圓鏡衆像影現如是依止如來智鏡諸處境識衆像影現惟以圓鏡爲譬喻者當知圓鏡如來智鏡平等平等是故智鏡名圓鏡智如大圓鏡有

樂福人懸高勝處無所動搖諸有去來無量衆生於此觀察自身得失爲欲有得捨諸失故如是如來懸圓鏡智處淨法界無間斷故無所動搖欲令無量無數衆生觀於染淨欲爲取淨捨諸染故又如圓鏡極善磨瑩鑒淨無垢光明徧照如是如來大圓鏡智於佛智上一切煩惱所知障垢永出離故極善磨瑩爲依止定所攝持故鑒淨無垢作諸衆生利樂事故光明徧照又如圓鏡依緣本質種種影像相貌生起如是如來大圓鏡智於一切時依諸緣故種種智影相貌生起如圓鏡上非一衆多諸影像起而圓鏡上無諸影像而此圓鏡無動無作如是如來圓鏡智上非一衆多諸智影起圓鏡智上無諸智影而此智鏡無動無作又如圓鏡與衆影像非合非離不聚集故現彼緣故如是如來大圓鏡智與衆智影非合非離不聚集故不散失故又如圓鏡周瑩其面於一切處爲諸影像徧起依緣如是如來大圓鏡智不斷無量衆行善瑩爲諸智影徧起依緣謂聲聞乘諸智影像獨

一覺乘諸智影像無上大乘諸智影像爲欲令諸聲聞乘人依聲聞乘而出離故獨一覺人依獨覺乘而出離故大乘之人依無上乘而出離故如圓鏡中大影可得所說大地大山大樹大宮舍影而是圓鏡不等彼量如是如來圓鏡智上從極喜地乃至佛地智影可得及與一切世出世法智影可得而圓鏡智非彼分量又如圓鏡非處障質影像起緣如是如來大圓鏡智非惡友攝聞不正法障礙衆生智影起緣非彼器故又如圓鏡非處暗質影像起緣如是如來大圓鏡智非處樂惡愚昧衆生智影起緣彼非器故又如圓鏡非處遠質影像起緣如是如來大圓鏡智非處不淨感匱法業不信衆生智影起緣彼非器故復次妙生平等性智者由十種相圓滿成就證得諸相增上喜愛平等法性圓滿成故證得一切領受緣起平等法性圓滿成故證得遠離異相非相平等法性圓滿成故弘濟大慈平等法性圓滿成故無待大悲平等法性圓滿成故隨諸衆生所樂示現平等法性圓滿成故一切衆生敬受所說平等法性圓滿成故世間寂靜皆同一味平等法性圓滿成故世間諸法苦樂一味平等法性圓滿成故修植無量功德究竟平等法性圓滿成故復次妙生妙觀察智者譬如世界持衆生界如是如來妙觀察智住持一切陀羅尼門三摩地門無礙辯說諸佛妙法又如世界是諸衆生頓起一切種種無量相識因緣如是如來妙觀察智能爲頓起一切所知無礙妙智種種無量相識因緣又如世界種種可玩園林池等之所莊嚴甚可愛樂如是如來妙觀察智種種可玩波羅蜜多菩提分法十力無畏不共佛法之所莊嚴甚可愛樂又如世界洲渚日月四天王天三十三天及夜摩天覩史多天樂變化天他化自在梵身天等妙飾間列如是如來妙觀察智世及出世衰感因果聲聞獨覺菩薩圓證無餘觀察妙飾間列又如世界爲諸衆生廣大受用如是如來妙觀察智示現一切諸佛衆會雨大法雨爲令衆生受大法樂如世界中五趣可得所謂地獄餓鬼畜生人趣天趣如是如來觀察智上無邊因果五趣差別具足顯現如世界中欲色無色諸界可得如是如來觀察智上無邊因果三界差別具足顯現如世界中蘇迷盧等大寶山王顯現可得如是如來觀察智上諸佛菩薩威神所引廣大甚深教法可得如世界中廣大甚深不可傾動大海可得如是如來觀察智上一切天魔外道異論所不傾動甚深法界教法可得又如世界大小輪山之所圍繞如是如來妙觀察智不愚一切自相共相之所圍繞復次妙生成所作智者如諸衆生勤勵身業由是衆生趣求種種徇利務農勤工等事如是如來成所作智勤身化業由是如來示現種種工巧等處摧伏諸技傲慢衆生以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生受用身業由是衆生受用種種色等境界如是如來成所作智受身化業由是如來往諸衆生種種生處示同類生而居尊位由其示現同類生故攝伏一切異類衆生以是善巧方便力故引諸

衆生令入聖教成熟解脫又如衆生領受身業由是衆生領受所作善惡業果如是如來成所作智領身化業由是如來不現領受本事本生難修諸行以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生慶慰語業由是衆生展轉談論遞相慶慰如是如來成所作智慶語化業由是如來宣暢種種隨所樂法文義巧妙小智衆生初聞尚信以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生方便語業由是衆生展轉指授務專所作毀惡讚善更相召命如是如來成所作智所起方便語變化業由是如來立正學處毀諸放逸讚不放逸又復建立隨信行人隨法行等以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生辯揚語業由是衆生展轉開示所不了義宣諷諸論如是如來成所作智辯語化業由是如來斷諸衆生無量疑惑以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生決擇意業由是衆生決擇可作及不可作如是如來成所作智決意化業由是如來決擇衆生八萬四千心行差別以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生造作意業由是衆生造作種種諸所起業如是如來成所作智造意化業由是如來觀諸衆生所行之行行與不行若得若失爲令取捨造作對治以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生發起意業由是衆生發起諸業如是如來成所作智發意化業由是如來爲欲宣說彼對治故顯彼所樂名句字身以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生受領意業由是衆生受領苦樂如是如來成所作智受意化業由是如來於定不定反問置記爲記莂故隨其所應受領去來現在等義以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫爾時妙生菩薩摩訶薩白佛言世尊爲獨如來於淨法界受用和合一味事智爲諸菩薩亦能如是佛告妙生菩薩亦能受用和合一味事智妙生菩薩復白佛言何等菩薩受用和合一味事智佛告妙生證得無生法忍菩薩由彼菩薩無生法中得忍解時對治二想由遣自他二種想故得平等心從此已上彼諸菩薩自他異想不復現前受用和合一味事智妙生菩薩復白佛言惟願如來廣說譬喻令諸菩薩悟甚深義隨所化緣廣宣流布令諸衆生聞已疾悟無生法忍佛告妙生譬如三十三天未入雜林終不能於若事若受無我我所和合受用若入雜林即無分別隨意受用由此雜林有如是德能令諸天入此林者天諸果報若事若受無所思惟和合受用如是菩薩若未證得無生法忍終不能得平等之心平等之捨乃與一切聲聞獨覺無有差別有二相故彼不能住受用和合一味事智若已證得無生法忍遣二想故得平等心遂與聲聞獨覺差別由平等心而能住捨受用和合一味事智復次妙生譬如種種大小衆流未入大海各別所依異水少水水有增減隨其水業所作各異少分依持水族生命若入大海無別所依水無差別水無限量水無增減所作

業一廣大依持水族生命如是菩薩若未證
入如來清淨法界大海各別所依異智少智
智有增減隨其智業所作各異少分衆生成
熟善根之所依止若已證入如來清淨法界
大海無別所依智無差別智無限量智無增
減受用和合一味事智無量衆生成熟善根
之所依止爾時世尊而說頌曰

一切法眞如　二障清淨相　法智彼所緣
自在無盡相　普徧眞如智　修習證圓滿
安立衆生二　諸種無盡果　身語及心化
善巧方便業　定及總持門　無邊二成就
自性法受用　變化差別轉　如是淨法界
諸佛之所說

時薄伽梵說是經已妙生菩薩摩訶薩等諸
大聲聞世間天人阿素洛等一切大衆聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

佛說佛地經

百千印陀羅尼經

唐于闐三藏實叉難陀譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與
大比丘衆及無量菩薩俱爾時世尊告諸比
丘有陀羅尼名百千印當共受持誦此呪時
應先歸命金色廣顏光明幢佛釋迦牟尼佛
即說根本陀羅尼曰

怛姪他一唵二引聲菩提菩提菩提三薩
婆怛他揭多瞿折囉四馱囉馱囉五訶囉訶
囉六鉢囉呵囉鉢囉呵囉七莫訶菩提質多
八注盧注盧九設多曷審彌珊招地低十薩
婆怛他揭多地瑟他長聲阿毗瑟低十一具儜具
那鉢底十二勃陀具那婆娑去聲下嘶十三蔑嚫蔑
囒十四伽伽那怛囒十五薩婆怛他揭多地瑟恥
低那婆薩怛囒十六睒摩睒摩十七鉢囉睒摩鉢
囉睒摩十八薩婆播波鉢囉睒摩寧十九薩婆播
波毗戍達寧二十虎盧虎盧菩提末伽三鉢囉
嘶替低二十一薩婆怛他揭多鉢囉底瑟恥多
戍提薩婆訶二十二

爾時世尊復爲大衆說心呪曰

唵一薩婆怛他揭多吠婆盧吉帝二社耶社
耶薩婆訶三

爾時世尊復更宣說隨心呪曰

唵虎盧虎盧一社耶目磎薩婆訶二

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘淨信
善男女等造塔之時書此陀羅尼句置於塔
中便得具足造百千塔殊勝功德無異時諸
比丘天龍八部一切衆會聞佛所說歡喜奉
行

百千印陀羅尼經

莊嚴王陀羅尼呪經

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在布怛洛迦山爲諸
人天一切大衆演說法要徧觀十方以妙音
聲告觀自在菩薩妙吉祥菩薩言善男子有
經名一切如來所護觀察衆生示現佛剎莊
嚴王陀羅尼我昔初發心時於華光顯現如
來所與九十俱胝衆生一聞此法皆得如來
智慧之分我蒙授記於諸佛剎當得作佛我
亦於中蒙佛授記善男子我以佛眼觀見過

去三萬如來為諸衆生說此法要汝觀自在及妙吉祥於說法時皆爲導首爾時世尊說是語已現前大衆菩薩聲聞諸來聽者咸發信心供養彼佛于時無量百千俱胝那庾多衆生皆蒙授記亦得菩薩勝妙等持病苦悉除蓋經消滅所願滿足善根成就顏容端正財寶豐盈國王大臣諸衆生類見者歡喜念慧神通無不圓備於佛法僧得不壞信壽命色力有大威勢無愛別離怨憎會苦若有善男子善女人等能於此經五輪著地生希有心以諸華香瓔鬘幡蓋恭敬供養歸依讚歎讀誦受持若自書寫若教人書無量功德皆悉成就見受持者生信敬心亦於現身衆德具足皆得菩薩勝妙等持口中恒出栴檀香氣其目皎淨如青蓮葉於晝夜中見佛形像及大菩薩若有五無間等業墮之罪悉皆消滅諸天衛護命終之時得見諸佛菩薩心不錯亂必得往生極樂國土我與斯人授記作佛彼見我身恭敬供養於妙菩提心不疑惑若復有人於此法門讀誦受持供養恭敬若

自書寫若教人書及有得聞此經名者當知此人即是菩薩應修供養若復此人由先惡業財命色力內外所資悉皆短乏所求不遂親愛別離國土荒殘王賊衰難由此經力現身輕受或暫頭痛或得惡衣惡食或遭罵詈及餘毀辱彼諸業障即自消除善男子彼持經之人應生此念我昔流轉生死海中於諸有情造作衆惡不善之業日夜增長今時覺了不敢覆藏發露罪源誠心懺悔於佛法僧起不壞信若復彼人曾於佛法僧寶獨覺聲聞父母師長作諸惡業衣食果報皆當散盡由經力故此業咸除衣食充足若復彼人有捺洛迦受苦之業愛別離苦生盲之苦無根二根異熟之業亦皆消滅又復彼人由先嫉妬瞋恚惡業之力當墮琰摩王界傍生餓鬼諸惡趣中由經力故所有惡業無不消滅一切福德悉皆增長善男子若於方處有此法門彼諸人等常爲此經之所擁護功德具足所求圓滿恒受寧樂惡業消除亦無橫死及諸惡夢無有病苦鬭戰常勝壽命延長色力

具足有大威勢一切世間人及天龍諸鬼神等皆隨意轉不遭惡毒水火災橫乃至由持神呪力故常蒙諸佛之所授記若善男子善女人得聞如是神呪受持讀誦若自書若教人書恭敬供養彼善男子善女人皆獲如前所說功德爾時世尊說此語已大地忽然六種震動此諸大衆以妙華香塗香鬘蓋勝妙衣服奉上世尊同聲唱言善哉善哉我等云何得聞如來所說神呪爾時世尊即說呪曰

南謨薩婆怛他揭多喃一 但姪他二 勃睇三 蘇勃睇四 盧迦毗盧計五 盧迦伐底羯闌帝六 薩埵阿伐盧羯泥七去聲 薩婆怛他揭多阿提瑟恥帝八 薩婆阿奢鉢唎晡唎泥九去聲 聚丁達囇十 捺羅提婆布侍帝十一 怛他揭多慎若那達睇十二 怛他揭多阿提瑟侘泥娜十三 薩婆盧迦速企婆跋覩十四 薩婆羯磨鉢唎叙邪野十五 麼麽阿木羯寫自稱己名十六 薩婆薩埵難者十七 曷洛叉婆跋覩十八 呬他揭多阿提瑟侘泥娜十九 莎訶二十但是口邊作字者皆可彈舌道之

善男子此之神呪乃是三萬如來之所宣說

共所加護我今亦復說此神呪爲欲利益一切有情令得安樂常作擁護除其病苦生諸佛國若復有人作如是念如佛所說神呪功德我今云何而能成就即於晨朝早起清淨於一切有情興大慈悲發憐愍心除諸疾妬憍慢瞋恚恭敬一心於佛像前香華飲食廣興供養禮十方佛心祈所願誦此神呪滿一百八徧於一一徧各呪一華以一一華供養於佛此人即便隨所願求悉皆如意亦於夢中得見諸佛臨命終時覩佛菩薩捨身之後必得往生極樂世界壽命色力悉皆具足一切怨讎並生歡喜說此呪時六萬有情得無生法忍永除諸障所願滿足

爾時世尊說此經已觀自在菩薩妙吉祥菩薩一切大衆聞佛所說歡喜奉行

莊嚴王陀羅尼呪經

香王菩薩陀羅尼呪經

唐三藏法師義淨譯

南謨曷喇怛娜怛喇夜引也一南謨阿離耶跋盧吉羝說囉引也二菩提薩埵引也三莫訶薩埵引也四南謨健陀引羅曷囉社引也五菩提薩埵引也六莫訶薩埵引也七伊只擻八彌只擻九漢底丁里切十曼底十一薩婆頻他上聲十二娑引彈你十三迦利沙般拏引十四地錦謎引十五鉢喇拽吒十六莎引訶十七

此陀羅尼呪須志心誦十萬徧然於觀世音像前作四肘方壇取華等名香供養夜用淨牛酥然燈莫令斷明其夜半呪師須起著淨潔衣應好裝束像前誦此陀羅尼一千八徧至曉須了不得惛睡其日呪師自有人送錢財等物更若別求大事須畫香王菩薩於絹帛上其畫匠不得過中食須受八齋戒其畫像法任其大小身肉皆白面貌端正頭戴天冠頸有瓔珞右臂垂下五指皆伸施無畏手其五指端各雨甘露施於五道衆生手下并畫黑鬼三五箇左臂屈肘手當左嬭以把蓮華其華從脚下蓮華生出其華白紅色足下蓮華亦白紅色項背圓光上有傘蓋五色錦綺以爲衣服兩重珠絛絡於髆上一赤色一黃色其像當日須成不得用皮膠像前燒香誦十萬徧一日一夜不食先須作一大水方壇訖然即以梅檀磨之作十二指小方壇八箇初以三壇一用供養佛一用供養法一用供養僧第四壇供養阿彌陀佛第五供養觀世音菩薩第六供養大勢至菩薩第七供養香王菩薩第八供養諸善神等皆取好淨食果子香華四邊安置其法隨以何月十四十五日作然取閻帝華此云蓋薩華一千八莖誦一徧擲像身胷上作法以後每夜半須起像前常誦一千八徧至自有人送錢財其錢財亦不得積聚慳貪即須用度及施貧乏此是香王菩薩法

復次有一別行要略法

持呪之法行者洗浴著新淨衣受八戒齋結淨一如壇法依次第而布供養散華燒香然燈從夜半起在壇内端坐誦呪一千八徧須

蒼蔔華一千八莖誦呪一徧擲一莖華著菩
薩身上當誦呪之時不用聞烏鳴聲用三白
食解齋燒安息香供養曰別濾水香湯洗浴
別著衣裳大小行來皆須洗淨平旦夜半入
壇之時須嚼楊枝然後入壇一心誦呪莫思
量外事即見神驗光明見驗即休不見光亦
有動相所行之處大獲果報持呪之法不得
破戒身亦不得近觸著女人觸著女人者即
無驗

香王菩薩陀羅尼呪經

音釋

嘶先稽切 睒失冉切 磢苦臭切 脯博孤切 絛土刀切編絲繩也 髆補各切肩髆也 濾良遇切濾流也

優婆夷淨行法門經卷上 行八

出安公涼土錄失譯師名

修行品第一

如是我聞一時佛住舍衛國彌伽羅母弗婆
羅園歡喜殿中於是毗舍佉母與千五百清
信優婆夷來詣佛所稽首佛足却住一面
爾時佛告毗舍佉何緣晨朝而來至此毗舍
佉母白佛言世尊已聞如來先所略說甚深
難解無上之法名曰優婆夷淨行惟願世尊
哀愍我等廣演分別微妙法相令我等輩聞
此已當來長夜安隱快樂天上人中乃至菩
提佛語毗舍佉母善哉善哉善女人汝於往
昔無量劫中常樂聞法與諸眷屬曾於我所
貪求廣說毗舍佉母聞佛所說往昔因緣歡
喜踊躍而白佛言世尊惟願如來爲我宣說
令得開解佛告毗舍佉諦聽諦聽我當爲汝
分別略說善女人過去久遠無量劫中爾時
有國名波羅柰王號梵與其王夫人名跋陀
羅王有一女名曰蓮華形貌端正稟性儒賢
聰慧明了志樂多聞精勤勇猛常修善行於
世技藝善能通達恒爲父母之所愛重爾時
雪山有一梵志名那羅䭾勤修梵行得五神
通恒爲大衆廣說諸法名聞遠徹流於四方
爾時女從善友所聞讚於梵志神通如是功
德難量常爲大衆宣揚妙法心生歡喜便自
念言善人難見法亦難聞身命難保是故我
今宜應速往禮拜問法作是念已往父母所
而自啓曰聞人稱歎梵志修行道德巍巍惟
願父母聽許我等往詣梵志聽受法味父母
答言汝今年幼生長深宮稟性柔輭初未曾
出雪山懸遠路險艱難汝今云何當能到彼
吾國多有耆舊梵志神智無二善能宣說甚
深妙法我當爲汝請入宮内講論道法恣汝
所聞勿須去也女又請曰波羅柰國耆舊梵
志皆悉尊重推其道術惟願聽許得聞法要
王以愛念不違其願勉而許之爾時父王即
勅四臣及宮中婇女莊嚴供養皆使具足臣
白王言大王所勅皆悉已辦於是王女心自
念言我求聽法今正是時便與宮中婇女眷
屬千五百人齋持香華往詣梵志而便聽法

佛告毗舍佉爾時王女者汝身是也雪山梵志者即我身是汝於往昔曾求廣說今亦如是我當爲汝分別演說淨行法門毗舍佉母白佛言善哉世尊如來大慈哀愍衆生願爲解說我當修行佛告毗舍佉汝等諦聽我今爲汝廣演分別優婆夷淨行法門如是法者乃是諸佛之所護念汝今應當精勤修學毗舍佉若善女人捨惡知識親近善友應供養者而供養之是則名爲優婆夷淨行宿因所感處好國土 吾安置身亦名淨行供養父母奉事夫主瞻視兒息亦名淨行勿於小罪而生輕想所應作者次第作之亦名淨行常樂布施修習作法愛念親友亦名淨行遠離飲酒不爲衆惡常修愛語亦名淨行多聞技藝善學威儀研尋所聞不令廢忘亦名淨行恭敬尊重少欲知足受恩能報亦名淨行不爲八法之所動轉顏貌怡悅亦名淨行心不憂感常得安隱若能如是一切無退衆務休息亦名淨行能於善法不生懈怠疾證無上解脫涅槃亦名淨行忍辱隨語樂見沙門身行正直猗於大蔭亦名淨行能以智火燒滅煩惱具足善法勇猛無退亦名淨行不毀謗人不行杖楚善護諸根攝心不亂亦名淨行直心不貪常樂靜處精勤修習永無退轉亦名淨行於菩提道進而不退厭惡三界猶如死屍深觀如此亦名淨行心常樂捨難捨之身善能護持難持禁戒樂修禪定而不散亂亦名淨行無量衆生於菩提道而生退想而我能進一切進者而我今退行住亦爾是名淨行一切衆生燒滅善根而我生之人所樂生我今滅之生死無極我得其邊亦名淨行毗舍佉母聞佛所說歡喜踊躍得未曾有而白佛言世尊優婆夷法門復有幾行佛告毗舍佉有十行法汝應修學何謂爲十一者見慳貪過樂修行施二者見五根過樂持禁戒三者見在家過樂欲出家四者見疑惑過樂修智慧五者見懈怠過樂勤精進六者見瞋恚過樂行忍辱七者見妄語過而樂忠信八者見亂心過常樂禪定九者見罪苦過而樂慈悲十者見苦樂過樂行捨心爾時世尊欲重宣此義而說偈言

從施得大富　能捨所愛身　離欲樂出家
持戒攝諸根　修學得智慧　精進斷懈怠
忍辱除瞋恚　實語不虛妄　若遇世八法
安住心不動　心常樂禪定　永無有散亂
慈悲利衆生　修捨離苦樂　若能行此法
是名大勇猛　得度法海岸　而證菩提道

毗舍佉母聞佛所說心生歡喜白佛言世尊初有幾事應當遠離復有幾法應當親近佛告毗舍佉有五十八法應當修與亦應遠離何謂也謂離一切不淨之法親近淨法應離惡法親近善法不應育養不將養之不應往處勿往親近所應往者即便應往不應作者終不妄作所應作者方便應作非法求得不應用之如法而得應當受用善調身心常樂靜處捨離欺誑行於正語厭離懶惰樂行精進善攝諸根不令放逸先意謙敬捨於貢高常行忍辱不生瞋恚自不諍訟善和合衆捨不覆藏住於覆地捨無義語住於義語捨於邪命正命自活善能量身受於飲食不樂多

求住於少欲捨於剛强住調柔地修習輭語
遠離麤言捨不安樂住安樂處捨不同見共
等類住捨無問處往諮問處厭離三界住不
樂三界捨一切作住無所作捨於我見修學
空法毗舍佉此五十八初法如是汝應修行
爾時世尊重說偈言

若一切所學　初後無有餘　應遠離親近
已作得安樂　一切法學已　所願皆具足
捨愛身命故　而證無上道　若有如是學
於淨行法門　非聲聞緣覺　亦非證菩薩
於無量劫中　稱歎其功德

佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世
尊淨行法門復有幾種名爲大行佛言有三
大行汝應修行何者名三大行一者大信心
二者大精進三者大智慧世尊云何大信心
佛言大信心者信佛是佛是婆伽婆阿羅訶
三藐三佛陀明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊是名大信心何者大
精進若能於中成精進行一切惡法棄捨遠
離一切善法應當攝取於善法中勇猛不息
是名大精進何者大智慧若人以智慧眼見
生滅法聖人所度無常若盡是名大智慧是
則名爲三種大行爾時世尊重說偈言

共大信心　深著不離　諸行具足　而求菩提
共大精進　堅固難捨　勤修已滿　而求菩提
共大智慧　究竟明了　具波羅蜜　而求菩提
初法增已　知大名聞　增長盡已　隨所修行
以此知故　解過人法

佛說偈已毗舍佉母心生歡喜更增上問世
尊優婆夷淨行法門進趣佛地復有幾行佛
告毗舍佉更有四行而取佛地何謂爲四一
者翹勤精進二者無惑智慧三者逝定不退
四者行慈利益衆生毗舍佉以此四法進趣
佛地爾時世尊重說偈言

翹勤樂精進　智慧無迷惑　逝定不退轉
行慈利衆生　以此四法故　而證薩婆若

佛說偈已毗舍佉母心自歡喜更增上問世
尊復於幾法安住得觀云何法集無有分散
初合法者復有幾事佛告毗舍佉於四法中
安住得觀謂慈悲喜捨其中法集無有分散
謂得聲聞智辟支佛智薩婆若智佛初合法
者有三十二觀法所謂念佛念法念僧念戒
念施念天阿那念般那念觀滅想觀身想觀
寂靜想觀地水火風想觀青黃赤白想觀虛
空想觀識處想觀肨脹想觀臭穢想觀穿漏
想觀爛壞想觀處處分散想觀骨肉縱橫想
觀骨濕想觀白骨色想觀一切無常想觀一
切法無我想是名三十二觀法四無量心是
名安住得觀聲聞智辟支佛智薩婆若智佛
智是名法集無有分散爾時世尊重說偈言

若以下觀　得聲聞智　善修中觀　得緣覺智
上觀滿足　得菩提智

佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世
尊於不淨法門云何心住疾離煩惱通達六
門佛告毗舍佉有三十二法門於不淨中心
所樂住疾離煩惱便通六門何者三十二法
門謂身中有髮毛爪齒皮肉筋骨肪膏髓腦
心腎肝膽大腸小腸脾肺肚胃膿血痰汗涕
唾涎淚屎尿不淨毗舍佉是爲三十二不淨
之觀令心樂住淨行法門疾捨煩惱得通六

門爾時世尊重說偈言

猶如江流　聚入大海　於法門中　流觀亦爾
善觀麤細　淨以不淨　無上智法　佛悉通達

佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世尊前諸菩薩於淨行法門有幾戀著住於世間不得解脫佛告毗舍佉淨行法門前諸菩薩有七縛著住於世間何謂爲七一者若我得度世間未度我欲度之二者若我得脫世間未脫我欲脫之三者若我已覺世間未覺我欲覺之四者若我已調世間未調我欲調之五者若我已安世間未安我欲安之六者若我成道世間未導我欲導之七者若我已得涅槃世間未得我欲令其入於涅槃毗舍佉是爲菩薩七種戀著住於世間不得解脫爾時世尊重說偈言

已度度衆生　已脫脫衆生　已覺覺衆生
已調調衆生　已安安衆生　已導導衆生
我已得涅槃　令衆生涅槃　三界如火宅
貪欲如泥網　一切滅斷之　而證菩提道

爾時世尊說此偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世尊淨行法門修幾善行一切法滿佛言修三善行令一切法滿何謂爲三善行法一者身善行二者口善行三者意善行此三善滿令一切法滿所謂得布施滿得持戒滿得出家滿得智慧滿得精進滿得忍辱滿得眞實滿得誓願滿得慈悲喜捨滿得四恩滿得四定滿得四神足滿得五根滿得五力滿得七菩提滿得八正道滿得九智滿得十力智滿得須陀洹道智滿得須陀洹果智滿得斯陀含道智滿得斯陀含果智滿得阿那含道智滿得阿那含果智滿得阿羅漢道智滿得阿羅漢果智滿得四智滿所謂法智未知智名字智他心智滿得盡智滿得無生智滿得雙神力滿得大慈三昧智滿得一切智滿得無礙智滿毗舍佉是名修三善行滿令一切法滿爾時世尊而說偈言

修三善行已　一切法皆滿　滿一切法已
而證菩提道

佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世尊淨行法門有幾大人念佛言有八大人念何謂爲八一者少欲非不少欲二者知足非不知足三者寂靜非不寂靜四者遠離非不遠離五者精進非不精進六者禪定非不禪定七者智慧非不智慧八者無礙非不無礙毗舍佉是名八大人念爾時世尊重說偈言

善定諸念　念非善法　若毀此念　而生厭離
善定諸念　念非善法　觀練法相　得進無上

修學品第二

佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世尊初學菩薩於淨行法門云何修學而得菩提佛言初學菩薩有五十修學而得菩提何者五十所謂深入法性不捨不減不墮不退修學捨心修學多聞修學威儀修學降伏衆魔修學光明修學佛相好修學禁戒修學三昧修學波若修學大波若修學善行修學大善行修學色相修學無二語修學如意足修學上如意足修學大如意足修學妙如意足修學意行修學已意行修學大意行修學佛所王領修學自在修學佛心相修學滿心相修學神通修學大神通修學眞實修學王領

正法令得久住修學至極處修學佛刹土修學佛壽命修學菩提樹修學蓮華修學佛說法修學大法輪修學轉法輪修學善知識修學不捨衆生修學手圓滿修學劫波樹衣修學師子座修學右脇卧牀修學佛所食味修學毗䟦闍修學如來水相毗舍佉是爲五十學法初行菩薩應當修學深入不捨不滅不墮不退汝應當知爾時世尊而說偈言

一切行具足　而求寂靜法　光明照佛刹
爲慈衆生故　引導諸衆生　得度三界難
一切法無窮　如來已到彼

爾時世尊說此偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世尊如來有幾光明初學菩薩云何修行佛告毗舍佉如來有六種光明何謂爲六一者青光二者黃光三者赤光四者白光五者紅光六者光色照明毗舍佉是名如來六種光明初學菩薩云何修行得此光明毗舍佉菩薩爲得青光明故恒以青華青塗香末香青疊青寶而以供養若入禪定常觀青色作已而願當來之世願得青光云何菩薩修學黃光恒以黃華黃塗香末香黃疊黃寶而以供養若入禪定常觀黃色作已而願當來之世願得黃光云何菩薩修學赤光恒以赤華赤塗香末香赤疊赤寶而以供養若入禪定常觀赤色作已而願當來之世願得赤光云何菩薩修學白光恒以白華白塗香末香白疊白寶而以供養若入禪定常觀白色作已而願當來之世願得白光云何菩薩修學紅光恒以紅華紅塗香末香紅疊紅寶而以供養若入禪定常觀紅色作已而願當來之世願得紅光云何菩薩修學光色照明恒以光明華光明塗香末香光明疊光明寶而以供養若入禪定常觀光明作已而願當來之世願得光明照曜毗舍佉是名菩薩修學如來六種光明爾時世尊而說偈言

佛光有六種　青色黃色光　赤白及紅色
光相最照明　若有智慧人　常當勤修行
若樂妙色光　應學廣大行　華香燈供養
恒施無上尊　修學六種行　所願皆成就

佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世尊大人之相凡有幾種初學菩薩云何修學佛言大人之相有三十二菩薩所修有二十行與大人相合得成二道無有餘也何謂二道若在家者得作轉輪聖王王四天下降伏諸國七寶隨從一金輪寶二白象寶三白馬寶四摩尼寶五玉女寶六藏臣寶七主兵寶復有千子勇健威猛能伏怨敵盡大海際以法降伏不用兵杖若出家者得成爲佛天上人中最尊第一具三十二大人之相何者三十二相所謂身黃金色圓光一尋猶如融金梵身方直項後日光頂有肉髻其髮紺青佛身圓滿如尼倶律樹眉間毫相如兜羅綿上下倶眴目睫紺青舌能覆面梵音八種如迦陵頻伽聲口四十齒齒白齊密師子頰皮膚細薄不受塵垢一一孔一毛生紺色細軟皆廻右旋師子臆胷有卍字七合處滿手足合縵網指纖長手内外握立手過膝陰馬藏腳腨直鹿腨腸奩底相千輻輪足跟長是名三十二大人之相身毗舍佉何者二十事修大人相如來往昔作凡人時於善法中成就堅

固不易受持身作善行口爲善行心念善行一切布施與衆生共堅持禁戒恒住布薩供養父母沙門婆羅門耆舊宿德六親眷屬於諸善法皆悉行已修集滿足積聚高廣生死無量乃至一生補處如意自在常受天樂壽命色力王位名聞色聲香味觸受天樂已下生人間得大人相成足下平蹈地皆著舉足俱上脚跗隆起猶如龜背以此相故若在家者得作轉輪聖王若出家者得成阿耨多羅三藐三菩提永斷生死得常樂涅槃內外怨家梵魔沙門婆羅門所不能壞是名爲佛爾時世尊重說偈曰

於諸法調柔　恒持齋禁戒　布施心平等
深觀無常法　一切所行業　堅固心受持
以此行業故　常生天人中　受天上樂已
還生於人中　受世間福報　而得足下平
蹈地皆悉著　隨蹈地起迎　若在家出家
皆有如是相　若梵天魔王　沙門婆羅門
一切諸怨家　皆悉已降伏　出家行學道
斷絕生死原　衆行已滿足　得成無上尊

復次毗舍佉云何修行千輻輪相如來往昔作凡人時荷負衆生除其恐怖施無畏樂凡所布施悉共衆生積業高廣不可稱計於此命終往生天上常受妙樂如是展轉無量無邊下生世間得大人相足下千輻輪輪相具足如眞金輪得此相已若在家者作轉輪聖王王四天下七寶隨從常爲沙門婆羅門居士大臣長者及諸四兵之所圍繞若出家者得成爲佛大衆圍繞比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等恭敬尊重爾時世尊重說偈言

我於無量世　展轉三界中　荷負衆生樂
爲除怖畏處　善護不休息　以此功德業
常生人天中　至一生補處　兩足千輻輪
光曜如金輪　千行業所感　記成人中尊
得大衆圍繞　降伏諸魔怨　若獲刹利種
得成轉輪王　若出家學道　得成無上尊
天人阿脩羅　摩睺羅伽等　四足及非人
皆恭敬供養　名聞滿十方　衆生良福田

復次毗舍佉云何修行三大人相如來往昔作凡人時不害衆生捨殺生想不行杖楚一切器仗悉不畜之恒生慙愧修習慈悲積業高遠不可思議生死無量乃至一生補處下生人間得三大人相一者足跟長二者指纖長三者梵身圓直以此相故記壽命長現久住相亦護壽命終不中夭若出家者得成爲佛壽命長遠一切世間天人沙門婆羅門無有能害如來壽命爾時世尊而說偈言

一切畏死怖刀仗　以己爲喻勿行杖
是故遠離不思念　以此善行生天上
受天果報無量樂　壽盡下生得三相
指足跟長梵身滿　安置地上如金龜
柔輭纖長如金杵　身體光曜如須彌
三相記成天人尊　亦表如來壽命長

復次毗舍佉云何修行七處滿相如來往昔無量劫中作凡人時恒作施主餚饍飲食種種甘果香美諸漿勤修布施積集高廣不可稱計乃至一生補處常受天樂下生世間得七處滿相肩頸臂脚皆悉圓滿以此相故若

在家者得作轉輪聖王世間上味具足而得
若出家者得成爲佛所受飲食於天上人間
味中最上爾時世尊而說偈言
食噉舐嘗無上味　施主恒修如是行
以此善行無有量　難陀園中受快樂
業報一生下世間　得大人相七處滿
手脚柔輭無有比　以此相故得上味
在家出家皆如是　如來永斷三界漏
是故得成無上尊
復次毗舍佉云何修行手足柔輭合縵網相
佛於往昔作凡人時常以四攝攝取衆生布
施愛語利益同事有所求索不違衆生積業
高廣乃至一生補處常受天樂下生世間得
二大人相一手足柔輭二手足合縵網以此
相故若在家者作轉輪聖王攝四天下若出
家者得成法王善攝一切無量衆生比丘比
丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等爾時
世尊而說偈言
修布施愛語　行利益同事　恒以四攝法
攝衆無有餘　以此行業故　常生天人中
下生於世間　得二大人相　手足悉柔輭
俱有合縵網　微妙極細薄　外黃裏紅色
以此二相故　在家轉輪王　若以善法化
一切皆順行　堅受持不犯　歡喜讚聖王
施恩無有比　慈潤於四方　若棄捨五欲
出家得成佛　爲衆生說法　聞者悉頂受
復次毗舍佉云何修行如來脚相臑直身毛
旋起佛告毗舍佉我於往昔作凡人時恒以
善法饒益衆生常行法施初未曾說無義之
語以此業故增長廣大乃至一生補處下生
世間得二大人相一脚臑直踝骨不現二者
毛端旋起以此相故若在家者得作轉輪聖
王人中最尊高妙上勝於五欲中歡喜快樂
七寶千子隨從侍衛若捨家業入山學道得
成爲佛天上人中最尊最上無有二者一切
衆生恭敬尊重爾時世尊而說偈言
恒以善法　利益衆生　恒以善語　教導衆生
恒以善力　將侍衆生　歡喜快樂　恒行法施
無有嫉妬　以此業故　積行無量　下生人間
得大人相　一脚臑直　踝骨不現　二毛端起
悉皆右旋　若在家者　作轉輪王　王四天下
若出家者　得成爲佛　天上人中　最尊最上
復次毗舍佉云何修行鹿腨腸相如來於昔
無量劫中作凡人時善勤教人一切典籍威
儀工巧醫方呪術教持禁戒悉皆具足恒自
思惟云何令人善解義趣速得通達不生疲
倦厭惡之心以此業故勤積高廣乃至一生
補處常受天樂下生世間得大人相成鹿腨
腸若在家者作轉輪聖王王四天下一切所
須供養之具隨念速得若出家者得成爲佛
天上人中所須供養皆悉疾得爾時世尊重
說偈言
諸典悉教學　工巧及呪術　醫方察衆疾
恒自作思念　云何令速成　於學不疲倦
展轉教餘人　以此行業故　積聚不可量
至一生補處　成大人相好　而得鹿腨腸
纖好成圓滿　皮細薄柔輭　毛起皆右旋
以此大人相　記成人中尊　在家轉輪王
所求皆速得　若出家作佛　一切諸供養

隨念悉具足
復次毗舍佉云何修行皮膚細輭不受塵垢
佛於往昔作凡人時若沙門婆羅門刹利居
士來至我所而問我言大德何者名善行何
者名不善何者應親近何者應遠離何者行
業得受安樂何者行業而受苦惱我於往昔
爲人分別是法應作是不應作是法應行是
不應行是法得快樂是法不安樂以此業故
積行無量乃至一生補處受天福樂下生人
間得大人相皮膚細輭不受塵水譬如蓮華
雖在水中水不能汙如來身相亦復如是以
此相故若在家者作轉輪聖王聰明智慧於
諸世間沙門婆羅門刹利居士無有及者若
出家學道得成爲佛智慧廣大利疾智慧最
上最勝諸天世人梵魔沙門婆羅門諸有智
慧無能及者爾時世尊而說偈言

佛於無量世　凡人時修行　若有來問者
勸教令速成　恒在出家地　善分別義趣
以此行業故　若天上人中　常行大智慧
一生下人中　得皮膚細輭　以此相好故
成就大智慧　若獲刹利種　在家轉輪王
若不樂在家　出家得成佛　獲一切種智
天上及人中　無有能及者

優婆夷淨行法門經卷上

音釋

翹（渠堯切）　肺（放吠切金藏也）　胖（匹絳切）　脹（知亮切胖脹）　肪（甫良切）　腎（時忍切）　胃（于貴切穀府也）　氈（式連切）　眴（舒閏切目動也）　卍（無販切）　臃（丑凶切均直也）　腨（市兗切腓腸也）　接（即葉切目旁毛也）　奩（力鹽切盛匣也）　跗（甫無切與趺同）　踝（胡瓦切足骨也）

優婆夷淨行法門經卷下　行九

出安公涼土錄失譯師名

復次毗舍佉云何修行身黃金色光明照耀猶如金山如來往昔無量劫中常樂修善不瞋不恚若有衆生惡罵捶打悉皆能忍不生瞋恨恒自慙愧生大悲想皆是過去先業所報常自剋責復行布施柔輭氎㲲芻摩劫貝憍奢耶衣如是等衣恒以施人如是展轉無量世中積功高大常受天樂下生人間得大人相身黃金色於諸金色最上最勝以此相故若在家者作轉輪聖王王四天下於四天下若有柔輭氎㲲敷具芻摩劫貝憍奢耶衣欽婆羅衣一切世間柔輭之物王悉得之若出家者得成爲佛人中細輭衣服卧具劫貝芻摩欽婆羅衣如是等物如來悉得爾時世尊重說偈言

不生瞋恚心　恒慙愧剋責　布施細妙衣
上氎無價物　恒施與衆生　施已心歡喜
踊躍無悋惜　譬如人失火　出物大歡喜
積業無有量　生天受快樂　從此生人間

而得大人相　身體黃金色　猶如金山王
在家轉輪王　善護四天下　大得柔輭觸
一衣直千萬　若學道成佛　化天人龍神
衣服亦如是
復次毗舍佉云何修行陰馬藏相如來於過
去無量劫中作凡人時常樂修行善和合衆
若與父母男女兄弟姊妹親戚眷屬善友知
識乃至畜生若有別離樂和合者悉隨所樂
善能和合令其歡喜以此業故所積高廣常
生天上受天福樂下生人間如是展轉無量
無邊至一生補處得陰馬藏以此相故記成
千子作轉輪王王四天下千子勇健能伏怨
敵若出家者得成爲佛從法生子過於千萬
勇猛多力能却魔怨爾時世尊而說偈言
我於無量世　本作凡人時　常爲和合衆
令得安樂住　若父母男女　兄弟及姊妹
親戚諸眷屬　善友知識等　若離別苦者
善和合安樂　以此行業故　常生天人中
受天上快樂　下生於人間　得陰馬藏相
現成得千子　勇健無有比　能降伏怨敵
恒供養父母　令得歡喜樂　若出家作佛
法子有千萬　戒定神通力　能摧伏魔怨
復次毗舍佉云何修行梵身圓滿如尼俱律
樹立身正直手得摩膝如來往昔作凡人時
恒修弘慈善能觀察善惡麤細等不等法此
是智慧此是愚癡此是精進此是懈怠此是
瞋恚此是忍辱如是分別隨其等類而教導
之以此業故展轉無量天上人中乃至一生
補處下生人間得二大人相一者梵身圓滿
如尼俱律樹二者立身正直手得摩膝以此
相故若在家者作轉輪王王四天下財富無
量金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀眞珠等寶
五穀豐熟庫藏盈溢若出家者得成爲佛具
足七財信戒施聞慧慚愧如來亦有如是等
物無量無邊爾時世尊重說偈言
我於過去世　善稱量衆生　選擇分別已
觀察悉平等　能常別衆生　隨類應施與
以此行業故　常生天人中　下生於人間
立身直不曲　兩手得摩膝　猶如尼俱樹
從地生方圓　佛身亦如是　從無量劫來
行業地所生　二相現財富　令天下太平
在家受五欲　得成轉輪王　捨五欲出家
得成無上尊
復次毗舍佉云何修行三大人相一者師子
臆二者項出日光三者肩頸團圓如來過去
作凡人時恒利益衆生樂安樂住信心持戒
多聞惠施財穀田宅奴婢牛羊象馬車乘妻
妾男女侍從左右眷屬親戚令得增長以此
業故常生天上下生人間得三大人相一者
師子臆二者項出日光三者肩頸團圓以此
相故若在家者作轉輪王王四天下法常增
長財物田宅五穀豐熟妻子眷屬奴婢侍從
善友知識一切具足無有減少若出家者得
成爲佛七財具足四部眷屬亦無減少爾時
世尊重說偈言
信心持戒　多聞惠施　奴婢象馬　牛羊田宅
妻子眷屬　善友知識　恒作善念　云何令其
色力安樂　得大增長　以此業故　常生天上
下生人間　得大人相　半師子臆　項出日光
肩頸圓直　三相記成　若在家者　眷屬妻子

奴婢象馬　悉皆興盛　若出家者　得成爲佛
眷屬增長　得無減法
復次毗舍佉云何修行胷有卍字如來於往昔作凡人時不惱衆生不行杖楚亦不籠繫以此業故積行高廣常生天上下生人間得大人相胷有卍字若在家者作轉輪王無諸疾病四時調適不寒不熱若出家者得成爲佛亦無諸病常得調和不冷不熱身體輕利堪入三昧爾時世尊重說偈言
不籠繫衆生　亦不行杖楚　不以諸刀杖
加害於衆生　以此行業故　常生天人中
受天上快樂　至一生補處　下生於人間
而得大人相　胷字有卍數　以此相好故
無有諸疾病　若在家出家　常得受快樂
若獲刹利種　得王四天下　若出家學道
得成無上尊　純受上妙樂
復次毗舍佉云何修行眼下紺色如青蓮華目睫捲起紺色光明佛於過去無量劫中作凡人時恒修善行不以惡心張眼低目棄視衆生不以欲心眄睞看之恒以喜心離瞋愛凝直視衆生以此業故常生天上受天快樂下生人間得二大人相一者眼下紺青上下俱眴二者目睫細輭捲起纖長紺色光焰以此相故若在家者作轉輪王王四天下一切人民沙門婆羅門刹利居士妻子眷屬群臣侍人觀視無厭若出家者得成爲佛爲諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天人阿脩羅摩睺羅伽乾闥婆等一切衆生善心歡喜瞻仰如來無有厭足爾時世尊而說偈言
佛於過去世　本作凡人時　恒修諸善行
不以瞋恚心　張眼低棄視　亦不以愛染
欲心看衆生　眼淨離垢濁　歡喜心直視
以此行業故　常生天人中　至一生補處
下生於人間　得眼睫紺色　目如青蓮華
上下俱眴明　以此大人相　記聰明智慧
一切諸衆生　樂視無厭足　在家轉輪王
成就大智慧　七寶悉具足　能伏四天下
出家得成佛　而獲一切智
復次毗舍佉云何修行頂有肉髻頭髮紺青如來於過去世作凡人時於功德中恒在人前身口意業布施持戒月修六齋供養父母沙門婆羅門親友眷屬耆舊宿德復有善行不可稱計以此行故積聚無量常受天樂乃至一生補處下生人間得二大人相一者頂有肉髻二者頭髮紺青以此相故若在家者作轉輪王王四天下爲諸人民之所依憑若出家者得成爲佛爲諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等所歸依處爾時世尊而說偈言
我於過去世　修善中導首　恒修持梵行
爲人所依憑　命終生天上　受諸天快樂
下生於人間　得二大人相　頂上有肉髻
頭髮鬈紺青　在家轉輪王　而王四天下
以五戒十善　覆護於人民　若出家學道
得成無上尊　恒以戒定慧　教授諸衆生
常爲諸天人　龍神夜叉等　乾闥阿脩羅
而作歸依處
復次毗舍佉云何修行一一毛孔一毛生眉間白毫如兜羅綿佛於往昔作凡人時修不

妄語捨離妄語恒修實語護持實語正心實
語亦不綺語發言柔輭隨順衆生以此業故
常生天上受天快樂下生人間得二大人相
一者一一毛孔一毛生其毛細輭皆起右旋
不受塵水二者眉間白毫光明鮮澤如兜羅
綿以此相故若在家者作轉輪王王四天下
一切人民熾盛增長快樂無極若出家者得
成爲佛增長比丘比丘尼優婆塞優婆夷四
部眷屬無量無邊充滿世界爾時世尊而說
偈言

我於過去世　恒修不妄語　口初未曾說
空誑不實語　隨順於世間　發言無過失
以此行業故　常生天人中　下生於人間
得二大人相　眉間白毫光　柔輭如兜羅
毛孔無二生　一一皆右旋　以此二相故
在家轉輪王　普王四天下　令人民增長
若捨家學道　得成大法王　教授諸天人
令正法增長

復次毗舍佉云何修行口四十齒齒白整密
如來於往昔無量劫中恒修不兩舌棄捨兩
舌遠離兩舌從此聞已不向彼說從彼聞已
不向此說彼此聞已利益歡喜乃爲說之以
此業故常受天樂下生人間得二大人相一
者口四十齒二者齒白齊密以此相故若在
家者作轉輪王王四天下無有盜賊眷屬清
淨堅固無壞若出家作佛得四部衆比丘比
丘尼優婆塞優婆夷堅固受持如來法藏不
爲四魔之所能破爾時世尊重說偈言

如來過去世　修行不兩舌　不鬪亂衆生
善能和合衆　行業生天上　受諸天快樂
下生於人間　得二大人相　口有四十齒
齒白淨齊密　若獲刹利種　在家王四地
王有四兵衆　堅固難沮壞　刹利婆羅門
常不能動轉　若出家作佛　四部衆亦爾
常爲諸天人　所恭敬尊重

復次毗舍佉云何修行廣長舌相出梵音聲
如迦陵頻伽聲佛於往昔作凡人時不行麤
語棄捨麤語遠離麤語恒修善語柔輭之語
能入其心令其樂聞大慈悲語不捨語弘恩
語人所愛念以此業故勤積高廣常受天樂
下生人中得二大人相一者廣長舌出能覆
面二者梵音柔輭如迦陵頻伽聲令人樂聞
以此相故若在家者作轉輪王王四天下有
所言說一切人民皆悉樂聞歡喜受持若不
樂在家出家學道得成爲佛若有所說比丘
比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉人非人等
皆悉頂受歡喜奉行爾時世尊重說偈言

佛於過去世　恒修行善語　不瞋亦不恚
不鬪亂麤語　常修慈悲語　決定正柔輭
如是一味語　然後乃發言　以此行業故
得舌廣長相　梵音清柔輭　如迦陵鳥聲
以二大人相　在家轉輪王　若有所言說
人民皆受行　出家得成佛　能轉無上輪
若所說妙法　天人阿脩羅　龍神夜叉等
聞者皆奉行

復次毗舍佉云何修行師子頷佛於過去世
作凡人時恒修不綺語棄捨綺語遠離綺語
應時而語義語法語威儀語常住語有邊語
以此業故積功無量常受天樂下生人間得
大人相師子頷以此相故若在家者作轉輪

王王四天下一切人民無能伐者若出家者得成爲佛天人阿脩羅梵魔沙門婆羅門內外怨家無有能得伐如來者爾時世尊而說偈言

我於過去世　恒修不綺語　亦不自稱譽
及以諸雜語　斷截無義語　常修應時語
發言令喜樂　利益諸衆生　以此行業故
常受天人樂　下生於人間　成就師子頷
在家轉輪王　威伏四天下　以此大人相
現無有伐者　出家得成佛　沙門梵魔王
天人阿脩羅　羅睺緊那羅　內外諸怨家
無有能伐者

復次毗舍佉云何修行四牙齊密白淨光明佛於往昔作凡人時捨離惡活正命自活亦不行於斗秤欺誑不以威勢横取人物以虛偽物欺誑於人變形誑受誑觸誑精進誑如是一切欺誑之法皆悉斷滅以此業故積聚高廣命終生天於天人中十處受樂何謂爲十一者天壽二者天妙色三者天樂四者天名聞五者天王六者天色七者天聲八者天香九者天味十者天觸是名爲十受天樂已下生人間得大人相一者齒無大小二者牙色白淨以此相故若在家者作轉輪聖王王四天下四部兵衆婆羅門衆刹利衆聚落城邑大臣長者妃后婇女及諸千子皆悉嚴淨若出家者得成爲佛亦有四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天人阿脩羅乾闥婆等皆亦清淨爾時世尊而說偈言

我於過去世　捨離諸惡活　以清淨法利
修正命自活　能除衆生苦　令其得安樂
以此行業故　受天十種樂　常爲諸天人
所尊重讚歎　娛樂快樂已　下生於人間
積業之所感　得二大人相　齒無有麤細
牙色光白淨　若獲刹利種　在家轉輪王
四兵衆圍繞　清淨無垢穢　若出家作佛
常爲諸四衆　比丘比丘尼　優婆塞婆夷
天人阿脩羅　龍神夜叉等　清淨無垢濁
悉恭敬圍繞

毗舍佉是名二十修行得三十二大人之相以此相故莊嚴如來微妙之身復次毗舍佉佛身復有八十種好云何名爲八十種好一者指甲紅赤二者指甲隆起三者指甲滑淨四者指甲滿足五者指團圓六者指纖直七者指間密八者指淨潔九者手足肥膩十者手足裏赤十一者手足平等十二者手足內滿十三者掌文深現十四者掌文端直十五者掌文纖長十六手足潤澤十七掌文不亂十八踝骨小現十九膝頭圓滿二十膝次第滿足二十一行步齊正二十二師子王行二十三鵝王行二十四龍王行相二十五牛王行相二十六行不顧視二十七行步不亂二十八半身正直二十九佛身過人三十一切滿足三十一佛身皆好三十二身體平正三十三身體滿足三十四身體正直三十五身體滑澤三十六身次第大小三十七身體淨潔三十八身體柔輭三十九身體寂靜四十身體緊細四十一身體緊密四十二身體端嚴四十三諸根方正四十四身色不黑四十五身體無黶四十六身毛淨潔四十七腹相圓圓四十八腹無横文四十九身體明淨見

諸色像五十臍深五十一臍孔圓圓五十二臍文右旋五十三臍孔不凹五十四臍口不長五十五臍口不短五十六臍毛下連五十七得龍牙相五十八牙不過脣五十九四牙圓圓六十四牙鋒利六十一四牙纖長六十二四牙齊密六十三舌廣柔軟六十四舌色赤好六十五梵聲深妙六十六象王聲六十七迦陵頻伽聲六十八齒根肉滿六十九鼻不下垂七十鼻高脩長七十一鼻孔淨潔七十二鼻脩方廣七十三目姝廣大表裏滑淨七十四眼睛黑光七十五目睫次第七十六眉如半月圓廓脩長七十七眉毛黑澤長短隨次七十八眉毛純色滑淨光明七十九耳皆垂埵內外俱淨八十頭髮細軟右旋不亂次第纖長一切皆好毗舍佉是名如來隨相之好有八十種爾時世尊而說偈言

長夜受持　一切禁戒　無量苦行　名大梵志
三十二相　八十隨好　瓔珞其身　天人中尊
光明赫烈　照曜無極　青黃赤白　更相入間
宛轉旋起　徧滿虛空　放大光明　照無量界
中光照曜　三千世界　如來常光　照於一尋
若放大光　日月隱蔽　猶如日出　衆星不現
若放中光　照於世界　日光如月　月色如星
禹行所感　得如是身　爲諸衆生　之所樂見
歡喜瞻仰　無有厭足

瑞應品第三

爾時世尊說此偈已毗舍佉母歡喜踊躍而白佛言世尊菩薩處胎初生之時有幾奇特微妙之相現於世間佛告毗舍佉菩薩生時有十六種奇特瑞相何謂十六種相所謂菩薩捨兜率天身憶念分明而處母胎是爲一未曾有奇特之法菩薩捨天身已處胎之時自然光明照於世間世界中間幽冥之處日月星光所不能照悉皆大明其中衆生各得相見咸作是言此中云何忽生衆生一切世間梵魔沙門婆羅門所有光明無能及者又復三千大千世界六種震動諸須彌山震動不停是爲二未曾有奇特之法菩薩處胎有四天子執持威儀四方侍衛守護菩薩及菩薩母不令世間人非人等之所惱害是爲三未曾有奇特之法菩薩處胎能令其母自然持戒不殺盜婬妄語飲酒是爲四未曾有奇特之法菩薩處胎其母清淨無有欲心外人見之亦不生染是爲五未曾有奇特之法菩薩處胎常令其母大得利養色香味觸自然而至是爲六未曾有奇特之法菩薩處胎母常安樂無諸疾病飢渴寒熱疲極之患菩薩亦然菩薩胎中母常見之譬如眞摩尼毗瑠璃寶八楞清淨內外明徹一切具足以五色縷而以貫之明眼之人執在手中見珠八楞及五色縷青黃赤白了了分明菩薩處胎亦復如是母見其身頭目手足一切身分悉皆無有障礙是爲七未曾有奇特之法毗舍佉菩薩生七日已其母命終生兜率天受天快樂是爲八未曾有奇特之法凡人受胎或九月日或至十月而便產生菩薩不爾要滿十月然後乃生是爲九未曾有奇特之法世間女人臨欲產時身體苦痛或坐或卧不安其所然後乃生菩薩生時其母安樂無諸疾惱歡喜遊戲擧手立生是爲十未曾有奇特之

法菩薩出胎天人承接後爲世人之所捧持是爲十一奇特之法世人受已有四天子捧接敬受置於母前心大歡喜俱發聲言善哉夫人生大威德勇健之子是爲十二奇特之法菩薩初生無有水血及以胎膜諸不淨物其身清淨如摩尼珠以加私國氎而以裹之不相染著何以故彼此淨故菩薩初生亦復如是清淨無染如摩尼珠其母鮮淨亦如彼氎是爲十三奇特之法菩薩生時於虛空中自然而有二飛流水一冷二暖浴菩薩身是爲十四奇特之法菩薩生已北行七步爾時空中自然白繖覆菩薩身行七步已徧觀十方發師子吼唱如是言一切世間惟我爲上天人中尊我爲最大從此生盡無復後生是爲十五奇特之法菩薩生時於三千大千世界一切衆生蠕動之類皆大歡喜是爲十六奇特之法毗舍佉是名如來處胎初生有十六種奇特之法爾時世尊而說偈言

兜率天命終　下生於人間　處胎及初生
清淨無所染　十六種奇特　微妙未曾有
胎中及生時　不與衆生共　生時無迷惑
名聞最第一　現相非一種　佛生瑞如此

爾時世尊說此偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世尊菩薩生時有幾瑞相一時俱現佛告毗舍佉菩薩生時有三十二瑞相一時俱現何謂三十二瑞一者三千大千世界地大震動自然大明光照世界二者一切樂器自然音樂三者不鼓自鳴四者一切繫縛自然解脫五者一切怨家皆生慈心六者一切疾病自然除愈七者生盲得眼能見諸色八者生聾得耳能聞音聲九者生跛能行隨意遊戲十者生狂得念憶想分明十一者瘖瘂能言十二者乘船漂落還得本處十三者地及虛空所有七寶自然光明十四者衆川萬流停住不行十五者一切飛鳥有翅之屬歡喜而住十六者風不動搖一切寂然十七者一切衆生相敬食者皆生慈心十八者一切諸天還其宮殿嬉笑快樂十九者阿鼻地獄猛火自滅二十者飢得飽滿二十一者一切餓鬼無有渴乏二十二者於四天下普興大雲等注大雨二十三者月光明曜二十四者衆星晝現二十五者日盛清明二十六者一切華樹即便生華二十七者一切果樹自然成果二十八者三千大千世界出大天香無有臭穢二十九者菩薩生時即行七步三十者虛空白繖自然蔭覆三十一者行七步已顧視十方三十二者作師子吼毗舍佉是名菩薩初生之時三十二法一時俱現毗舍佉母白佛言世尊菩薩生時以何因緣震動三千大千世界佛告毗舍佉菩薩生時地大震動者菩薩現此生盡無復煩惱一切衆生應得道者煩惱將滅是故地動毗舍佉菩薩生時自然光明照世界者菩薩爲得三達智故毗舍佉菩薩生時世間樂器自然鳴者菩薩爲得入三昧故毗舍佉菩薩生時不鼓自鳴者菩薩爲欲擊大法鼓故毗舍佉菩薩生時一切繫縛自然解脫者菩薩爲欲度脫一切衆生老病死故毗舍佉菩薩生時一切怨家生慈心者菩薩爲得四無量心故毗舍佉菩薩生時疾病除愈者菩薩爲欲滅除一切煩

惱病故毗舍佉菩薩生時盲得眼者菩薩爲得聖智眼故毗舍佉菩薩生時聾得耳者菩薩爲得聖天耳故毗舍佉菩薩生時跛能行者菩薩爲得四神足力故毗舍佉菩薩生時狂得念者菩薩爲得安那般那念故毗舍佉菩薩生時瘂能言者菩薩爲得通達如來所知法故毗舍佉菩薩生時漂船還着菩薩爲得八直正道開示衆生故毗舍佉菩薩生時地及虛空七寶光明者菩薩爲得四無礙智故毗舍佉菩薩生時衆川萬流住不行者菩薩爲得煩惱四流已停住故毗舍佉菩薩生時一切飛鳥歡喜住者菩薩爲破諸邪見故毗舍佉菩薩生時風不動搖者菩薩爲得常樂滅盡三昧故毗舍佉菩薩生時衆生相敬生慈心者菩薩爲得四部眷屬尊卑貴賤得和合故毗舍佉菩薩生時諸天還宮喜笑住者菩薩成佛時諸善男子及善女人出家學道得阿羅漢所作已辦斷絶三界生死之源棄捨重擔無爲無欲常樂靜處熙怡喜笑各相謂言我等今者已得度脫生老病死更不受胎處於生死清淨無染猶如水滴在蓮荷上無所染著毗舍佉菩薩生時阿鼻地獄猛火滅者菩薩爲欲滅除衆生三毒煩惱熾然火故毗舍佉菩薩生時飢得飽滿者菩薩爲得身念三昧故毗舍佉菩薩生時餓鬼渴乏無渴乏者菩薩爲得解脫水故毗舍佉菩薩生時大雲注雨者菩薩爲欲雨大法雨普潤衆生故毗舍佉菩薩生時月光曜者菩薩成佛時爲諸衆生歡喜瞻仰故毗舍佉菩薩生時衆星晝現者菩薩成佛時爲令聲聞弟子現於世間故毗舍佉菩薩生時日光赫烈者菩薩爲得六通大聲聞故毗舍佉菩薩生時華樹生華者菩薩爲令聲聞弟子得解脫華故毗舍佉菩薩生時果樹生果者菩薩爲令聲聞弟子得四沙門果故毗舍佉菩薩生時大千世界出天香者菩薩爲得如來戒香徧滿世間故毗舍佉菩薩生時蹈地七步者菩薩爲得七菩提道故毗舍佉菩薩行時白繖蔭覆者菩薩爲得涅槃蔭故毗舍佉菩薩行已示東方者爲諸衆生作導首故毗舍佉示南方者爲諸衆生作良福田故毗舍佉示西方者我生已盡是最後身故毗舍佉示北方者於一切衆生我得阿耨多羅三藐三菩提故毗舍佉示下方者爲欲破魔兵衆令其退散故毗舍佉示上方者爲諸天人之所歸依故毗舍佉作師子吼者於天人中最尊最上一切衆生無能及者故爾時世尊而說偈言

世間之導首　無上大聖尊　生時現瑞相
衆生良福田　輪轉三界中　此爲最後生
於世間智慧　如來最第一　破魔兵衆已
應供大名聞　世間未曾有　天人所歸依
世尊初生時　三十二瑞應　微妙奇特相
悉皆一時現　菩薩從胎出　地六種震動
自然大光明　徧照於十方　令衆生毛竪
各各相謂言　願速得成佛　當雨大法雨
洗除煩惱垢　令我得解脫　是故我今者
歸命無上尊

爾時世尊說此偈已告毗舍佉諸佛如來不可思議佛所說法不可思議諸善男子及善女人信佛所說亦不可思議所得果報亦不

可思議譬如大雨潤澤一切人非人等皆得充足及諸草木亦得生長如來法雨亦復如是普潤一切無量衆生應得度者聞此法已皆得道果若於人天受果報者隨其所願皆悉得之是故汝今應當專心受持此法於未來世令諸四輩皆得修行說是法時六萬天人得法眼淨餘諸天龍阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆悉奉行毗舍佉母得法眼淨所將眷屬千五百人於佛法僧得堅固信無有退轉皆大歡喜作禮而去

優婆夷淨行法門經卷下 行九 十九

音釋

氍毹 氍其俱切氍毹毛席也毹力朱切毹毹毛布也　氎 徒協切細毛布也　捲 逵員切曲也　紺 古暗切青而含赤色也　眄睞 眄莫甸切睞洛代切眄睞傍視也　鬈 渠員切髮曲也　頷 胡感切　黶 於琰切黑痕也　凹 烏交切與坳同　膜 慕各切肢膜也　繖 蘇旱切與傘同　蠕 而兗切蟲動貌

諸法最上王經

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯　行十

復次說此法時婆伽婆遊於王舍竹林迦蘭陀精舍與大比丘衆一千二百五十人俱舊結髮優樓頻螺迦葉爲首悉阿羅漢諸漏已盡應作者作所作已辦棄捨重擔得到自利盡諸有結正智心好解脫皆心自在到第一岸惟除一人謂命者阿難陀時婆伽婆於十五日當作布薩露地而坐諸比丘僧圍繞恭敬面皆向佛爾時有一比丘出家未久彼日受具足戒來詣佛所到已頂禮佛足右繞三帀合掌白言世尊我近出家今日受戒願爲我說云何受聚落食而名善食云何食已爲淨福田當得第一利益時彼比丘向佛說此伽他

我出家未久　今日受具戒　世尊爲我說
云何得淨施　我爲此故行　捨家不畜家
如是淨於施　彼義復爲說

如是語已佛言比丘善聽善作正念當爲汝說如比丘不虛受聚落食食已淨施是故善家子善家女捨家不畜於家行無上行當得究竟勝處如是比丘入僧中見僧業合僧利具此三法不虛受聚落食食已淨施當得第一利益爾時世尊說此伽他

衆生若入僧　亦念於僧業　復合於僧利
彼能淨施福

時彼比丘白言世尊我今聞佛如是略教不解其義世尊云何比丘入僧中見僧業合僧利時彼比丘說此伽他

云何入於僧　而見於僧業　爲我說僧利
聞已我等知

如是語已佛言比丘善作心聽我今爲汝說僧及以僧業僧利比丘白言甚善世尊如是樂聞佛言比丘云何名僧僧者四雙八輩富伽羅是名爲僧當善與食向其合掌是能淨施名爲福田諸天及人皆須供養爾時世尊說此伽他 行十

我今說四雙　八輩富伽羅　是等名爲僧
無上勝福田

比丘云何名爲僧業其僧業者四念處四正

斷四神足五根五力七覺分八聖道是名僧業爾時世尊說此伽他

常勤最勝道　所謂八聖分　如彼所說僧
彼業正如是

比丘云何名爲僧利其僧利者四沙門果何者爲四一者須嚧多阿般那果二者塞訖利陀伽彌果三者阿那伽彌果四者阿羅漢果是名僧大利爾時世尊說此伽他

大身有大利　彼僧富伽羅　如沙門四果
能淨於施福

如是語已比丘白言世尊如世尊所說入僧中見僧業合僧利彼人善受聚落施食食已得淨施福到第一利世尊若復有人發於大乘爲知徧智捨家出家彼富伽羅僧中見不見僧業不合僧利不如是語已佛言甚善比丘汝於如來應正徧知乃能念問是義比丘汝大吉祥辯才勝妙善問是義比丘汝善思念故能問如來是義比丘此皆佛威神力令汝今生如是辯才欲得問此句義亦是汝宿願力能如是問是故比丘善聽善念我爲汝說比丘白言甚善世尊我今樂聞佛言比丘汝意所云彼富伽羅發於大乘爲知徧智捨家出家彼富伽羅僧中見不見僧業不見僧利不比丘彼富伽羅僧中不見僧業僧利皆亦不見爾時世尊說此伽他

彼僧中不見　僧業亦不見　僧利亦不見
彼發菩提故

如是語已比丘白言世尊何因何緣聽彼富伽羅等出家聽彼受聚落食而彼富伽羅僧中不見僧業僧利皆亦不見世尊云何彼類富伽羅能淨施福而彼富伽羅僧中不見僧業僧利皆亦不見如是語已佛言比丘汝何須以此問而問彼比丘復言世尊彼富伽羅云何能淨施福佛復告言汝何須以此問而問彼比丘復言世尊彼富伽羅僧中不見僧業僧利皆亦不見云何能淨施福爾時世尊見彼比丘三度請已即現微笑便作神通依如是類神通作已眉間毫相出大光明其光復有無量百千種種異色此光威力徧照三千大千世界乃至諸大海內所有衆生彼皆未曾見聞是光今見光故心驚毛竪其非想非非想天彼等亦悉於一念時以佛力故知此光明佛眉間出見此光已心驚毛竪時三千大千世界四天王天乃至色界無色界天悉詣王舍大城竹林迦蘭陀精舍到已頂禮佛足右繞無量百千帀已在於佛前正念合掌恭敬曲躬不動不倚目未曾瞬生尊重心愛心喜心躍心堪心輭心淨心無障礙心樂欲聽法却住一面時此三千大千世界大神力諸天等諸龍夜叉囉刹乾闥婆阿脩羅伽留荼緊那羅摩睺羅伽人非人等諸天主龍主夜叉主乾闥婆主阿脩羅主伽留荼主緊那羅主摩睺羅伽主人非人主等從於地下乃至有頂無有一竪杖處而不充滿彼時三千大千世界所有比丘比丘尼優婆塞優婆斯迦及諸世間依地行住雜類衆生以佛神力悉見佛光心驚毛竪譬如大力丈夫屈伸臂頃如是彼皆以佛威力於一念時向王舍城竹林迦蘭陀精舍到已頂禮佛足右繞三帀在於佛前正念合掌恭敬曲躬生尊重

心愛心喜心躍心堪心輭心淨心無障礙心目未曾瞬瞻仰世尊其身不動於一面住時此三千大千世界若城內外及障隔間有大小河諸水生處彼皆依法順流少聲又復所有諸障隔內及虛空裏衆鳥等聲以佛神力各相應和如是象馬牛羊乃至山牛水牛等以佛神力皆安本處及諸大海衆生亦以佛力各住自分不相觸惱時此世界所有諸天以佛神力皆默然住及天音樂亦悉無聲時此世界諸惡衆生嚴熾毒心樂造衆惡乃至作諸逆等皆以佛力於一念時各各相愛猶如親友生利益心樂心輭心能作業心喜心淨心無障礙心笑顏先語眉不顰蹙語則柔滑不急不麤其所發言令人愛樂老少中年各得其所當於爾時此大千界乃至無有謦欬等聲以佛神力衆生默住所有風氣溫柔且香衆生樂觀莫不歡喜亦不吹動諸樹枝葉及藥草等皆以佛力有如是事如第八人入滅盡定無出入息此諸大衆默然而住亦復如是以彼比丘宿願功德勝住持力故及佛功德勝住持力故爾時命者舍利弗知皆默然承佛神力從座而起一肩郁多羅僧伽作已右膝著地合掌曲躬一心瞻仰為令大衆安隱利益心淨無障欲聞法門如彼比丘所問佛義及佛放光諸天人等來集因緣白言世尊非無因緣如來現笑及放光明今者瑞相有何因緣乃至諸大衆集默然而住時舍利弗說此伽他

諸佛最勝非無因　勝人何故現瑞相
世尊今速說此義　何緣作是大神通
百千多衆生　及那由多等　今來於此集
以見神通故　世尊此何因　世尊此何緣
何故大衆身　今日來集此　佛能知此義
何緣故衆集　世尊慈愍我　為我說是義
諸天及世人　普皆起尊重　合於十指掌
瞻仰二足尊　悉捨天宮殿　天子等來此
尊重樂聽法　瞻仰二足尊　捨離於龍宮
無量龍來集　世尊當說何　如是神變義
捨離夜叉宮　無量夜叉集　佛今當說何
如是神變義

時舍利弗說此伽他已默然而住

是梵音丈夫　雷鼓聲大吼　為舍利弗說
如是神變義　其彼新比丘　今日受具戒
舍利彼問我　以為諸菩薩　彼云何出家
彼業復何似　受於聚落食　云何得淨施
舍利是義故　出眉間毫光　此光大威力
徧照於世界　舍利是義故　諸天衆悉集
合於十指掌　瞻仰二足尊　舍利是義故
龍夜叉來集　欲吼雲雷聲　至於如來所
舍利是義故　不思億衆集　皆得阿羅漢
漏盡到涅槃　舍利是義故　不思億衆集
悉當發是意　為獨覺因緣　舍利是義故
不思億衆集　鎧甲當自嚴　為於佛智故
舍利是義故　不思億衆集　於大乘不退
得最勝菩提　聞此句義已　因是故佛記
剛志悔惡行　億衆得如是　聞此句義已
於後末世時　千億數衆生　住於最勝道
除彼菩薩已　於後末世時　若能持此經
終無有是處　除彼菩薩已　於後末世時
若聞此經者　無智者不信　彼衆生少信

不能發菩提　若聞此經時　數數生疑惑
若不信此經　常住於生死　泥犂爲行處
畜生是園林　彼於天人道　皆破無有分
不破此經者　於後末世時　彼諸天人等
皆得阿羅漢　若在彼前說　彼亦生疑心
若得獨覺道　滿於十方界　若在彼前說
彼心不生疑　無有不修善　得聞如是說
若建成就義　乃能聽此道　爲於菩薩故
我說此經法　於中修行已　當成二足尊

爾時世尊說此伽他已告奢利弗言彼新比丘出家未久今日受戒彼來問我發大乘人云何受聚落食而名善食食已能淨施福奢利弗以彼比丘問是義故無量阿僧祇百千俱致那由多衆生來集皆欲聞我解說是義奢利弗我今若欲解說顯示分別是義令淺易解彼無量衆得大利益如是語已奢利弗白言世尊今正是時願爲解說佛言奢利弗我今若說此句義時或有衆生其心迷悶何以故此大施主不可思施戒忍精進定智大師子吼皆不可思此大衆生不可思法其諸凡夫及二乘等不能分別信入解知惟除不退菩薩摩訶薩等奢利弗我見此故彼雖三請猶默不說奢利弗復言婆伽婆如來應正徧知願爲解說乃至今多衆生當得正信佛言奢利弗我若解說此句義時衆生迷悶何以故施等諸法皆不可思乃至我見此故彼雖三請猶默不說奢利弗復言世尊爲多衆生利益安樂慈愍彼等願爲說之於未來世有菩薩摩訶薩發大乘者聞此句義生愛重心當得正信修種種業以大鎧甲而自莊嚴

爾時世尊見奢利弗三度請已告奢利弗言菩薩摩訶薩不須淨施何以故菩薩摩訶薩從初發心乃至成道畢竟常淨施故何以故菩薩摩訶薩於諸衆生是無上福田故若諸衆生以諸樂具供養菩薩猶不能報菩薩之恩爾時世尊說此伽他

若有發心者　爲佛智因緣　從初發心來
彼即淨於施　若有發心者　爲佛道因緣
彼不須淨施　本來淨施訖　諸天及世人
常須精勤意　承事彼𨗉者　大智慧菩薩
彼諸天人道　皆由菩薩成　智者一發心
已能淨諸施　不依欲色界　及於無色界
以無依倚心　諸施皆已淨

爾時世尊說此伽他已告奢利弗言奢利弗爲汝說喻令此義滿何以故我說喻者令諸智人正知義故奢利弗假使菩薩受諸衆生所奉衣服大如閻浮洲等從初發心日日受用如是衣服皆能淨施何以故菩薩於諸衆生是無上福田故奢利弗假使菩薩受諸衆生所奉飲食大如須迷留山等從初發心日日受用如是飲食皆能淨施何以故菩薩於諸衆生是無上福田故奢利弗假使菩薩受諸衆生所奉牀座廣四天下高須迷留山亦如彼山七寶莊飾敷以天衣其衣細輭從初發心日日受用如是妙座皆能淨施何以故菩薩於諸衆生是無上福田故奢利弗若有如是重閣寶殿及以無量樓閣窻牖旛蓋鈴網雜色莊嚴七寶垣牆七重圍繞譬如他化自在天宮亦有無量諸劫波樹諸音樂樹香華果樹瓔珞樹等處處安置無量香瓶滿諸

華池具八分水美而清冷無穢無泥諸華覆
上金沙布底水色澈淨猶如鞞瑠璃夜七寶
欄楯七重周帀四方正齊有四階道諸華池
中皆有寶殿復有寶池七行圍繞懸諸繒綵
及安寶瓶雜色莊嚴甚可愛樂其中牀座七
寶所成無量百千那由多數東西南北隨方
而數燒香散華覆以寶帳舍利弗假有斯等
寶殿寶牀衆生悉以奉上菩薩菩薩取之從
初發心日日受用皆能淨施何以故菩薩於
諸衆生是無上福田故舍利弗汝今當知世
及出世所有善法悉由菩薩而得出生所謂
刹帝利大家婆羅門大家長者大家若王若
轉輪王若四天王天三十三天須夜摩天删
兜率多天善化天他化自在天及色界無色
界天若住初果乃至四果若趣獨覺及得獨
覺若得無上正徧知道轉正法輪若人聞彼
所說正法如聞能行行已即住聲聞四果乃
至或發求獨覺意或發無上正徧知心若聞
說施即修施業修已得生刹帝利婆羅門長
者等家乃至或得轉輪王位若聞說戒即修

戒業修已得生四天王天乃至他化自在天
若聞演說四無量意如聞能行行已得生色
無色界舍利弗是故當知此等悉由菩薩出
生舍利弗譬如阿那婆恒獺多龍王以其威
力出四大河何者爲四所謂恒伽辛豆博叉
私多如是四河一一皆有五百小河以爲眷
屬恒伽大河及其眷屬流入東海令彼海滿
辛豆大河及其眷屬流入南海令彼海滿博
叉大河及其眷屬流入西海令彼海滿私多
大河及其眷屬流入北海令彼海滿於意云
何此四大河及其眷屬次第入海其所行處
四方衆生有利益不舍利弗言世尊於諸衆
生作無邊益若人非人悉蒙大潤所有近河
稻麻荳麥種種田苗皆得其潤佛言舍利弗
於意云何彼四大海誰能滿之舍利弗言世
尊此四大河令彼海滿佛言舍利弗於意云
何彼四大河於諸衆生有利益不舍利弗言
與諸水陸所有衆生作大利益所謂黿魚等
類及捕魚人復有夜叉羅刹阿脩羅畢舍遮
龍蛇摩睺羅伽等并餘無量雜類衆生若是

衆生宮舍住處種種寶滿所謂珊瑚鞞瑠璃
夜帝釋青寶硨磲摩尼珠貝等珍并餘無邊
諸寶住處皆出大海與諸雜類而作利益人
得受用其益甚多佛言舍利弗於意云何四
大海水從何而出舍利弗言世尊從阿那婆
恒獺多池出佛言舍利弗其阿那婆恒獺多
龍王免於三怖何者爲三所謂金翅鳥怖熱
沙燒怖行婬欲時作蛇形怖如是三怖悉已
免之舍利弗其阿那婆恒獺多龍王宮舍惟
是神通禪定者居若有入者若有見者皆不
被燒舍利弗言世尊彼大龍宮具足希有奇
特勝法所謂諸龍怖者彼大龍王悉無是事
彼處所生諸衆生等及入彼者亦無是怖以
是神通有威德者所居處故世尊阿那婆恒
獺多大龍王乃有無量功德具足出四大河
趣四方海利益衆生當得安樂佛言如是如
是舍利弗當知菩薩摩訶薩亦復如是舍利
弗如阿那婆恒獺多大龍王得免三怖菩薩
摩訶薩亦免三怖何者爲三所謂泥犂耶怖
畜生怖閻摩世怖舍利弗如阿那婆恒獺多

大池出四大河四方流注如是菩薩以四攝事攝取衆生何者爲四所謂布施愛語利行同事舍利弗如彼大海從阿那婆怛撒多大池所出如是諸佛徧智從菩薩生舍利弗如彼大海無量百千那由多俱致諸衆生等之所依住具足安樂當知如是三有諸所生類皆依諸佛徧智而住所謂欲有色有及無色有舍利弗以是義故當知所有三千大千世界諸安樂具悉由菩薩而得出生何以故菩薩發心便有修行既修行已便有受記既受記已便得阿耨多羅三藐三菩提得菩提已便轉法輪如是法輪於先未轉若沙門若婆羅門若天若魔若梵及以餘衆無能轉者彼爲衆生轉法輪時其所說法初中後善義味具足淳一清淨說於梵行令四衆知何者爲四所謂比丘比丘尼優婆塞迦優婆斯迦以是因緣無量無數諸衆生等受天人樂無有斷時永捐衆苦不離諸樂舍利弗於意云何如是樂法從何處生舍利弗言世尊從菩薩生舍利弗於意云何汝見三有所出諸法從誰而生舍利弗言世尊從菩薩生舍利弗於意云何三有所出諸供養具以此供具供養菩薩能報菩薩於先所作利益恩不舍利弗言不也世尊何以故從彼生故世尊如有貧人貧無財物更有富人發大慈悲乃以百千無量無數諸財寶等與彼貧人復有第二第三貧人亦如是與乃至以諸財寶與彼百千無量無數諸衆生等皆使富足若有驚怖鬪諍繫縛等苦悉令免脫復免所有惡道衆苦令具無量諸天人樂其衆生中若有一人以水精珠破爲百分於百分中取其一分將至彼先得恩人所語彼人言汝先與我作利益事我今故來報汝此事世尊彼於衆生作大利益一人但以一分水精與彼丈夫是爲報不佛言不也舍利弗言如是婆伽婆如是修伽多當知彼菩薩者如彼丈夫於諸衆生作大利益一人但以一分水精不能報恩如是世尊發大乘人衆生若以隨意樂具乃至命盡常逐供養雖作是事不能報恩佛言甚善甚善舍利弗善順佛教如佛弟子所爲作事舍利弗若諸衆生以己皮肉筋血骨髓或捨其身乃至百千欲報菩薩所爲利益於百分中不報一分乃至俱致百千分阿僧祇分筭數譬喻亦不能報何以故舍利弗若發阿耨多羅三藐三菩提心者於諸衆生作大利益舍利弗譬如此閻浮洲有栴檀那樹若芽生時童男童女所有患者與此樹芽悉差其患若葉出時丈夫婦人童男童女所有患者與此樹葉悉差其患若樹大時入其陰者衆生諸患亦皆除愈於後成果其光徧照十方世界若有衆生念此光者彼亦當得無老病死若斫此樹取其木者不畏貧窮彼木破已猶有此益若取其木將作宅舍入其内者諸怖悉除亦皆無有寒熱飢渴如是舍利弗其栴檀那樹芽葉華果長大時乃至斫取或積爲舍無不皆與諸衆生等作大利益如是舍利弗當知菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心時以四攝法攝取衆生何者爲四所謂布施愛語利行同事令彼衆生悉得安樂令彼樂已便能順入三解脫門何者爲三所謂

空無相無願彼既增長便得具足無生法忍乃至究竟得徧智果既得果已當於無餘大涅槃界而取滅度於滅度時自碎舍利如芥子許亦作住持奢利弗如栴檀那樹斫取其木諸方將去入彼木舍諸欲熱惱後不復發如來舍利亦復如是奢利弗以是義故當知若善家子善家女等發阿耨多羅三藐三菩提心者乃得報彼先所作恩何以故奢利弗若發阿耨多羅三藐三菩提心者彼即不斷如來教行不斷聲聞獨覺等地能斷衆生所有諸苦及人天苦奢利弗於意云何更有餘人共彼人相似不奢利弗言不也世尊彼人若人若天若魔若梵若沙門若婆羅門若復餘衆以諸樂具與彼菩薩無能報彼先所作恩奢利弗若以一劫若減一劫若百劫若千劫若百千劫若百千俱致那由多劫與諸樂具能得報不奢利弗言不也世尊佛言是故奢利弗若善家子善家女等欲得報彼所作恩者當發阿耨多羅三藐三菩提心然可共彼相似一等報其先恩奢利弗言如是世尊當知如彼所與還須似彼所與而報若於世漏無等人所欲報恩者還發無上無與等心於未來佛欲作無上報者彼善家子善家女等亦須發阿耨多羅三藐三菩提心如是乃得名爲報恩奢利弗有二種富伽羅以無上供供養如來何者爲二有富伽羅到諸漏盡有富伽羅發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊說伽他言

二種富伽羅　彼能供養佛　漏盡發覺心
是名爲二種　三有諸世間　亦無有財施
欲與彼大士　而能報其恩　諸色香味等
所愛及稱心　而施於彼人　亦不名供養
若發菩提心　爲於菩提果　此乃無所求
而名上供養　諸天及世人　及以諸魔世
所須者皆與　亦不名報恩　彼無所乏少
彼亦不生欲　故於大士所　不名爲供養
若有人欲得　供養於佛者　彼須發是欲
當求於菩提　若欲作功德　數數無有量
彼須發菩提　當疾作尊重　若欲求諸禪
欲修無量念　彼須生精進　爲佛智因緣
若欲得諸樂　破壞於諸苦　彼須發是欲
爲於佛菩提　若欲見無量　阿僧祇諸佛
作尊重心已　喜樂發菩提　若人欲詣彼
無邊諸世界　須發大精進　喜樂發菩提
若人心喜樂　過去佛菩提　須發菩提心
當修菩薩行　若人疾欲見　未來諸佛者
須發菩提心　當修菩薩行　若人欲得見
現在諸佛者　彼須常喜樂　爲修於菩提
若人起慈意　欲徧諸衆生　須生是欲心
爲佛菩提故　若欲於衆生　令脫諸苦者
數數當須學　彼無上智慧　若欲與衆生
無量無邊樂　彼須發是欲　求勝佛菩提
若人欲捨彼　所有諸惡趣　彼須發是欲
爲求於菩提　彼功德無邊　不能具盡說
若發如是意　當覺上菩提

佛說伽他已奢利弗白言世尊說是法門幾許衆生發阿耨多羅三藐三菩提心佛言奢利弗汝今何須問如是義何以故奢利弗如來大智若說是者無邊衆生心皆迷惑何以故奢利弗如來所有戒定智通悉無有量奢

利弗於意云何有人能知虛空邊不奢利弗言不也世尊何以故虛空邊際過去世中無有知者未來現在亦無人知佛言如是奢利弗如來大智諸有衆生聲聞獨覺去來現在悉無知者何以故奢利弗此是佛智非諸聲聞獨覺地境奢利弗白言世尊未曾有也彼諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心者當得如是善決了智佛言奢利弗如是如是如汝所言彼諸衆生菩薩摩訶薩當得如是善決了智奢利弗白言世尊彼菩薩摩訶薩云何當得善決了智佛言奢利弗於意云何此閻浮洲所有衆生若陸若水若空若地漸次修行悉得人身若復有人教持五戒或住十善奢利弗是善家子善家女以此因緣功德多不奢利弗言甚多婆伽婆甚多修伽多乃至不可爲喻佛言奢利弗我今更說令汝樂聞其閻浮洲所有衆生悉教五戒具十善道其人於此所得功德復有一人唯教一人住信行地此善家子善家女功德多彼奢利弗於意云何若有教一閻浮洲中所有衆生住信

行地功德多不奢利弗言甚多婆伽婆甚多修伽多彼人功德不可爲喻無量無邊多於前者又奢利弗若有善家子善家女唯教一人住法行地功德多彼教諸衆生住法行地若教一人住八人地功德多彼教諸衆生住八人地若教一人住於初果功德多彼教閻浮洲所有衆生住於初果若教一人住第二果功德多彼教閻浮洲所有衆生住第二果若教一人住第三果功德多彼教閻浮洲所有衆生住第三果若教一人住第四果功德多彼教閻浮洲所有衆生住第四果若教一人住獨覺道功德多彼教閻浮洲所有衆生住獨覺道若教一人住阿耨多羅三藐三菩提心功德多彼教閻浮洲所有衆生住阿耨多羅三藐三菩提心若教一人住不退法功德多彼教閻浮洲所有衆生住不退法若教一人疾得徧智功德多彼教閻浮洲所有衆生疾得徧智若復有人於此法門生菩薩智破魔羅業捨五聚不共界離諸入壞煩惱攝助白法滅助黑法以此諸法最上王經爲他

廣說所得功德多彼無量奢利弗置閻浮洲乃至四洲如是若千世界若二千世界若三千大千世界乃至東方恒伽河沙數等世界衆生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想若水若陸卵生胎生濕生化生如是等類漸次修行悉得人身乃至十方世界衆生亦漸次行悉得人身若人盡教住於五戒具十善道奢利弗於意云何彼人所得功德多不奢利弗言甚多婆伽婆甚多修伽多無量無邊不可爲喻佛言奢利弗若有善家子善家女於此諸法最上王經聞而不謗若更增聽若受若持若讀若誦若爲他說以先功德於百分中不及一分千分百千分俱致分百千那由多俱致分乃至筭數譬喻所不能及又奢利弗若教十方世界諸衆生等悉住信行法行八人四果獨覺等地乃至發心住不退法無生法忍疾得徧智若有善家子善家女於此諸法最上王經受持讀誦爲他廣說此功德聚於前功德爲最勝爲最上爲最多爲最妙爲最微妙爲無比爲無上爲無

上上爲無相似於無似中得無似福奢利弗以是義故應當知彼衆生有是善決了智發阿耨多羅三藐三菩提心聞此法門生信心若奢利弗如是衆生當云不退轉當云解脫當云度當云寂當云大寂當云澡浴當云調伏當云無上當云無上上當云到涅槃當云已滅度當云能說法當云能說義當云說實當云說眞當云如語而作當云捨重擔當云離欲當云離瞋當云離癡當云無垢當云洗已清淨當云到彼岸當云聞者當云吐欲當云吐瞋當云吐癡當云盪諸惡當云佛子當云福田當云猛健當云健丈夫當云勝色分當云降伏他軍當云師子當云丈夫當云大丈夫當云勝丈夫當云無畏丈夫當云有志丈夫當云大有志丈夫當云調順丈夫當云丈夫牛王當云超越丈夫當云能降健丈夫當云人師子當云人牛當云龍當云天當云天中天當云婆羅門當云離惡當云無礙當云無縛當云無慳當云無毒當云不愚當云不共當云不離當云不雜言當云正念言當

云無上言當云無上上言當云最勝言當云不染言當云不著言當云不縛言當云決了言當云所言皆實當云所言皆眞當云具諸功德當云應作者作當云作者已辦當云諸作者達當云具足慚愧當云多作當云多作利益當云慈當云具諸功德法當云棄諸非功德當云諸事具足當云不染當云普不染當云不怯當云不怖當云不驚當云不恐當云不弱當云不馳散當云無量無邊功德法行具足當云山當云須迷留山當云迷留山當云輪山當云大輪山當云不可動當云施者當云施主當云所有皆捨當云善施當云和顏悅色當云具施當云持戒當云忍當云精進當云定當云智當云修神通當云神通已達當云到諸處當云大勢至當云力至當云到安隱處當云已度彼岸當云學諸佛當云不斷佛行當云於諸佛法悉得願滿當云破魔羅怨當云摧諸毒刺當云令魔羅力弱當云散魔羅軍衆當云令魔羅黨壞當云坐佛道場當云已却毒刺當云除魔羅敵當云

隨順覺當云令順流者逆流當云岸當云能度當云已度當云自得脫教當云破暗當云月當云日當云無邊光當云無礙光當云不可思光當云難稱光當云不可量光當云至諸處光當云普光當云不著欲界當云不著色界當云不著無色界當云泥犁耶解脫當云畜生解脫當云閻魔世解脫當云令泥犁耶清涼當云令畜生清涼當云令閻魔世清涼當云能與所須當云棄捨諸衰當云滅諸苦當云示諸樂當云轉輪王當云世間父當云出世間當云世間解脫當云免世間當云示伏藏當云建立菩薩當云發起菩薩當云開伏藏當云示昔諸佛秘藏當云不可思處能思當云無邊無際功德法具足爾時世尊以無數劫淨心莊嚴所出言音具足功德所謂最上者示教他者順義者甚深者不可伏者微妙者可聞者喜者清淨者悅耳者向心者可愛者滿足者多人喜愛者滑澤者不澀者善度前後際者愛如己子者善出者善合者可入者文字相續決了者善斷諸疑者淳

直行者膏潤者似梵天音者雷聲妙者真善
決了者似迦陵頻伽鳥聲者淨直行者能淨
直支者斷無量疑惑者無依倚者能安慰他
者可念者能薄諸使者諸入圓者斷諸諍論
者前際已來不詐善者非句真出者多種百
千相應者智慧讚歎令世間愛及安樂者與
第一義門者無過失者共相應者與善時相
應者能鳴者善分別字句者決了諸淨句者
滅多欲刺者滅多瞋刺者滅多癡刺者能示
多義者證無邊義者離六趣者離諸道者離

諸道言論者說天句者說龍句者說夜叉句
者說揵闥婆句者說阿脩羅句者說伽留荼
句者說緊那羅句者說摩睺羅伽句者說音
慈忍令喜信教者不諂者無處不行者無處
著者無顛倒者自重不挑者常實法定者無
曲者無偏者離暗頞者成利善相應者教授
具足者最勝信者能破流轉暗者離惡違失
句者能出分別諸句者除諸外論句者能決
疑惑者滅諸苦法沒處者最上如如淨自然
行者與諸善法相應令喜者說諸善法與寂

相應者離諸垢者純淨第一義相應者斷多
疑相應者淨如心淨相應者所言不與非義
相應者諸言辯才能說相應者隨其所欲而
為廣引者以諸世語令眾生喜者多人愛敬
者相應者解脫者善解脫者最勝者聲王者
說安隱聲善相應者攝諸白法相應者善究
竟者無邊光者作無邊光者能釋所問無邊
法智者善能度者說諸樂法相應者說畢竟
字句善究竟者說義字句相應者說字句無
畢相應者說知足字句相應者說示樂具字

句相應者示無量善根者說無量善根相應
者以佛莊嚴而莊嚴相應者說無邊句相應
者說不去不來字句端正者說無礙字句善
究竟者說諸天阿脩羅言教不絕相應者說
字句相應不缺少者說字句相應不雜亂者
說字句相應不緩者示明者作明者示明及
作明者示超越者過超越者示超越及過超
越者說善持衣鉢行者於阿遮梨夜尊重勤
攝相應者於憂波弟耶夜尊重勤攝相應者
常淨法智淨已復能淨者勤攝第一字句者

善說陀羅尼修多羅王者善說三輪修多羅
菩薩藏般若波羅蜜出生者善說流轉摩尼
藏華者善說八萬四千法聚復示現百千者
發起菩薩令發菩提心者如願得三世諸佛
法不著者已脫畢竟脫者聲至梵天者梵音
者鳴音者離欲聲者離瞋者離癡者諸佛隨
喜者諸佛歎可者如是等類所出言音世尊
詩三十二相法王輪如來具足八分最為第
一無量千種而以讚歎當於爾時說此伽他

若發菩提心　此人決定到　不須生疑惑

我不得如來　此人所有福　不可譬喻比
此人所有福　得出生菩提　無量無有邊
所有眾生界　此人福勝彼　如我前所說
此人所得福　於彼最勝上　發於菩提心
無有福勝此　餘經決定說　不止於此經
從此經學者　是名為福利　若聞此經者
佛子隨順教　福田及調伏　我說是寂靜
若聞此經者　是天龍師子　健人無恐怖
名解脫調柔　信向是經時　大經無有上
天中天上天　眾生中無上　何況得聞之

能說及尊重　彼所有辯才　不可得窮極
得門是經者　如是彼辯才　亦如於虛空
無有得其盡　若持此經者　具忍無有瞋
戒行無怯弱　大智慧明眼　若信此經者
是智彼邊得　愛重於教師　亦如愛父母
能持此經者　菩薩大智慧　不倚於欲界
色界及無色　能持此經者　菩薩摩訶薩
疾得趣向彼　無上菩提場　能持此經者
菩薩大智慧　已怖波旬衆　證無上菩提
能持此經者　菩薩大智慧　當轉於法輪
世所不能轉　能持此經者　菩薩大智慧
世尊與其記　當見如三佛　能持此經者
菩薩大智慧　當云已滅度　無餘如諸佛

佛說伽他已奢利弗白言希有婆伽婆如來為諸菩薩略說教法所謂菩薩摩訶薩阿僧祇劫修菩薩行而未覺無上正徧知道亦未得無上正徧知智世尊於此經中說無有上彼諸衆生極得善利現於佛前得聞說此最上經名所謂諸法上王法門甚善世尊如此法門今更說之何以故如我解佛所說義意諸過去佛已滅度者為諸衆生所說正法以此為上所謂諸法上王法門諸未來佛亦以此經為說法上所謂諸法上王法門我亦於世尊所聞說無量法門於義文字決定得解如我曾聞無勝此者甚善婆伽婆數數為我廣說此勝法門佛言奢利弗隨彼時節隨彼衆生心所信解隨彼衆生心所思惟而攝受之奢利弗此是佛智非諸聲聞獨覺地境說此法門時八萬四千人發阿耨多羅三藐三菩提心六萬衆生發菩提心七十俱致欲行天未曾發阿耨多羅三藐三菩提心者今悉發心三十俱致衆生得無生法忍無量地居諸天龍等未曾發菩提心者今悉發心奢利弗以是義故今更廣說此勝法門復於此時有無量千衆生比丘比丘尼優婆塞優婆斯迦向佛合掌瞻仰尊顏默然而住爾時世尊即便微笑諸佛笑時法從面門出雜色光無量百千種色所謂青黃赤白紫色玻瓈色等普照三千大千世界靡不周徧蔽諸日月乃至梵世還來到此繞佛三帀從佛頂入時奢利弗見佛神通即從座起一肩郁多羅僧伽作已右膝著地合掌白言大德世尊有何因緣而現此笑諸佛非無因緣而笑佛言奢利弗汝見比丘比丘尼優婆塞優婆斯迦向我合掌目未曾瞬不奢利弗言如是婆伽婆如是修伽多佛言奢利弗彼四衆者悉發大乘心欲聞菩薩行奢利弗於中如來心行智慧若如來過去不可得未來不可得現在不可得是名菩薩行奢利弗若不得菩提若不得心是名菩薩行奢利弗不得聚不著界不取入是名菩薩行當隨順行說此菩薩行時此三千大千世界六種震動爾時魔羅波卑惶怖倒地及魔羅衆天等亦皆倒地以是因緣而說伽他言

破我及軍衆　走避不能脫　如今最勝上
世依之所言　云何魔煩惱　諸力皆已失
今到無力處　聞此空法故　魔怖迷悶死
聞此無作法　無將去無行　何處有死者

爾時魔羅天子等從倒處起而作是言甚善婆伽婆甚善大龍甚善大慈作悲益心於諸

眾生今日世尊令我甦息世尊大悲勿令我
等非時横死爾時世尊說伽他言
汝魔著大鎧　如來所說是　信我者甚少
住此富伽羅
爾時魔羅波甲得如來慰喻已歡喜踊躍還
得本心身及眷屬皆隱不現

諸法最上王經

音釋

瞬舒閏切目動也顰蹙顰毗真切蹙子六切顰蹙愁貌謦欬謦苦挺切欬苦蓋切謦欬逆氣欬也鎧可亥切甲也楯食尹切欄楯也盪徒朗切盪滌也甦桑姑切死而更生也

二經同卷　維一
文殊師利般涅槃經
異出菩薩本起經

文殊師利般涅槃經

西晉優婆塞聶道真譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘僧八千人俱長老舍利弗大目揵
連摩訶迦葉摩訶迦旃延如是等眾上首者
也復有菩薩摩訶薩十六人等賢劫千菩薩
彌勒為上首復有他方菩薩千二百人觀世
音菩薩而為上首爾時世尊於後夜分入于
三昧其三昧名一切光入此三昧已舉身皆
放金色光明其光大盛照祇陀林猶若金色
迴旋宛轉照文殊房化為七重金臺一一臺
上有五百化佛臺中經行時文殊師利房前
自然化生五百七寶蓮華圓若車輪白銀為
莖黃金為葉阿茂吒碼碯以為其臺雜色眞
珠以為華鬚其華有光照佛精舍從精舍出
還入文殊師利房爾時會中有菩薩摩訶薩
名跋陀波羅此瑞現時跋陀波羅即從房出
禮佛精舍到阿難房告阿難言汝應知時今
夜世尊現神通相為饒益眾生故說妙法汝
鳴揵椎爾時阿難白言大士世尊今者入深
禪定未被勑旨云何集眾作是語時舍利弗
至阿難所告言法弟宜時集眾爾時阿難入
佛精舍為佛作禮未舉頭頃空中有聲告阿
難言速集眾僧阿難聞已即大歡喜鳴揵椎
集眾如此音聲遍舍衛國上聞有頂釋梵護
世四天王與無數天子將天華香詣祇陀林
爾時世尊從三昧起即便微笑有五色光從
佛口出此光出時祇洹精舍變成瑠璃爾時
文殊師利法王子入佛精舍為佛作禮一一
膝上生五蓮華文殊佛前合指掌時手十指
端及手掌文出十千金色蓮華以散佛上化
成七寶大蓋懸諸幢播十方無量諸佛菩薩
映現蓋中遶佛七帀却坐一面爾時跋陀波
羅即從座起整衣服為佛作禮長跪合掌白
佛言世尊是文殊師利法王子已曾親近百

千諸佛在此娑婆世界施作佛事於十方面變現自在却後久遠當般涅槃佛告跋陀波羅此文殊師利有大慈悲生於此國多羅聚落梵德婆羅門家其生之時家內屋宅化如蓮華從母右脇出身紫金色墮地能語如天童子有七寶蓋隨覆其上詣諸仙人求出家法諸婆羅門九十五種諸論議師無能酬對唯於我所出家學道住首楞嚴三昧以此三昧力故於十方面或現初生出家滅度入般涅槃現分舍利饒益衆生如是大士久住首楞嚴佛涅槃後四百五十歲當至雪山爲五百仙人宣暢敷演十二部經教化成熟五百仙人令得不退轉與諸神仙作比丘像飛騰空中至本生地於空野澤尼拘樓陀樹下結加趺坐入首楞嚴三昧三昧力故身諸毛孔出金色光其光遍照十方世界度有緣者五百仙人各皆見火光從身毛孔出是時文殊師利身如紫金山正長丈六圓光嚴顯面各一尋於圓光內有五百化佛一一化佛有五化菩薩以爲侍者其文殊冠毗楞伽寶之所嚴飾有五百種色一一色中日月星辰諸天龍宮世間衆生所希見事皆於中現眉間白毫右旋宛轉流出化佛入光網中舉身光明焰焰相次一一焰中有五摩尼珠一一摩尼珠各有異光異色分明其衆色中化佛菩薩不可具說左手執鉢右手擎持大乘經典現此相已光火皆滅化瑠璃像於左臂上有十佛印一一印中有十佛像說佛名字了了分明於右臂上有七佛印一一印中有七佛像七佛名字了了分明身內心處有真金像結加趺坐正長六尺在蓮華上四方皆現佛告跋陀波羅是文殊師利有無量神通無量變現不可具說我今略說爲未來世盲瞑衆生若有衆生但聞文殊師利名者除却十二億劫生死之罪若禮拜供養者生生之處恒生諸佛家爲文殊師利威神所護是故衆生當勤繫念念文殊像念文殊像法先念瑠璃像念瑠璃像者如上所說一一觀之皆令了了若未得見應當誦持首楞嚴經稱文殊師利名一日至七日文殊必來至其人所若復有人宿業障者夢中得見夢中見者於現在身若求聲聞以見文殊師利故得須陀洹乃至阿那含若出家人見文殊師利者已得見故一日一夜成阿羅漢若有深信方等經典是法王子於禪定中爲說實義令得深法若使亂心多者於其夢中爲說實義令其堅固於無上道得不退轉佛告跋陀波羅此文殊師利法王子若有人念若欲供養修福業者即自化身作貧窮孤獨苦惱衆生至行者前若有人念文殊師利者當行慈心行慈心者即是得見文殊師利是故智者應當諦觀文殊師利三十二相八十種好作是觀者首楞嚴力故當得疾疾見文殊師利作此觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀佛滅度後一切衆生其有得聞文殊師利名者見形像者百千劫中不墮惡道若有受持讀誦文殊師利名者設有重障不墮阿鼻極惡猛火常生他方清淨國土值佛聞法得無生法忍說是語時五百比丘遠塵離垢成阿羅漢無量諸天發菩提心願常隨從文殊師利爾時跋陀波羅

等白佛言世尊是文殊師利誰當於上起七寶塔佛告跋陀波羅香山中有八大鬼神自當擧去置香山中金剛山頂上無量諸天龍神夜叉常來供養大衆集時像恒放光其光演說苦空無常無我等法跋陀波羅此法王子得不壞身我今語汝汝好受持廣爲一切諸衆生說說是語時跋陀波羅等諸大菩薩舍利弗等諸大聲聞天龍八部聞佛所說皆大歡喜禮佛而退

文殊師利般涅槃經

異出菩薩本起經

西晉 優婆塞 聶道眞 譯

釋迦文佛前世宿命爲人時在夫婁多摩國世世爲善無數世乃得爲佛佛爲菩薩時名摩納居山中衣鹿皮衣時入城城名鉢摩訶王名耆耶菩薩見中忽忽因問道中行者言今日城中何以忽忽行人對言佛今日當來到菩薩聞佛當來到內獨心喜口言今日見佛來者欲從佛求我心中所欲願者須臾有一女人名曰俱夷持應水瓶有華七枚華名優鉢菩薩隨而呼之曰大姊且止俱夷即止待之菩薩言請夫人手中優鉢華俱夷言今日佛當來到大王在浴室我當以華上之華不可得菩薩言雇華百錢俱夷曰華不可得菩薩曰可自更取俱夷曰不可得菩薩復言雇華五百錢俱夷心自念此華裁直兩三錢今乃雇百錢便以優鉢華五枚與之俱夷自留二枚菩薩探懷中齎錢適得五百盡以與之各自別去俱夷心念言此道人衣鹿皮衣耳適有五百銀錢盡用雇華疑此非恒人也即隨而呼之曰男子男子且止菩薩即止待之俱夷曰卿以誠告我我以華與卿不者我奪卿華去菩薩言我買華從百錢上至五百何故奪我華俱夷曰此華王家華我力勢能奪卿菩薩即以誠告之我聞佛今日當來到欲以華上之從佛求心中所欲願者俱夷曰大善願我後生爲卿作婦卿後生好惡者我當爲卿作婦必置我心令佛知之菩薩曰可便以手中華二枚與菩薩令上佛俱夷言婦人不能得前願以華累卿菩薩便受之各自別去須臾佛來到國王以下至萬民皆以百種雜華散佛頭上華皆墮地菩薩持華五枚散佛頭上華皆留止上向成行如根生不墮地菩薩持俱夷華散佛頭上華復留止上向成行在兩肩不墮地佛知菩薩至心佛言今汝得心中所欲願者却後九十劫名拔羅劫汝當爲釋迦文佛菩薩聞佛語心中大歡喜即布髮令佛足蹈之故立於佛前踊躍佛以神力接之即去地四丈九尺無所播持從上來下佛復言令汝後世得道度世亦當如我

作佛是時佛者先世佛號曰題惒竭羅佛佛般泥洹去菩薩還入山中壽終已後即上生第二忉利天上諸天皆共護視天上壽盡即復來下生鳩夷那竭國爲飛行皇帝主四天下壽終即復上生第二忉利天上作帝釋如是終而復始凡三十六爲天帝釋八萬四千世爲飛行皇帝如是壽終以後即上生第四兜率天上即復下生迦維羅衛國迦維羅衛國者天地之中央也佛生者不可邊生餘國地爲之傾側迦維羅衛國王爲人仁賢即下

入王夫人腹中但有不淨故無所附近左右羣臣及鄰國請可屬迦維羅衛國者聞王夫人有娠皆來賀大王前為夫人作禮太子從腹中見外人如蒙羅縠中視見外人外人作禮太子於腹中以手攘之所以攘之者何不欲煩擾天下人也夫人懷抱太子時天上諸神日持天上飯食來置夫人前夫人不知飯食所從來不能復食王家飯食王家飯食苦且辛太子以四月八日夜半時生從母右脇生墮地行七步之中舉足高四寸足不蹈地即復舉右手言天上天下尊無過我者四天王即來下作禮抱持太子置黃金几上和湯浴形王與夫人左右皆驚太子生時上至三十三天下至十六泥犁傍行八極萬二千天地皆為大明天地為之震動乃下為兒其乳母以氍布囊授其母即亦自乳養名為悉達悉達生身有三十二相明日王與夫人議吾子生不與人同國中有大道人年百餘歲大工相人字為阿夷寧可俱行相太子夫人曰大善王與夫人共行到道人所王以黃金一

囊白銀一囊以上道人道人不受金銀即開氍布而視之太子有三十二相神光表現道人即垂泣而悲王夫人問道人吾子將有何不善耶王今日故相太子欲知善惡何以故悲泣道人曰昨日天地震動正為太子我傷年老今我當去世恨不侍此人恨不聞是人經戒以故悲泣王聞道人所言即為太子選擇國中名倡妓得四千人令千人一番歌樂晝夜不休息又欲宿衛太子王深知道人工相人王即為太子更治宮室門戶垣墻皆令完堅若欲開之持門戶者其聲當聞四十里中太子生時殿中有倉頭亦生有一白馬亦生倉頭名車匿馬名曰犍德王令倉頭侍太子馬為太子養護當乘騎之太子生七日其母終矣太子年十歲前白大王為王太子未曾出遊王曰大善即令左右百官隨太子行遊太子乘車出東城門第二忉利天王釋即化作病疾人在前腹大身腫肌肉盡索著壁而息太子問其馭者是何等人馭者對曰是病疾人太子曰何如為病疾人馭者對曰是

人宿命為惡今生為人食飲不節卧起無常中得為病太子曰吾國王之子飲食不節卧起無常當復得是病馭者曰人皆當得是太子即迴車而還愁憂不樂念天下人悉當病令我當復病不復飲食大王悔令太子出遊復閉宮門不復使出還作倡妓樂之太子甫愁憂益劇不能飲食至後稍稍差復數年所太子復報大王今在宮中閑日久思樂復一出遊大王不忍逆太子意復可之預令國中太子當出勿令病人諸不淨潔在道傍皆勑令太子復乘車出南城門天王釋復化作熱病人頭髮不理屎尿相塗還自卧其上命在呼吸太子問馭者是何等人馭者對曰是人宿命為惡不肯自剋飲食不節卧起無常中得是病命在須臾太子曰吾亦飲食不節卧起無常當得此病馭者曰人皆當病太子即復迴車而還太子復愁憂不肯飲食大王曰傍臣左右故先勑令國中勿令病人諸不淨潔者當太子何故令病人見太子後為作倡妓樂太子太子愁不解不以樂為樂後稍差

稍差後復數年所太子復報大王閉其宮中不樂復欲出遊王曰汝一出來還常愁憂不樂不欲復飲食何爲復出遊耶太子曰我不復爾王復令國中太子欲出遊勿令病人諸不淨潔當道見太子乘車出西城門天王釋復化作一老人羸瘦背傴拄杖而行太子問馭者是何等人馭者曰是老人太子曰何如爲老人馭者曰人生地上從年一至竟壽命欲盡氣力衰微飲食不能故曰老人太子曰吾亦當復老耶馭者曰人生皆當老太子曰迴車而還吾亦不久居世間便復大憂人皆當復老衰微飲食消盡當終亡我何爲久於世間不肯復飲食愁憂低頭大王復誘訹諫曉我獨有汝一子耳當持國付汝奈何一出還輒憂愁不肯飲食王大爲作樂樂之後復稍稍解如是久久後復報王我欲出遊王荅言汝一出來還輒愁憂不樂不肯飲食發病瘦從死還何爲復欲出遊太子曰我年長大當差王復遣出北城門天王釋復化作喪車中外男女持旛啼哭隨車而送之太子問其馭者是何等人聲馭者曰是哭聲太子曰何如爲哭聲馭者曰有人死者太子曰何如爲死馭者曰人生地上懸命在天壽有長短故曰死死者無所復知身體皆消盡終無有期家室哀痛隨而送之太子曰吾亦當死耶馭者曰人皆當歸死太子曰吾不能久居天地之間吾當值是死遂迴車而還王問馭者太子還何以疾左右白言太子出遊道見喪車心爲不樂故還疾王曰吾亦不欲令太子出遊太子年二十王欲爲太子取婦太子曰我不娶婦王爲太子閱一國中女得數十萬女令太子自閱視之迄無有可太子意者最後一女名曰俱夷太子曰吾欲娶是女王即爲太子取之爲太子娶婦是女平生可持華賣與菩薩者宿命時字俱夷今生續字俱夷太子謂婦曰我兩人同牀併首願得好華置我兩人間共視亦好耶其婦曰華可得即取華置中央夫妻夾之臥婦人之意欲附太子太子固謂婦言若來附我必迫此華此華有汁流汙牀席其婦即自却久久復謂婦言我兩人同牀併首願欲得好氎布置我兩人中央顧視之不亦好耶婦曰氎布可得即取氎布置中央婦人之意欲身前近太子太子曰若來附我必有汗垢汙氎布其婦即却不敢大親太子意疑太子坐起常隨太子夜半時四天王從天窻中來呼太子曰時到可去太子曰我欲去不能得去四天王即令舞歌者伏鞁眠無所復知其婦卧出太子徐據牀起視其婦恐婦覺知太子遂下牀而起得去徐呼同日所生倉頭車匿令鞁白馬犍德於中庭車匿即鞁馬太子上馬欲去恐門有聲故徘徊中庭太子馬行蹄聲常聞二十里是門聲聞四十里故太子不敢開門四天王即使諸鬼神抱持馬足踰屋出城自到王家佃上止樹下明日王不知太子所在宮中驚動王曰吾子未曾出遊今且在佃舍耳王即自到佃舍遥見太子坐樹下日光欲照太子樹曲其枝葉覆之不得令日光照太子王恐心且惶下馬爲太子作禮太子亦爲王作禮太子曰我爲王作子未曾出遊今一出遊令王復追

我我馬與奴續在一傍願大王歸宮我數日
自歸王即上馬而歸謂其婦俱夷太子今在
佃上數日來歸太子在樹下專精長思惟累
劫之事上至三十三天下至十六泥犁無一
可者見田中犁者出土中蟲或有傷者或有
死者烏復隨而食之太子歎曰人生地上死
當入泥犁不亦苦乎吾不能久居世間即上
馬而去行十數里見一男子名曰責識責識
者鬼神中大神爲人剛憋左手持弓右手持
箭腰帶利劒當道而立責識所立處者有三
道一者天道二者人道三者泥犁惡人之道
太子遙見心爲不樂直以馬前趣之責識即
惶怖顫慄解劒持弓箭却路而立太子問曰
何道可從責識即以天道示之此道可從太
子行數十里道逢獵者太子曰我欲從卿有
所倩寧可得耶獵者言所索者可得太子曰
欲得麞鹿皮獵者即以皮與太子太子亦以
珍物與之太子行數十里駐馬而下謂車匿
若從是而還車匿言我隨太子不可還太子
曰歸謝大王及我舍妻言我欲入山爲道終
身不復還太子取頭上無利著身珍衣授與
車匿車匿啼哭受之其白馬前屈膝垂泣而
舐太子足車匿步牽馬而還車匿亦啼白馬
亦啼從後望太子取麞鹿皮著之欲變其服
婦日望太子當歸及見空馬啼哭自投殿下
前抱馬頸謂車匿太子所在車匿曰太子上
謝大王及我舍妻言我入山爲道終身不復
還俱夷曰我何薄命如亡我夫我當於何所
求我夫我夫在天上地下人間耶我當行求
之謂白馬言太子與汝俱出若反空還左右
皆爲感慟王聞太子去泣下交橫謂俱夷人
生地上皆當歸死吾子學道度世不亦善耶
欲以解俱夷意王亦念太子無已王即請國
中賢智之士得數千人王復選數千人得數
百人復於數百人中得數十人復於數十人
中選擇得五人王呼五人問言卿等日夜於
家抱子弄孫亦獨樂乎今吾有一子未曾出
遊不知天下白黑一旦捨吾遠處行入名山
歷涉窈林趣度溪谷寒暑飢渴誰當知之或
有虎狼猛獸吉凶之事誰當見者今卿等五
人各遣一子追求吾子得者便隨侍之吾子
終身不復還卿等五人有中道捨吾子去之
吾滅卿等家族五人即遣五子追求太子得
之於名山隨而侍之如是數歲太子亦不問
五人所從來太子所行者皆窈林之處五人
愚而苦之自相謂言是王太子不行學道病
狂癡耳行不擇道我五人不能隨還者王滅
吾家不如於此而止五人皆言可五人所止
處者大水上其水上有果蓏異類之物冬夏
常有所敢故不飢五人止留太子亦不問也
太子遂入深山無人之處取地菓草於樹下
正坐一心自念言今日肌骨筋髓皆枯腐於
此不得佛不起太子便得一禪復得二禪復
得三禪復得四禪便於一夜中得阿術闍自
知所從何生無數世時宿命二夜時得第二
術闍得天眼徹視洞見無極知人生死所行
趣善惡之道向明時便得佛佛自念我以得
佛矣難得難知難了得佛道便到龍水所龍
名文隣文隣者所止水邊有樹佛便正坐自
念言往昔無數劫時有題和竭羅佛言我當

爲釋迦文佛我今日以得佛矣我從無數劫已來求佛適今得佛耳我從無數劫已來所施爲入六波羅蜜不忘我功德也今皆得之佛適念是便入禪波羅蜜佛在水邊樹下坐禪光影入水照徹龍所居處龍見佛光大驚毛甲爲豎文隣龍曾已更見三佛一者名拘婁孫佛二者名拘那含牟尼佛三者名迦葉佛皆在樹下坐光影皆入水中徹照龍所居處龍見佛光影如前三佛光影世間得無復有佛龍便大喜出水左右顧視見佛坐樹下身有三十二相正金色端正如日月佛三十二相遙見如樹有華文隣龍便前趣佛遶佛七帀龍有七頭便以覆佛上龍出水侍佛便風雨七日佛禪七日不動不搖不喘不息佛意快無極過七日後風雨便止佛用初得道故歡喜不食七日龍見佛歡喜侍佛亦不食七日七日竟佛自覺龍便以作年少婆羅門長跪叉手問佛言得無寒得無熱得無爲蟲蛾蚊虻所嬈佛報言經說言人在屏處快昔者所聞今我皆以更見之是快居世間不爲人所嬈亦快不嬈世間人及蜎飛蠕動之類亦快過度不復作世間人不復作天亦快無有瞋恚淫泆亦快於世間得佛泥洹之道亦快龍白佛言從今已去我自歸佛自歸經佛語龍言比後當有衆阿羅漢比丘僧汝亦當復務自歸之畜生中文隣爲於前自歸佛佛神通洞達諸天集會皆稽首前謁佛閑居實處精念天下衆善悼哀萬民竟欲教之當先教誰吾王遣五人侍我五人不能及我今在水上吾當先教之佛即復故道而還五人遙見佛來不知何人自相謂是人來者慎無作禮慎無與語五人皆言可佛遙聞五人所道者佛至五人皆惶怖前爲佛作禮佛言卿等五人何故無堅心耶屬自相謂是人來者慎無作禮今何故作禮五人不敢復語佛將五人俱去行數日佛以手摩五人頭鬚皆爲沙門有三道人各教授弟子一道人教五百弟子一道人者教三百弟子一道人者教二百弟子凡爲千人佛將五沙門到三道人所諸弟子皆大喜皆隨佛而去佛將諸弟子行至諸國到城門鍾鼓自作聲琴瑟自鳴病者得愈老更少盲者得視聾者得聽傴者得伸跛者得行百獸相和悲鳴諸天飛來散華作樂其上佛光照無數天其領三千日月萬二千天地皆屬焉前後授弟子教數千萬億人皆得道度世

異出菩薩本起經

音釋

惒（戶戈切）縠（胡谷切縐紗也）鞬（居言切）傴（於武切傴僂也）訹（辛律切誘也）鞁（皮彼平義二切）憋（并列切急性也）顫慄（顫之善切慄良質切顫慄悚懼也）麿（爆云切摩也）蓏（郎果切苞實也）稾（古老切稈也）跛（布火切足偏廢也）

三經同卷　維二

佛說賢首經
千佛因緣經
八大人覺經

佛說賢首經

乞伏秦沙門釋　聖堅　譯

聞如是一時佛在摩竭提國清淨法座處爾時都大會諸菩薩彌勒菩薩等比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神阿須倫共會佛告舍利弗十方佛今日亦大會爲諸菩薩說經清淨法座中有優婆夷名颰陀師利即洴沙國王夫人也叉手白佛言願欲聞十方佛名菩薩及刹土名佛言善哉善哉當爲汝說之東方有佛名入精進刹名持討樹菩薩名敬首南方有佛名不捨樂精進刹名世念樹菩薩名覺首西方有佛名長精進刹名蓮華樹菩薩名寶首北方有佛名日精進刹名辛已樹菩薩名施首東北方有佛名哀精進刹名青蓮樹菩薩名功德首東南方有佛名百藍精進刹名香樹菩薩名令首西南方有佛名上精進刹名寶樹菩薩名精進首西北方有佛名一度精進刹名思惟樹菩薩名善首下方有佛名梵精進刹名水精樹菩薩名智慧首颰陀師利聞十方佛名菩薩及刹土名踊躍歡喜前以頭面著地爲佛作禮白佛言我今雖發阿耨多羅三藐三菩提心當用何行離母人身佛言善哉善哉是佛所問佛言颰陀師利奉行十事可得離母人身有一事行疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等一事以發薩芸若意作無央數功德能不望是爲一事復有二事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等二事一者所作如語不事天但自歸諸佛二者所作不信邪是爲二事復有三事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等爲三事一者常淨護身三二者淨護口四三者淨護意三是爲三復有四事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等四事一者所施與不諛諂二者於戒不諛諂三者自守淨四者不諛諂聽聞六法是爲四事復有五事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等爲五事一者以用法二者所作如法三者聞法直住四者不樂母人身五者念作男子是爲五事復有六事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等爲六事一者不懈怠所作而不安二者其心柔軟三者質朴四者不諛諂五者無有態六者所作至誠是爲六事復有七事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等爲七一者常念佛法身二者常念法得佛慧三者常念僧爲求屬四者常念戒所求淨五者常念施與去諸垢六者常念天念菩薩心七者常念人欲一切度故是爲七事復有八事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等爲八一者不以飲食被服自娛樂二者亦不華三者亦不香四者亦不衆雜香五者亦不嬉戲至觀盧六者亦不倡妓七者不歌舞八者但月六齋是爲八事復有九事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等爲九一者無所斷二者無所著

三者無我四者不念有人五者不念有壽六者不念有命七者不念所生處八者不念無所生處九者但離十二因緣是爲九事復有十事毋人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等爲十一者爲有慈於一切二者不貪一切人物三者不念他人男子身四者不兩舌五者不惡口六者不妄言七者不綺語八者人持妓樂樂之不以爲樂九者亦不起意亦無所恨但正住十者不與邪因緣福事與人相知是爲十事佛說經竟颰陀師利摩竭提國六萬優婆夷聞是法行皆發阿耨多羅三藐三菩提心諸菩薩彌勒等比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神阿須倫前持頭面著地爲佛作禮歡喜而去

佛說賢首經

千佛因緣經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五千人俱其名曰尊者阿若憍陳如尊者優樓頻螺迦葉尊者伽耶迦葉尊者那提迦葉尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目揵連尊者迦旃延尊者阿那律尊者阿難等皆大阿羅漢而衆所知識如調象王所作已辦三明六通具八解脫菩薩摩訶薩八萬四千人梵德菩薩淨行菩薩無邊行菩薩而爲上首跋陀波羅應與無邊俱爲上首也他方月音菩薩月藏菩薩妙音菩薩而爲上首如是等諸大菩薩皆久修梵行安隱清淨住首楞嚴三昧皆悉具足八萬四千諸波羅蜜於娑婆世界及十方國示現作佛轉妙法輪現般涅槃於耆闍崛山昇仙講堂皆師子吼是諸菩薩摩訶薩等各各自說過去因緣如是音聲遍滿三千大千世界天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆皆悉集會爾時世尊從石室出問阿難言今諸聲聞諸菩薩等皆何講論阿難白佛言世尊諸菩薩衆各各自說宿世因緣爾時世尊安詳徐步如大龍象被僧伽梨入大衆中告諸菩薩言汝等今者各說何義其大音聲遍滿世界跋陀波羅菩薩即從座起自爲世尊敷師子座頭面禮足請佛就坐白佛言世尊我於今日欲少諮問唯願世尊爲我解說說是語時八萬四千諸菩薩等各脫瓔珞散佛供養所散瓔珞住佛頂上如須彌山嚴顯可觀有千化佛坐山窟中時諸菩薩頂禮佛足異口同音白佛言世尊世尊與賢劫千佛過去世時種何功德修何道行常生一處同共一家於一劫中次第當得阿耨多羅三藐三菩提化度濁惡諸衆生等今其堅發三種清淨菩提之心願爲我等及未來世諸衆生故當廣分別賢劫千菩薩過去世時諸波羅蜜本事果報爾時世尊告諸菩薩言諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別廣說跋陀波羅汝今當知乃往過去無量無數百千萬億阿僧祇劫復過是數爾時此娑婆世界名大莊嚴劫名大寶有佛世尊名寶燈焰王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世彼佛世尊出現世時亦以三乘教化衆生佛壽半劫正法化世住於一劫像法化世住於

二劫於像法中有一大王名曰光德十善化民國土安樂如轉輪王爾時大王敎諸人民誦毗陀論時學室中有千童子年各十五聰敏多知聞諸比丘讃佛法僧有一童子名蓮華德白善稱比丘言云何名佛云何名法云何名僧比丘偈答曰

波羅蜜滿足　淨性覺智慧　勝心得成就
故號名爲佛　無染性清淨　永離於世間
不覩世五陰　常住名爲法　身心常無爲
永離四種食　爲世良福田　故稱比丘僧

時千童子聞三寶名各持香華隨從比丘行詣僧坊入塔禮拜見佛色像彼像身量高六十二那由他由旬八萬四千諸相好門皆悉具足時千童子見佛像已白比丘言如此勝人大無上士過去世時修何功德乃得如是無上勝相比丘答言善男子汝今諦聽佛世尊者過去修行八萬四千諸波羅蜜亦復修習三十七品助善提法故得如此端嚴之身如來身者不但有此八萬四千諸相好門亦有十力四無所畏十八不共大悲三念處三明六通八解脫等時千童子聞於比丘讃歎佛已五體投地即於像前發弘誓願我等今者各各應發阿耨多羅三藐三菩提心過算數劫必得成佛如今世尊等無有異第三童子名蓮華藏復發誓願我等今者因比丘故聞三寶名復得見於如來色像於未來世成佛無疑未成佛間恒與比丘共生一處跋陀波羅汝今當知時千童子聞三寶名身心歡喜隨壽長短皆悉命終臨命終時以聞三寶善根因緣力故除却五十一劫生死之業命終之後得生梵世諸天生法生梵宮已即得三念自憶往世聞三寶名以是因緣得生天上時千梵王各乘宮殿與諸梵俱持七寶華至故塔前供養佛像時千梵王異口同音而說偈言

慧日大名稱　久住善寂地　聞名除諸惡
自然生梵世　我今頭面禮　歸依大解脫

說此偈已各還梵世跋陀波羅汝今當知時彼國王十善化人者久已成佛毗婆尸如來是善稱比丘尸棄如來是時千童子豈異人乎今拘留秦佛乃至最後樓至如來是跋陀波羅汝今當知我與賢劫千菩薩從彼佛所聞三寶名始發阿耨多羅三藐三菩提心其事如是佛告跋陀波羅汝今當知我念過去無量無數阿僧祇劫此娑婆界有一大國名波羅柰王名梵德常以善法化諸人民彼時人壽八萬四千劫時王梵德自見衰相以國付子出家學道於仙人生地優曇鉢林中晨朝出家端坐思惟經一食頃逆順觀於十二因緣往復觀察凡十八遍應時即得辟支佛道涌身虛空作十八變優曇林中有五百梵志見辟支佛足下有十二因緣文字無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱五百梵志見此文字有觀無明緣行無所依起有三百人應時即得辟支佛道又二百人觀無明緣行及愛取有應時即得成辟支佛又觀無明乃至老死憂悲苦惱因無常行成辟支佛優曇鉢林一日之中有五百一辟支佛出現於世是時大地六種

震動乃至梵世諸天宮殿時千梵王各以衣裓盛曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華至優曇林中供養辟支佛頭面禮足白言大德爲我說法時辟支佛涌身虛空作十八變舒手現足時千梵王見其足下十二因緣文字相現見其掌中有十善文於頂光中見五戒法八支齋文時千梵王身心歡喜受持讀誦發弘誓願我等今者見諸快士結加趺坐如入禪定身分光明有此文字令我讀誦時梵衆中有一梵王名曰慧見告餘梵言我於今者見辟支佛受持五戒八支齋法當行十善觀諸緣起以此善根迴向甚深阿耨多羅三藐三菩提願我等作佛時說法度人過於辟支佛百千萬倍我成佛時聞我名者見我形者遠得除滅無量障礙如我今者見辟支佛時千梵王供養畢已各還所安隨梵天壽後各命終命終之後於娑婆界千四天下爲千轉輪王十善教化本善願故不隨因緣壽命八萬四千歲臨欲終時雪山之中有一婆羅門聰明多智壽命半劫於先經中聞過去有佛號栴檀莊嚴如來十號具足彼佛世尊說甚深檀波羅蜜不見施者及以受者心行平等而行布施時大仙人聞此事已從雪山出詣千聖王求索財寶廣爲諸王讚說甚深檀波羅蜜翹於右足而舉右手住立王前而說偈言

施爲妙善樂　服者常不死　不見身與心
觀財物空寂　受者如虛空　如是行布施
無財及受者　乃應菩薩行

時千聖王各以國土付其太子告下諸國我等今者欲修一切施諸有貧窮須財寶者可詣我所當隨意施爾時諸國一切人民皆悉來集千聖王所白言聖王我等今者唯之二事餘無所須何等二事一者天樂二者天女時千聖王持摩尼珠置高幢上發大誓願我等福德受善果報眞實不虛令如意珠普雨天樂供給一切應念即雨種種樂器時諸樂器住虛空中不鼓自鳴復更生念若我福善眞實不虛令如意珠普雨天女應念即雨種種天女容儀庠序如魔天后一一天女各有五百眷屬以爲侍者時千聖王滿衆願已即捨國土出家學道時王千子及諸臣民皆悉號哭隨從王後奉送大王至於雪山時千聖王告諸民臣諸行無常我身無主性相皆空有者歸滅我於今者信解此義是以棄國無所戀著即隨婆羅門入於雪山王子臣民辭退還國時千聖王於雪山中各立草菴端坐思惟發誓願當度一切求無上道思大施義聖王宿世十善報故雪山千神各獻仙果日日供給更不求食應時即得獲五神通飛騰虛空壽命一劫時雪山中有大夜叉身長四千里狗牙上出高八十里面十二眼眼出迸血光如鎔銅左手持劍右手持叉住聖王前高聲唱言我今飢渴無所飲食唯願聖王慈悲矜愍施我少食時千聖王告夜叉言我等誓願一切施與各各以水澡夜叉手授以仙果而令食之夜叉得果怒棄置地告聖王言我父夜叉噉人精氣我母羅刹恒噉人心飲人熱血我今飢急唯須人心血何用果爲時千聖王告夜叉言一切難捨無過己身我

等今日不能捨心持用相與是時夜叉即說
偈言
觀心無心相　四大色所成　一切悉能捨
乃應菩薩行
時雪山中有婆羅門名牢度跋提白夜叉言
唯願大師為我說法我今不惜心之與血即
脫單衣敷為高座即請夜叉令就此坐時大
夜叉即說偈言
欲求無為道　不惜身心分　割截受衆苦
能忍猶如地　亦不見受者　求法心不悔
一切無悋惜　猶如救頭然　普濟衆飢渴
乃應菩薩行
時牢度跋提聞此偈已身心歡喜即持利劒
刺胷出心是時地神從地涌出白牢度跋提
唯願大仙愍憐我等及山樹神莫為一鬼捨
於身命時牢度跋提告諸神言
此身如幻焰　隨現即變成　猶如呼聲響
呼已更不應　四大五陰力　其勢不久停
於千萬億歲　未曾為法死　我今為法故
以心血布施　慎勿固遮我　障我無上慧
以此布施報　誓願成佛道　若後成佛時
要先度汝等
說此偈已即夜叉前以劒刺頸施夜叉血即
復破胷出心與之是時天地大動日無精光
無雲而雷有五夜叉從四方來爭取分裂競
共食之食之大叫涌立空中告千聖王誰能
行施如牢度跋提如此行施乃可成佛時千
聖王驚怖退沒不欲菩提生變悔心各欲還
國時五夜叉即說偈言
不殺是佛種　慈心為良藥　大悲常安隱
終無老死異　一切受身者　畏殺毒害人
是故諸菩薩　教行不殺戒　汝今若畏死
當行不殺事　云何欲還國　捨靜求憒閙
時千聖王聞此語已皆默然住佛告跋陀波
羅汝今當知第一婆羅門讚檀波羅蜜者過
去定光明王佛是牢度跋提者過去然燈佛
是時千聖王出家學道見然燈佛修諸苦行
心生悔恨於一劫中墮大地獄雖墮地獄菩
薩願力莊嚴心故火不能燒從是已後復得
值遇燈明王菩薩為其說法從地獄出廣為
讚歎過去千佛解脫稱莊嚴佛乃至最後妙
自在王佛時千聖王聞千佛名歡喜敬禮以
是因緣超越九億那由他恒河沙劫生死之
罪跋陀波羅汝今當知時千聖王豈異人乎
我等賢劫千佛是也佛說是時一切大衆聞
佛所說皆大歡喜八十人發無上道心二百
五十人漏盡意解成阿羅漢復次跋陀波羅
乃往過去無量無數阿僧祇劫此閻浮提有
大國王名須闍提國名勝旛其王生時七寶
承足天降瑞應三十有四墮地即行七寶自
至四方諸山各有一億神仙五通具足飛集
殿前復有百萬億恒河沙七寶大山涌出殿
前列住空中以應神仙須闍提王漸漸長大
王四天下威德自在十善化人王德力故一
切人民皆受快樂如忉利天時諸仙人各持
仙經授王令讀王讀經已聞過去有佛號寶
華瑠璃功德光照如來十號具足王聞佛名
身心歡喜即脫寶冠向四方禮發大誓願我
於今日捨四天下一切所珍出家學道坐於
光明菩提樹下身心不動若不得阿耨多羅

三藐三菩提我終不起是時六欲天王名念剛摩尼珠與諸魔衆八萬億千一一鬼兵作百億變狀甚可怖畏競集道樹時須闍提王端坐樹下入智印慈心王三昧三昧力故時魔兵衆同時碎壞經七七日得成阿耨多羅三藐三菩提時諸神仙俱來勸請轉妙法輪仙人衆中有一大仙名曰光果說偈請曰

大德須闍提　金輪王四域　今捨此七寶
如鳥去一毛　坐於光明樹　降伏萬億魔
甘露法已聞　學道已成就　相好特無比
威光照十方　當號大善寂　願必度我等
我今頭面禮　勸請轉法輪

第二仙人名曰光藏復說偈言

大聖愍衆生　誓願坐樹下　摧伏諸魔軍
結使海已竭　願爲衆生故　廣說甘露法

爾時世尊默然受於諸仙人請於光明菩提樹下轉妙法輪舉身放光照十方界皆如金色廣說四諦及十二因緣凡百億偈初會聞法四山諸仙皆得無生法忍百千人發無上道心出家學道無數四部得須陀洹道有發菩提心數不可知佛壽二十五萬劫正法住世二百萬劫像法住世四百萬劫彼佛世尊法欲滅時有諸比丘遊行教化時有一國名曰電光有一長者名牢度跋提修行外道事梵天法電光大王遣千童子供給彼人灑掃天廟時千童子各持天華欲往天寺於其中路見諸比丘持佛像行童子問言此是何神端正威光巍巍乃爾諸比丘言此大善寂像童子問言大善寂者生何種姓有何等義比丘答言汝不知乎過去久遠須闍提王棄國出家成無上道號大善寂於淨光林入般涅槃我等今者是其弟子今我所持是善寂像時千童子聞佛因緣各持蓮華以供養像頂禮像足跋陀波羅汝今當知以是供養佛像因緣時諸童子隨壽長短各自命終命終之後即得值遇六十億那由他諸佛親覲供養於無上道得不退轉跋陀波羅汝今當知彼佛世中四山仙人數不可知者今十方面各得成佛時千童子華供養者豈異人乎我等賢劫千佛是也跋陀波羅汝今當知佛滅度後若諸四衆若持一華供養佛像得二種福何等爲二一者常得化生二者形色端正復得二果一者恒得值遇諸佛二者多生天上時諸比丘聞佛所說皆大歡喜佛告跋陀波羅汝今當知我念過去無量無數千萬億劫彼時有佛號寶蓋照空如來應供十號具足彼佛出時此三千大千世界如金剛佛剎等無有異寶蓋照空如來亦以三乘教化衆生佛滅度後於像法中有一長者名日月集遊行聚落教化衆生以偈讚歎寶蓋照空如來名號

寶蓋照空正遍知　無上調御天人師
久離生死釋師子　無染清淨應眞慧
能爲世間良福田　普濟一切如醫王
聞名必得大解脫　我今頂禮無上勝

時彼長者說此偈已以種種華香供養寶蓋照空佛像華供養已有千比丘來入講堂見大長者華香供養讚誦佛偈第一比丘名曰日藏問長者言汝今日日香華供養讚歎佛名欲求何等長者白言大德比丘應一心聽

今我供養欲求無上平等大道比丘問言云
何名為無上大道長者答言
無著無所依　無累心寂滅　本性如虛空
是名無上道　大人心所行　慈悲為最勝
三十七滅意　覺道力莊嚴　乘於六度船
永度生死流　彼處心無著　故名無上道
佛慧如須彌　亦若蓮華敷　久達解空性
故名無上道　調御知心如　實際性亦然
三界一切有　皆入如寂中　不設無生相
同入法界性　如此無所有　故稱無上道
是時長者說此偈已白比丘言唯願大德行
無上道日藏比丘復說偈言
如仁所說義　無行無所依　本性相空寂
我當行何法　我所問大道　欲知佛覺智
令說法界相　無知如虛空　於此無知中
無欲無所求　如是性海滅　我當何所行
是時長者復說偈言
日光住空中　普照於一切　彼亦無心相
欲破諸闇瞑　光明力照耀　超過諸黑闇
黑闇與光明　二俱無心意　本無心性闇
闇性不暫停　佛慧亦如是　無滅無所生
智力道莊嚴　從於五眼起　六通如蓮華
不染著世間　戒定慧莊嚴　超度世間相
是故應歸依　無上平等道
是時長者說此偈已白比丘言大德汝今欲
求無上道不日藏比丘聞長者言深解義趣
頂禮佛足而說偈言
頂禮佛足大解脫　久住涅槃滅諸有
無漏智力所莊嚴　如長者說寂滅慧
我今欲求無染累　超越世間諸空相
我今求於寂滅道　不縛不解不住色
亦復不入縛解中　無有生死解脫相
此處名為甘露道　如我所願得成果
修行六度無礙累　必定得住首楞嚴
具佛職位威儀行　滿足佛智如先佛
金剛不壞性空慧　是一切智大人事
摩尼寶珠如意王　我亦當得一合相
平等度意無上性
是時比丘說此偈已告長者言汝今當知我
已解汝所說偈義我已堪任為菩提器我等
千比丘從今日乃至成佛常修大慈普愛一
切於諸眾生不生毀呰何況殺害我從今日
乃至菩提常起大悲普攝一切而於大悲不
起悲相不生戀著我從今日乃至成佛見他
得樂心生忻悅猶如比丘得三禪樂不起樂
觸及樂覺相我從今日乃至成佛不見眾生
及眾生相亦不住喜不入捨中我從今日乃
至成佛終不造作九十五種諸惡律儀我從
今日乃至成佛終不為已畜養八種不淨之
物若有畜積必為饒益諸眾生故我從今日
乃至成佛終不毀謗菩薩法藏若有辯才智
慧無極說邪見論滿百千歲我寧碎身猶如
微塵終不信受我從今日乃至成佛設有眾
生造不善業造五逆罪必當教化令得饒益
我從今日乃至成佛誓願當度五濁惡世沒
苦眾生我從今日乃至成佛常當修行諸波
羅蜜盡其邊際到大智岸我從今日乃至成
佛終不放捨一切眾生必當安慰以義饒益
我從今日乃至成佛普願莊嚴一切佛事修
諸淨行十種珍寶以為脚足無願解脫以為

眼目遊於大空畢竟涅槃時千比丘發此誓
已五體投地遍禮諸佛而說偈言
佛智不可動　從於解脫生　本性相自空
遊戲金剛心　已摧煩惱魔　陰蓋永已除
清淨大慧者　我今頭面禮
說此偈已遍禮十方一切諸佛是時空中無
雲而雷諸天龍神普雨天華以爲供養而說
偈言
善哉勝大士　出家修梵行　淨命乞自活
常離四種食　染衣執應器　大數滿一千
今復發最上　微妙菩提心　福田中最勝
無過比丘僧　我今頭面禮　修行大乘者
時千比丘聞偈歎德倍加精進即得甚深觀
佛三昧告長者言善哉長者我因汝故發菩
提心汝亦應於佛法海中出家學道爾時長
者受比丘教於正法中出家學道常修頭陀
備諸苦行經七七日得無生忍跋陀波羅汝
今當知時大長者教化多人發菩提心者久
已成佛殊勝月王佛是也若有善男子善女
人聞是佛名恒得值佛於菩提心得不退轉

即得超越十二億劫極重惡業時千比丘發
誓願者我等賢劫千佛是也說是語時百千
梵王發菩提心思佛千優婆塞等得無生法
忍鬱多羅母善賢比丘尼等五百比丘尼不
受諸漏心得解脫成阿羅漢說是語時會
大衆聞佛所說皆大歡喜佛告跋陀波羅汝
今當知我念過去無量無數阿僧祇劫彼時
有佛號淨音如來十號具足彼佛出時此三
千世界七寶莊嚴如寶莊嚴國等無有異佛
壽二十大劫正法住世四十劫像法倍壽八
十劫亦以三乘教化衆生於像法中有一比
丘名一切忍持菩薩藏行菩薩法遊巡村落
常說此偈
佛住平等空　法性相亦然　僧依無爲會
三寶義無異　了本性相空　歸依處寂滅
常行眞如道　乃應菩薩行
忍辱進大比丘常說此偈時華光林中有千
梵志修四梵行慈悲喜捨聞此比丘讚三寶
義名身心歡喜即白比丘於何經中有如此
義比丘白言大調御師於大方等眞實經中

說佛法僧平等空慧住一相中時千梵志聞
佛法僧平等空慧即思甚深大空智義八千
歲中端坐正受於空法中而不決了復更思
惟一切法空於如實際亦不決了然不生疑
亦不誹謗作此思惟時有一比丘名曰智藏
告諸梵志汝等知不過去有佛名三昧尊豐
如來十號具足如是同字百千億佛皆說甚
深般若波羅蜜其經中說不住諸法法性皆
空如是凡夫於空法中心不明了但當一心
歸於空義時千梵志聞此語已心大歡喜白
比丘言般若波羅蜜是大空智我等今者無
明所覆於空義中無由解了但於大德所說
法中身心隨喜佛告跋陀波羅彼二比丘善
說法者第一比丘今已成佛於妙樂國歡喜
莊嚴珠王佛是若有四衆聞彼佛名五體投
地歸依頂禮即得超越五百萬億阿僧祇劫
生死之罪第二比丘久已成佛號帝寶幢摩
尼勝光如來十號具足若有四衆聞彼佛名
五體投地歸依頂禮即得超越七百萬億阿
僧祇劫生死之罪時千梵志以聞甚深般若

波羅蜜身心歡喜不生驚疑怖畏誹謗即得超越五十億劫生死之罪捨身他世即得值遇六億佛於諸佛所得念佛三昧以莊嚴心念佛三昧莊嚴心故漸漸於空法中心得開解跋陀波羅時千梵志豈異人乎我等賢劫千佛是以得聞空法心無疑故於娑婆世界次第得成阿耨多羅三藐三菩提是故一切衆生應於空義心無疑惑佛說此語時時會大衆聞佛所說有得初果有發無上正眞道意數甚衆多不可具說一切大衆聞佛所說皆大歡喜頂禮佛足佛告跋陀波羅我念過去無量無數阿僧祇劫彼世有佛名海慧如來十號具足國名淨樂七寶莊嚴地生寶華如須彌山七寶合成嚴顯可愛彼佛世尊常入禪定默然不言終不說法但於白毫大人相光施作佛事或有衆生見白毫光如十善印說十善義或有衆生見白毫光如五戒印說五戒義及五戒緣或有衆生見白毫光如八戒印說八戒義及八戒緣或有衆生見白毫光如波羅提木叉印說波羅提木叉義及波羅提木叉緣或有衆生見白毫光如六波羅蜜印說八萬四千諸度義或有衆生見白毫光如四諦印說四諦義及三十七助菩提分法或有衆生見白毫光如獨覺印說十二因緣義或有衆生見白毫光如智相印演說菩薩初地境界乃至十地說首楞嚴光印三昧說金剛定不壞境界跋陀波羅如是白毫大人相中現無量無數恒河沙印或有印中演法無畏或有印中說九十五種外道邪術或有印中說諸天衆上妙報應或有印中說於劫成及與劫壞或有印中說日月五星二十八宿災異變怪一切世事或有印中說諸神仙及鬼神道此白毫印普照十方化度衆生隨有緣者顯現佛事彼佛壽命十二大劫正法住世亦十二劫像法住世二十四劫於像法中有千婆羅門第一婆羅門名檀那世寄其最後名分若世羅千婆羅門聰明博智各皆通達四毗陀論海慧如來像法之中有一比丘名曰淨龍豐莊嚴與諸婆羅門共相難詰婆羅門說毗陀論經神我之法沙門復以十二部經甚深空義演說無相破其貪著千婆羅門聞無相義白比丘言汝於何處得此無我空寂之法比丘答言三世諸佛十號具足所共宣說海慧如來白毫印中常說此偈

本性義不生　無受無取者　四大性如幻
五陰如焰電　一切諸世間　猶如旋火輪
皆隨無明轉　業力莊嚴生　觀性相無常
無我無有主　智者應諦觀　本末因緣義
本性實際空　縛著橫見有　若能達解空
無願無作處　無相無所依　必得道如佛
降伏衆魔怨　度脫諸人天　亦入大解脫
知空是本報　是名律所說　無我及空義

說此偈已千婆羅門心大歡喜禮比丘足各自還歸端坐林野思無我空經八千萬歲於大空義心不決了以思空義功德力故即於空中得見百千佛於諸佛所得念佛三昧即於三昧中見海慧佛白毫印中說甘露偈

若欲發道心　修持菩薩戒　欲求眞實空
隨學菩薩道　常當行慈心　除去恚害相

悲愍於一切　觀彼身空寂　我身無性相
假於四大生　隨順諸佛法　不殺不起瞋
悉堪受諸法　其心猶如地　常行無所著
一心住一意　悉觀法平等　無彼亦無此
正心思此義　乃應菩薩行

時千婆羅門聞此偈已身心歡喜倍加精進即得諸佛現前三昧於三昧中堅固正受不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心跋陀波羅爾時龍豐莊嚴比丘者久已成佛華光國土龍自在王佛是千婆羅門豈異人乎我等賢劫千佛是跋陀波羅我與賢劫千佛於海慧如來遺法之中聞大空偈端坐思惟心不決了猶得超越無量億劫生死之罪是故汝等應於空義思惟取正是時衆會聞佛所說有得初果有發無上正真之道有種辟支佛道因緣者時會大衆聞佛所說皆大歡喜跋陀波羅我念過去無量億世彼時有佛號自在勝如來十號具足彼佛世尊出現世時此娑婆世界其地金色金華金光充遍世界自在勝如來壽五十大劫正法住世三十大劫像法住世百二十大劫於像法中有千居士多饒財寶各儲一億雖獲俗利不以喜悅常修苦空無常之相彼時世中有一優婆塞聰明多智名摩訶那伽至居士所高聲說偈

財爲無主物　王賊所侵劫　水火風吹盡
不安不久居　此身屬無常　恒爲老病使
怱怱營衆務　不覺死賊害　無常風刀解
財如大毒蛇　毒害猛於龍　亦爲世怨俱
諸佛及賢聖　視財如瘡疣　捐之於大地
如人棄涕唾　善士修布施　恒觀於無我
財物及受者　三法俱空寂　以此莊嚴心
乃應菩薩行

時千居士聞優婆塞所說偈義深心歡喜得未曾有即共相隨到於僧坊到僧坊已白諸比丘此大衆中誰有智者唯願爲我說甘露法爾時衆中有一比丘名曰淨音爲諸居士廣讚菩薩檀波羅蜜即說此偈

過去有佛　號自在勝　彼佛世尊　常說此法
施爲妙聚　受報無窮　諸天世人　因施得立
是故智者　應行修施　施爲寶蓋　覆護窮者
今世後世　生處安樂　若能廣意　修空慧心
不住諸有　而行布施　如此施者　必成佛道
古昔諸佛　所說檀法　長者應念　宜時修行

時千居士復聞比丘讚於布施身心歡喜即詣王所啓大王言我等今日聞諸比丘讚說檀波羅蜜唯願大王爲我宣令一切國內貧苦衆生普使聞知

千佛因緣經

八大人覺經

後漢沙門安世高譯

爲佛弟子常於晝夜至心誦念八大人覺第一覺悟世間無常國土危脆四大苦空五陰無我生滅變異虛僞無主心是惡源形爲罪藪如是觀察漸離生死第二覺知多欲爲苦生死疲勞從貪欲起少欲無爲身心自在第三覺知心無厭足惟得多求增長罪惡菩薩不爾常念知足安貧守道惟慧是業第四覺知懈怠墜落常行精進破煩惱惡摧伏四魔

出陰界獄第五覺悟愚癡生死菩薩常念廣學多聞增長智慧成就辯才教化一切悉以大樂第六覺知貧苦多怨橫結惡緣菩薩布施等念怨親不念舊惡不憎惡人第七覺悟五欲過患雖爲俗人不染世樂念三衣瓦鉢法器志願出家守道清白梵行高遠慈悲一切第八覺知生死熾然苦惱無量發大乘心普濟一切願代衆生受無量苦令諸衆生畢竟大樂如此八事乃是諸佛菩薩大人之所覺悟精進行道慈悲修慧乘法身船至涅槃岸復還生死度脫衆生以前八事開導一切令諸衆生覺生死苦捨離五欲修心聖道若佛弟子誦此八事於念念中滅無量罪進趣菩提速登正覺永斷生死常住快樂

八大人覺經

音釋

颮蒲撲切　翹祈堯切舉足也　號咷號胡刀切咷徒刀切號咷大哭聲也
迸北諍切涌也切務也　憒丙憒胡對切亂也丙奴教切與閙同不靜也　疣羽求

四經同卷　維三

佛說月明菩薩經

佛說心明經

佛說滅十方冥經

佛說鹿母經

佛說月明菩薩經

吳月氏國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人菩薩萬人俱是時羅閱祇有大姓豪富家名申日申日有子字栴羅法（此言月明）有清潔之行佛譬童男故言月明童男到佛所前爲佛作禮却坐一面佛告月明童男菩薩摩訶薩在家若作比丘持法施飯食施常以善意迎逆一切人心奉持食四願當發意求佛疾逮得無上正真道何等爲四願第一願者願一切人疾逮善權方便第二願者願世世與善知識共會第三願者願以財寶與一切人共第四願者願行二事以法施及飲食常樂得是行是爲四願復次月明童男菩薩大士在家若出家常樂經法施常以善權迎逆人意無貪心正立法中住奉守禁戒當如法復有一事月明童男若比丘疾病窮厄勤苦當憂令得安隱給與醫藥何但醫藥尚當不惜肌肉當供養之趣令得愈復有一事月明童男菩薩大士布施終不中疑何以故過去阿僧祇劫復阿僧祇劫都不可計無央數極廣遠爾時世有佛名諦念願無上王如來無所著等正覺示現受身於世間隨所樂具習行爲上尊復有一事月明童男爾時諦念願無上王如來至真等正覺其日現得等正覺相便變化作無央數身形隨所喜樂而開導之使無數人得須陀洹道無數人得斯陀含道無數人得阿那含道無數人得阿羅漢道無數人得辟支佛道無數人生四王天上無數人生忉利天上無數人生炎天上無數人生兜率天上無數人生尼摩羅天上無數人生魔天上無數人生梵天上無數人授莂發無上正真道意人人皆當過泥洹大道去爾時諦念願無上王如來無所著等正覺於是教授現身一日所度盡已便

般泥洹般泥洹後其法留止二十億千歲其數欲盡最後五千歲中比丘多不復信深經多喜淺事經法於是稍稍末盡爾時閻浮利國有王名智力常修行佛三事何等三事一者常護佛深法二者受行佛深法三者諦信佛深法爾時世有比丘字浮曇末(比言誠意)至常行三事何等爲三事一者常持是三昧二者常護是三昧三者常誦是三昧加有八事常行慈心常行哀心常行悲心常行護心常行黠慧心常行答問心常行喜踊心常行第一心以是便具降九十六種道悉覽知一一深法不復疑王誠意比丘與智力王有親里爲王所尊敬國人愛重亦爾王欲見是比丘無有猒極時聽是比丘說經法無有猒足時欲禮是比丘無有猒足時是比丘髀上生大惡瘡國中醫樂(注三)所不能愈王愁大悲(二)即爲淚出時二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘於時王卧夢中有天人來語王言若欲愈是至誠意比丘病者當得生人肉血飲食之即愈矣王寤驚悸不樂念是比丘病重乃須彼藥法所難得勑問臣下何從得生人血肉時王第一太子字若羅衛(此言智止)智止白王王莫悲莫愁莫憂人之血肉最爲賤微世人所重道無所違王答太子善哉善哉太子默然還入齋室持刀割髀取肉及血持送與比丘比丘得服之瘡即除愈身得安隱王聞比丘已得除愈大歡喜悅懌不能自勝意存比丘不復念太子痛持是歡喜各有至心太子亦自平復便舉國財寶賜與太子太子以偈答王曰

與血肉安隱施　割血肉施與人
即得愈無復恐　是供養佛所譽
德中德最安隱　未來當作佛者
斷貪婬去瞋恚　一切人皆除愈

佛告月明童男爾時至誠意比丘者提和竭羅佛是爾時智力王者今彌勒菩薩是時智止太子我身是如來無所著等正覺饒益於世間不可計量積累功德欲度一切故菩薩大士行皆如是若善男子善女人欲求度世苦者當發無上正眞道意誦習是三昧佛說經已莫不歡喜作禮而去

佛說月明菩薩經

佛說心明經(注三)

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與五百比丘四部衆俱佛以晨旦著衣持鉢住至一縣而行分衛諸天龍神追於上侍到梵志舘門外而住分衛佛放大光普照十方時梵志婦執爨炊飯見光照身身得安隱解懌無量心自念言今此光耀不似日月釋梵四王諸天之明躬荷熙怡不能自勝還顧見佛端正姝好如星中月奇相巍巍衆好具足諸根憺怕無有衰入逮最上寂得第一定如日初出現于山崗如轉輪王臨幸大殿寳臣翼從又若帝釋顯據忉利猶梵天王於第七尊如高山雪冏灼普現倍加踊躍重自忖惟今得覩佛及衆弟子誠副宿願欲以食饌奉進正覺隱

察愚夫不信道德志存邪疑六十二見見我所施必興結恨宿命怨從失雄猛男嬰墜女像羇制於人欲施聖尊不得由已宜順護意當如之何便即壓飯取汁一杓以用上佛佛之威神鉢中自然有百味食佛時達覩口歎頌曰

假以馬百疋　金銀校鞍勒　用惠施於人
不如杓飯汁　設以七寶車　載滿諸琦珍
杓飯汁施佛　其福過於彼　若施白象百
明珠瓔珞飾　供佛一杓汁　其福超彼上
如聖轉輪王　普賢玉女后　端正無有比
七寶瓔珞身　如是之妙類　其數各有百
悉以配施人　不如一杓汁

於時梵志靜住而聽聞佛所歎心懷疑惑前問佛言一杓飯汁何所直也而乃稱讚若干寶施象馬車乘不可言數而云不如杓飯汁施斯之飯汁不直一錢然乃咨嗟若干億倍孰當信哉於是世尊尋即顯露廣長之舌以覆其面上至梵天告梵志曰吾從無數億百千劫常行至誠六度無極施諸所安有而不惜乃獲斯舌寧以妄語能致之乎吾欲問卿至誠答之曾頗往返舍衛羅閱中路見有樹名尼拘類蔭庇人衆五百乘車不對曰唯然有是所見也世尊又問其子大如答曰形如芥子佛告梵志卿眞兩舌實如芥子樹何大乎對曰審爾不敢欺也佛又告曰種如芥子生樹廣大地之生植適無所置所覆彌廣乃爾況復如來無上至眞等正覺無量福會普勝者哉戒定慧解脫知見事大慈弘哀無所不濟以饌供獻福祚難計梵志默然無以加報時佛乃笑五色光從口出照十方五趣之類天欲至人心喜餓鬼飽滿地獄痛息畜生意開罪除尋光來詣佛所諸佛笑法皆有常瑞授菩薩決遍照十方光從頂入授緣覺莂光入面門授聲聞莂光入肩斗說生天事光從齋入說降人中光從膝入說趣三苦光從足心入諸佛之欣不以欲笑不以瞋笑不以癡笑不放逸笑不利欲笑不榮貴笑不富饒笑今佛普等愍傷羣萌行大慈笑無斯七也賢者阿難分別七法知法解義曉時了節暢衆會事思省已身明衆人根即從座起更整衣服長跪問佛佛何因緣笑願說其意佛告阿難見梵志婦發大意乎對曰已見佛言斯婦壽終當轉女像後爲男子生于天上諸天中尊下生世間爲人中上解深妙法如幻如化如水中月影響野馬却三十劫當得作佛名曰心明如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊梵志心伏五體投地剋心自責懺曰我如小兒愚癡闇冥懷疑猶豫不識大聖口出癡言唯原罪釁佛言善哉善哉若自見過歸命於佛於道法律悔殃塵者其咎損滅福增日滋梵志啓進唯垂大哀加恩矜攝令得出家佛即納受以爲沙門鬚髮則除法衣在身於時世尊講四聖諦苦集盡道梵志踊躍漏盡意解佛說如是賢者阿難諸四部衆天人龍神皆發道意歡喜稽首而退

佛說心明經

佛說滅十方冥經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊迦維羅衛釋氏精廬尼拘類樹下與大比丘衆俱比丘千二百五十人諸菩薩無央數佛以明旦著衣持鉢與諸比丘眷屬圍遶入城分衛時有釋種幼少童子名面善悅嚴駕車乘晨朝出城遥見世尊與諸聖衆而俱發來至于佛所下車步進稽首佛足右遶三帀却住一面時面善悅憂慼低頭佛以預知故而問言童子所湊而早出城心懷憂灼顏色慘慼面善悅白佛唯天中天令我二親身不安和橫爲人非人所見侵嬈晝夜寤寐不得寧息出入行步亦見逼惱又我之身雖處大國遭此困厄窮苦無賴竊自思惟不知何計不審當設何等方便假遇寇賊或遭非人妖蠱姦邪無以防護唯願世尊告示以法隨時救濟令無嬈害佛告面善悅諦聽諦受善念持之當爲汝說擁護之法時釋幼童子受教而聽佛言東方去此過于八千那術佛土有世界名拔衆塵勞其佛號等行如來至眞等正覺今現在說經法人若東行先當稽首歸命供養於東方佛則無恐懼莫敢侵嬈所欲遊行有所興作悉當如願志未曾亂如心所念輒得成就佛時頌曰

先奉最正覺　等行大聖人　然後東向行　爾乃無恐懼

佛告童子南方去此過于十億百千佛土有世界名消冥等要脫其佛號初發心念離恐畏歸超首如來至眞等正覺今現在說經法若欲南行當遥稽首歸命彼佛爾乃發進一心專念意不離佛則無恐懼不遇患難佛時頌曰

已離於衆想　童子當修是　若行至南方　不復遭恐懼

佛告童子西方去此如恒河沙諸佛剎土有世界名善選擇其佛號金剛步跡如來至眞等正覺今現在說經法若欲西行先當講說思惟本淨本淨之法永無所見無起無滅寂然清淨先當稽首禮於彼佛一心歸命爾乃發進則無恐懼不逢患難佛時頌曰

諸法無所生　亦無有所滅　曉了知此者　則爲無恐畏

佛告童子北方去此過二萬佛土有世界名覺辯其佛號寶智首如來至眞等正覺今現在說經法若欲北行設在家居稽首作禮歸命彼佛爾乃發進則無恐懼不遇患難佛時頌曰

若在於家中　一切諸居業　所有齎北行　則無所畏懼

佛告童子東北方去此過于百萬億佛土有世界名持所念其佛號壞魔慢獨步如來至眞等正覺今現在說經法又彼如來詣佛樹下適一心坐化于三千大千世界諸魔官屬及諸魔天悉勸立之於不退轉當成無上正眞之道是爲如來詣樹下時之所感動若詣東北方當遥稽首歸命彼佛然後乃進所在獲安則無所畏佛時頌曰

如從初發意　則降伏魔兵　心常念此佛　尋使無恐懼

佛告童子東南方去此過二恒河沙等佛土

有世界名常照曜其佛號初發心不退轉輪
成首如來至眞等正覺今現在說經法其如
來本爲菩薩時常興衆行不退轉輪義布施
持戒忍辱精進禪定不亂成就智慧是爲如
來本爲菩薩時之所感動若東南行先當稽
首五體投地一心歸命然後乃進則無恐懼
佛時頌曰
先五體作禮　然後乃出家　在欲所至到
則不逢賊害
佛告童子西南方去此過八萬佛土有世界
名覆白交露其佛號寶蓋照空如來至眞等
正覺今現在說經法若西南行先當稽首彼
方如來以華遙散念於無相然後乃進則無
恐懼佛時頌曰
供養等正覺　以華而奉散　用無相之心
則無有恐懼
佛告童子西北方去此過六恒河沙佛之刹
土有世界名住清淨其佛號開化菩薩如來
至眞等正覺今現在說經法其佛國土清淨
無穢亦無愛欲無有女人離於五濁若西北
行先禮彼佛自歸悔過淨修梵行然後出家
則無恐懼佛時頌曰
先當修梵行　然後出于家　安隱不遇賊
所在無衆難
佛告童子下方去此過九十二姟佛之刹土
有世界名念無倒其佛號念初發意斷疑拔
欲如來至眞等正覺今現在說經法若欲坐
時若夜臥時念斯如來稽首自歸常以普慈
念救衆生然後坐臥則無恐懼所願必果佛
時頌曰
普慈念衆生　定坐若臥眠　於夢若寤寐
則無有恐懼
佛告童子上方去此過六十恒河沙等佛土
有世界名離諸恐懼無有處所其佛號消冥
等超王如來至眞等正覺今現在說經法若
從座起常禮彼佛自歸供養常懷慈心愍於
衆生然後起行則無恐懼在所至湊則獲吉
安用是念故常得擁護佛時頌曰
常懷慈等心　愍於衆生類　用哀羣生故
則無有恐懼
佛告童子汝當諦受此諸佛名奉持思惟懷
抱在心所欲至到則無危難面善悅釋種童
子前白佛言我已奉受此諸佛名懷抱在心
思惟奉行其事無量自立已心我見十方無
所敵礙如今向者世尊所說宣傳經道及諸
佛名皆如所聞審諦無異時彼衆會滿百千
人聞佛所說皆從座起整服長跪而白佛言
如來至眞等正覺大慈普覆乃爲我等說此
經典我及一切皆見諸佛內外通徹無有陰
冥如佛所說無有異也於是舍利弗前白佛
言此族姓子等得眼清淨何其速疾覩見諸
佛無所罣礙功德之力乃如是乎爲是諸佛
威神所接將自宿命福熏所致耶佛語舍利
弗是佛威神亦本功德也爾時佛放大光明
普照十方地即大動天散華香箜篌樂器不
鼓自鳴賢者阿難即從座起更正衣服長跪
叉手前白佛言於今何故現大光明無所不
照地復大動天散華香佛告阿難汝爲寧見
滿百千人叉手自歸佛前者不阿難對曰已
見世尊佛言此百千人以是德本所興立行

無央數劫不歸惡趣各各更歷恒河沙等世界為轉輪聖王主四天下一作聖王常見諸佛而得由已志願如意然後於世當得成佛號曰立眼清淨如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛衆祐皆同一字各各異界而成其道佛適授此諸族姓子決應時地神及虛空神僉然舉聲而稱揚曰斯諸族姓等功德無量其聲乃徹於四天王忉利天焰摩天兜術天不憍樂天化自在天乃至魔界上通梵天及第二十四阿迦膩吒天悉共歌歎難及難及至未曾有諸佛世尊威恩所濟巍巍堂堂乃如是乎勸發顯化諸族姓子而授其決當成無上正真之道慧無罣礙普見悉達面善悅釋種童子前白佛言今此經典號名云何以何奉持佛告童子此經名曰滅十方冥所以者何念十方佛一心自歸心中亘然如冥覩明無復恐懼是故名曰滅十方冥當奉持之又復名曰如來所歎當奉持之又復名曰了無相法又復名曰空無所有慇懃執持佛言童子假使有人受此經典持諷誦讀為他人說具足備悉令不缺滅速成所願比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持此經而諷誦說終無恐懼若到縣官不見侵枉若行賊中不見危害若行大火中即為消滅若行水中終不沒溺天龍鬼神阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒弊惡之神及餘鬼衆人若非人無敢觸者師子虎狼猛獸熊羆無敢近者餓鬼魍魎及反足鬼溷邊諸鬼無能嬈者亦無所畏若在閑居曠野樹下露地獨處則為如來之所建立而見擁護若族姓子族姓女受此經典持諷誦書是經卷者已曾供養過去諸佛植衆德本所作功德欲辦爾時佛告賢者阿難假使有人今面見佛至心供養衣被飯食牀臥之具病瘦醫藥不如有人受持是經書諷誦讀載著竹帛為他人說則為具足供養於佛時天帝釋與無央數諸天俱尒各齎天華供養散佛而白佛言吾當將護持此經者四天王及上諸天各齎華香以供養佛各白佛言我當擁護族姓子女受此經典持諷誦讀為他人說若著竹帛載於經卷者所在遊居周帀營護令無伺求得其便者佛說如是天帝釋衆面善悅釋種童子及四天王天龍鬼神阿須倫世間人民聞經歡喜作禮而去

佛說滅十方冥經

佛說鹿母經

西晉三藏法師竺法護譯

佛言昔者有鹿數百為羣隨逐水草侵近人邑國王出獵遂各分迸有一母鹿懷妊獨逝被逐飢疲失侶悵怏時生二子捨行求食煢悸失錯誤墮獵者弶中悲鳴欲出不能得脫獵師聞聲便往視之見鹿心喜適前欲殺鹿乃叩頭求哀自陳向生二子尚小無知始自蒙蒙未曉東西乞假須臾暫還視子將示水草使得生活并與二子盡哀死別長短命矣願垂恕恩愍及有識若蒙哀遣得見子者誠非鹿獸所能報謝天祐有德福注罔極見遣之期不違信誓旋則就死獸意無根是時獵者聞鹿所言且驚且怪衣毛為豎其奇能言識出人情即問鹿曰汝為鬼魅山靈樹神得

無變惑假借其形以實告我令明其故鹿即答曰吾以先世貪殘之罪稟受鹿身至心念子故發口能言非爲鬼魅唯見識憐生放死還甘心所全獵者聞之信加其言心懷貪欲意不肯聽即告鹿曰世人一切尚無志誠況汝鹿畜憐子惜身尚全求生從死得去豈有還期王命急切恐必知之罪吾失鹿更受重責雖心不忍事不獲已終不相放鹿時惶怖苦言報曰鹿雖賤畜甘死不恨求期則返豈敢違命人受罪釁唯乞假祚爲福所種去則子存留則子亡聽往時還神信我言夫死何足惜而違心信願念二子是以懇懇生不識母各當沒命分死全子滅三痛劇鹿母低頭鳴噭口說偈言

我身爲鹿獸　遊食於林藪　賤生貪軀命
十五
不能故送死　今來入君弶　自分受刀机
不惜腥臊身　但憐二子耳　唯我前世時
暴虐不至誠　不信生死苦　罪福之分明
行惡自招罪　今受畜獸形　若蒙須臾命
終不違信盟

於是獵者聞鹿言詐之聲甚嘆其奇貪利成事不欲放遣即告於鹿責數之曰夫巧僞無實姦詐難信虛華萬端狡猾非一侵暴生種犯人稼穡以罪投身入于吾弶今當殺送供王廚食不須妄語欺吾求脫重身畏死誰能効命人之無食猶難爲期而況畜獸全命免死豈有還期但當就死終不相放鹿時憶子恐據前跪兩膝低頭涕淚悲訴鳴吟重說偈言

雖身爲鹿畜　不識仁義方　柰何受慈恩
得去不復還　寧受分裂痛　無爲虛僞存
哀傷二子窮　乞假須臾間　宿世罪自然
故受畜生體　爲人所不信　殃禍自應爾
猶是招當來　欲脫畜生形　披肝露誠信
願聽重誓言　若世有惡人　鬪亂比丘僧
破塔壞佛寺　及殺持戒人　反逆害父母
兄弟與妻子　設我不來還　罪大過於是
普世之極罪　劫盡殃不已　宛轉更燒煑
之彼復到此　可思之深重　受痛無終始
設我不來還　非大過於是

爾時獵者重聞鹿言心益竦然乃却嘆曰唯觀世間一切人民稟受宿福得生爲人愚惑癡冥背恩薄義不忠不孝不信不仁貪殘無道欺僞苟全不知非常識別三尊鹿但畜生懇懇辭言信誓叩叩有殊於人情露丹誠似如分明識觀其驗以察其心便前解弶放遣十六假之於是鹿母出弶得去且顧且馳到其子所低頭鞞子舐其身體一喜一悲踟躕徘徊嘆息啼吟並說偈言

一切恩愛會　皆由因緣合　合會有別離
無常難得久　今我爲爾母　恒恐不自保
生世多畏懼　命如露著草

於是鹿母說此偈已便將二子入于林藪爲別食稼示好水草誡勑叮寧教生活道念別子孤淚下如雨悲鳴摧傷說偈別言

前世行欺詐　負債著恩愛　殘暴衆生命
自盜教彼殺　身作如影隨　今日當受之
畢故不造新　當還赴彼期　違佛不信法
背戾師父誡　自用貪無猒　放情恣癡意
罪報爲畜生　當爲人作飼　自分不敢怨

卑命不復欺　貪求取非道　殺盜於前世
每生為畜獸　宿命所追逮　結縛當就死
恐怖無生氣　用識三尊言　見遣盡恩愛
吾朝行不遇　誤墮獵者弶　即當就屠割
破碎受宿殃　念汝求哀來　今當還就死
憐汝小雙孤　努力自活已　行當依羣類
止當依衆裏　食當隨侶進　卧當驚覺起
慎勿子獨遊　食走於道邊　言竟便長別
就死不復還

是時鹿母說此偈已與子死別遲迴再三低頭俛仰唱聲感哀委背而去二子鳴啼悲泣戀慕從後追尋頓弊復起悲喚叫叫說訴偈言

貪欲慕恩愛　生為母作子　始來受身形
受命賤畜體　如何見孤背　斷命沒終此
慕母情痛絶　乞得并就死　自念我生來
未識東與西　念母憐我等　當報乳養恩
何忍長生別　永世不復存　念母為我苦
不聊獨生全　無福受畜形　薄祐禍害至
始生於迷惑　當早見孤棄　凡生皆有死
早晚當就之　今日之困窮　當與母同時

於是鹿子說此偈已其母悲感低頭號泣哀悼怨歎迴頭還顧抗聲悲鳴告其子言爾還勿來吾自畢故以壽當之無得母子夭横併命吾死甘心傷爾未識世間無常皆當別離吾自薄命爾生無祐何為悲哀徒益憂患但當速行畢債於今鹿母復鳴為子說偈言

吾前坐貪愛　今受弊畜身　世生皆有死
無脫不終患　制意一離貪　然後乃大安
寧就至誠死　終不欺殆生

於是鹿子聞母偈音益更悲戀鳴涕相尋至于弶所東西求索乃見獵者卧於樹下鹿母徑就其邊低頭大聲以覺獵者而說偈言

投分全中實　畢壽於畜生　見放不敢稽
還就刀几刑　向所可放鹿　今來還就死
恩慈於賤畜　得見辭二子　將行示水草
為說非常苦　萬沒無餘恨　念恩不敢負

爾時獵者聞鹿鳴聲說誠信之言驚覺即起心動悚然悲心發中口未得宣鹿便低頭前跪兩膝重向獵者喜自陳說以偈謝言

仁前見放遣　德厚過天地　賤畜被慈育
悲意不自勝　一切悉無常　忻然副信死
滅對畢因緣　怨盡從斯已　仁惠恩難忘
感受豈敢違　雖謝千萬辭　不足報慈恩
唯夫誠精誠　受福歸自然　今日甘心死
以子為仁君

於是獵者感誠即悚又重聞鹿說偈皆微妙之聲加其篤信捨生就死以副盟誓子母悲啼相尋而至斯鹿之身必非凡庸吾覩世士未能比倫雖復獸體心若神靈吾之無良殘暴來久鹿乃立義言信不負可為明教稽首稟受豈復當敢生犯害心即時獵者加肅謙敬辭謝遣鹿而說偈言

神鹿信若天　言誓志願大　今我心悚懼
豈敢加逆害　寧自殺鄙身　妻子寸寸分
何忍向天種　有想害靈神

獵者說此偈已即以慈心遣鹿重復辭謝悔心自責鹿見遣去出就其子子望見母得生出還强馳走趣跳踔悲鳴子母相得俱懽俱喜一俛一仰鳴聲呦呦悲感受活生蒙大恩

即仰頭謝獵者而說偈言

賤畜生處世　當應充廚宰　即時分烹狙
寬假辭二子　天人重愛物　復蒙放赦原
德祐積無量　非口所能陳

爾時鹿母說此偈謝已將率二子還于深林鳴羣嘯侶以遊以集安身草澤以寧峻山獵者於後深自惟言鹿但畜生信義祐身既免即濟見者加稱我之為暴何廣於心即時啓寐散意歸仁放弩壞弶無復殺心詣于廟寺請稟沙門稽首顙面自歸自陳奉順慈義畢志正眞便往白王具說鹿言王聞其說心喜驚歎鹿獸有義我更貪殘又此鹿慧深達言教知仰三尊我國弊冥事彼妖言誠可捨棄以保永全普國人民無不聞知畜獸行義現獲信證大道之化無隱不彰於是國王即請會羣臣宣令國民吾之為闇不別眞偽啓受邪師言畏偽神妖祭無道殘暴衆生不如鹿畜明識三尊自今已後普國率民廢彼邪宗皆歸正眞詣于佛寺請受聖衆冀以後世長獲其福臣下羣僚國民大小皆信三尊奉五戒十善為期三年國豐太平民皆壽樂鹿之祐矣佛語賢者阿難唯吾善權累劫行恩恩救衆生其信如是爾時鹿母者我身是也二子者羅云及朱離母阿是國王者舍利弗是獵者阿難是界上民走白王者調達是佛時說已於鹿腨腸放大光明遍照東西南北四隅十方各千佛剎吾其光明所之各有化導師子座及寶蓮華或為法師比丘現肉體者或為帝王及長者子者或凡人黎庶現卑賤者或人羣生為畜獸者各各以光明導御說法爾時所說鹿母信誓功德以為法訓法音入心莫不信受其者皆歸無上正眞之道佛即迴光等捿遍照閻浮提內悉令普徹其蒙光者逮安隱想爾時衆中有八百比丘意志四道以證道迹聞說鹿母於畜生之中發起大意以信成道感悟變化即時反悔前白佛言願立信誓為菩薩道唯佛加哀助利我等當以建行荷負衆生救濟一切至死不離即時逮得僧那僧涅弘誓之鎧爾時阿難整服長跪白世尊言此諸比丘綱感大乘不受正諦如今開悟逮得法證離淵越塹何其疾也誠非小道所能信明大會有疑唯願世尊說其緣由以釋將來佛言善哉阿難汝問快也斯承先識非今所造是諸比丘迺昔鹿遊國民信受王命奉順三寶加鹿即感皆願無上正眞意中間癡闇不復習行雖以遇我得作沙門忽棄本願迷於大乘今聞我說前世本末開結疑解得無想安隱是其宿命識神使然佛說是時八百比丘皆得阿惟越致力士聚中有八千人見證心解除放逸行皆發無上正眞之道逮得入信聲尋獲安隱無想之定天龍世人七億二千皆發無上正眞道意佛語阿難我作畜生之時以不忘菩薩弘濟之心應行導利逮于今者但為衆生勤苦無極假使一人亡本沒流未極拔者終不捨放諸欲求安逮是功德疾成佛者皆當盡心中誠歸信三尊世世不廢如我今日現般泥洹誠信所致也阿難汝當受持廣宣此經無令滅絕阿難即前稽首作禮受持諷誦

佛說鹿母經

音釋

髀傍禮切股也 羇居宜切羇絆也 罣古賣切罥也 悸其季切心動也 舋許覲切隙也 煢渠營切獨也 懌羊益切悅也 湊倉奏切趣也 弶其亮切施罟於道也 冏居永切明也 蠱公戶切惑也 噭古弔切與叫同 竦息拱切恭也 舐神帋切餂也 [貝+可]苦何切 腨時兗切腓腸也

佛說魔逆經　維四

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱千二百五十菩薩摩訶薩數不可計及欲行天諸色行天淨居天人彼時世尊與無央數衆會眷屬周帀圍遶而說經法有一天子名曰大光在於座中翼從文殊師利而侍衛焉於是大光曰文殊師利所可謂言諸菩薩衆有魔事者何謂魔事文殊答曰有所興業而有所作則爲魔事若使志願有所受取而有所奪則爲魔事假令所欲思想諸著識念求望則爲魔事復次仁者倚著菩薩志欲至道則爲魔事心倚布施持戒忍辱精進一心而依智慧則爲魔事識念布施安想持戒受於忍辱放逸精進反倚禪定專惟智慧則爲魔事復次仁者心樂閑居行得於觀則爲魔事若使想念止足獨處節限名德則爲魔事若行空無依無相願修無放逸住於如來所說言教則爲魔事假使仁者思想識念有所受取志在所應見聞念知分別經典皆爲魔事大光問文殊曰其魔事者爲住何所文殊答曰住於精進又問以何等故住於精進文殊答曰其精進者乃爲諸魔求其便耳若懈怠者彼魔波旬當奈之何又問何謂菩薩精進而不應者文殊答言假使計言我身精進則爲不應所以者何已身精進計有所應則依倚世仁者欲知爲精進者等遵所修此之謂也以等精進則曰平等無所應進已無所應則無放逸假使仁者眼無所進不行於色是則名曰平等精進耳無所進不行音聲鼻無所進不行衆香舌無所進不行衆味身無所進不行細滑意無所進不行諸法是則名曰平等精進復次仁者假使不行一切塵勞而以斷除衆生愛欲垢穢是則名菩薩所行平等精進若於三界而無所行救濟三界倚著衆生諸惱之患是爲菩薩平等精進行於布施無所想念修以四恩攝諸慳貪行於禁戒而無想念攝諸犯惡衆生之類行於忍辱而無所想攝諸瞋恚人民之衆行於精進無所想念攝諸懈怠行諸禪定無所

想念攝諸亂意行於智慧無所想念攝諸惡智是爲菩薩平等精進文殊師利復謂大光其有曉了空無慧行不想空無是爲思念精進行空遊於諸見悉察諸見而無所見觀諸邪見不離空無是爲行空所謂空者諸見則空以空之故故曰空空由是空空故曰爲空因是空故諸法皆空假使曉了此慧明者而不自大是謂菩薩平等精進復次天子修行於此無所想著不念無想皆與一切衆念俱遊不捨衆念不有所念所念無想不想所念等於諸想及一切念若能曉了一切想念設於此慧不以智慧而憍慢者無所逸樂是爲菩薩精進之行文殊師利復謂大光其行無願隨心所生有所志慕心無所著不行所願其趣所生已離諸見及衆駛水捨於二事不計有身亦無吾我而等除去終始生沒其有能行如是精進是爲菩薩平等精進文殊師利復謂大光菩薩修業常以平等其於智慧聖明之達無所修行曉了善權將攝一切衆德之本分別慧者無我無人無壽無命則以

善權精進開化一切衆生聖明達者於一切法無應不應無淨不淨曉善權者精進攝於一切正法進智慧者悉了於一切不壞法界了善權者供養奉事無央數佛達智慧者進聖無爲曉善權者宣暢一切文字之教種種別異智慧聖者修行佛身了無穿漏解善權者三十有二大人之相而自莊嚴智慧聖者使諸生死而無所生解善權者則爲所念常向衆生智慧聖者修行於空無相無願曉善權者頒宣斷除六十二見衆想之著志有所求智慧聖者勸助精進至於六通解善權者神通變化多所救濟智慧聖者精進不見諸種陰入衆衰之難解善權者執持將護諸種陰入智慧聖者導修泥洹本性清淨解善權者爲諸衆生開化導示無上正真所當修行智慧聖者謂得慧眼所覩無極解善權者逮至天眼化諸著者智慧聖者不得諸法所行精進解善權者敷演文字而講說法智慧聖者分別諸法義之所趣解善權者宣暢如應辯才之慧智慧聖者曉了諸根各各別異心

念不同解善權者究盡衆人如應說法智慧聖者識達八萬四千諸行解善權者能爲一切頒宣指示八萬四千諸品法藏是爲菩薩平等之業精進行也文殊師利分別說此平等精進示衆會時八千天子尋發無上正真道意五百天子逮得無所從生法忍世尊即讚文殊師利曰善哉善哉仁快說此諸菩薩衆平等之行於是大光白文殊曰如來讚仁寧踊躍乎文殊答曰卿意云何假使化人讚於化者又其化者寧踊躍乎答曰不也其化人者無所繫著亦無所受報曰如是一切諸法自然之相悉如幻化如來之相亦復如此吾當何因而踊躍乎譬如呼響於善惡聲無所是在亦無所受一切諸法亦復如是猶如呼響本悉清淨如來文殊其淨亦如吾當何因而踊躍乎大光又問何故如來讚於仁者文殊答曰其有頒宣無所立慧乃爲如來所見嗟歎於諸言說不懷憂慼亦無增減於諸衆生無衆生想於一切法無諸法想若至泥洹修治生死曉了魔事解佛道業以於魔事

覺了眞諦分别佛法及與魔事不畏魔事不依佛法如是行者則爲如來之所嗟歎又問文殊仁爲奉行如此法乎所以如來而嗟歎之答曰其平等者終無偏黨又問其平等者不與偏乎答曰所謂平等等於諸逆亦等吾我等諸四大亦等住見吾所等者亦復若玆如諸種等四顚倒等吾等亦如如等不順反戾之事及欲所得吾等亦如如等生死等及與本際如等行願等生死本及泥洹本以用泥洹本等之故因此故曰本際平等如本際等故吾我等以等吾我亦等無明恩愛之本如等無明恩愛之本亦等明徹解脫之本若以平等明脫之本亦等貪婬瞋恚愚癡以等三垢亦復等於空無相願以等三脫亦等有爲之本以等有爲本亦等無爲本以等於無爲之本文殊所等其亦若玆是故大光以此平等諸法皆等其以說者今所頒宣方當演說而見嗟歎一切諸法皆悉平等猶如虛空虛空正等而無偏黨虛空無數亦無所爲若有趣斯方欲習入是故如來讚歎于彼大光

又問寧可宣暢善哉之法無善哉法乎文殊答曰菩薩善哉從志願出諛諂無質所行放逸爲不善哉用衆生故不捨大哀故曰善哉若不懷仁念害衆生則非善哉若能愍傷一切衆生乃爲善哉瞋恚懷結離于忍辱爲不善哉若不醉亂又隨律教已有罪過自首歸誠而不藏匿則爲善哉隱蔽殃釁而不發露則非善哉自見身惡能改除者則爲善哉假使志求他人瑕闕則非善哉若行返復而知恩好心不懷害孝順行仁則爲善哉無有反復心常懷害欲危返復不奉孝順不知報恩則非善哉聞佛道教尋能遵修乃爲善哉若聞經典不肯敬順則非善哉奉行禁戒未曾鈌漏乃爲善哉若受於戒失不順從則非善哉常處閑靜其心寂寞乃爲善哉設慕憒丙自放恣者則非善哉在於閑居捨身壽命而不戀恨乃爲善哉假使貪愛己身壽命則非善哉修四賢聖止足知節乃爲善哉不知進退多所志求慕樂惡事則非善哉爲人羸劣能忍辱者乃爲善哉若以害心向於衆人則非善哉諸所欲度能自節限則爲善哉爲人舒緩不能謹勑則非善哉所可歸命未曾忘捨乃爲善哉本有所歸遺棄不念則非善哉曉了威儀禮節之正所行至誠所作如言心口相應乃爲善哉欺詐迷惑一切世間則非善哉將護正法不違雅典乃爲善哉誹謗經道違失正理則非善哉假使所聞不謗經典雖不師受頒宣道教無所希冀乃爲善哉受惜經法自稱爲師若說經法常懷妄想則非善哉執權方便開化衆生乃爲善哉不護衆生無權方便不行四恩則非善哉若能遵修六度無極慇懃慕求乃爲善哉若復棄捐六度無極則非善哉造行慧業自致聖道乃爲善哉貢高自恣爲憍慢業則非善哉行牢强慈愍傷衆生乃爲善哉趣爾行慈所愍不弘則非善哉奉行十善不違大猷乃爲善哉翫習自恣行十惡事則非善哉若能棄捐一切衆惡乃爲善哉順從諸惡非法之事則非善哉大光欲知出家顚倒不順行者則非善哉好樂空無相無願具足成就乃爲善哉强上

高牀師子之座而演雜句世間之談隨俗同塵則非善哉若得菩薩篋藏之典修習遵行昇師子座頒演道教乃爲善哉毁於禁戒受信施食則非善哉奉順戒法清淨鮮潔應服一切供養之利乃爲善哉貢高自大憎姤經法則非善哉謙下恭敬不懷慢恣嗟歎人德乃爲善哉嫉妬菩薩憎其高行則非善哉見諸菩薩敬之如佛乃爲善哉是爲大光如佛所說其行法者則爲非遠不至大慧皆非善哉其有順從如來教者乃爲善哉大光又問以何等故讃法善哉法在善哉非善哉乎文殊答曰吾於諸法不行善哉亦復不行非善哉也所以者何一切諸法悉無所合亦無吾我又問文殊仁者不與善法合乎文殊答曰吾則不與善法俱合亦復不與惡法共合所以者何計極著者謂有爲矣其無著者謂無爲矣計無常者亦是有爲自計有身不了本無又問文殊師利仁者至德亦是有爲計有吾我文殊答曰假使吾計有爲身是我所則墮恐懼又問文殊師利仁者不畏於有爲乎報曰假使見於有爲究竟成就永存無滅盡者我乃恐懼又問文殊仁者不見有爲之事而成就乎答曰吾尚不見無爲之事而在成就況當復視有爲之事而成就也又問文殊仁者有爲若無爲乎答曰仁者吾不有爲亦不無爲所以者何設使有爲則與愚癡凡夫同塵假使無爲則與聲聞緣覺同等又問文殊設使仁者亦不有爲復不無爲今我云何執持此教答曰譬如化人之所興爲欲持法者亦當如彼於天子意所志云何如來神識爲住何所立在色乎答曰非也爲復立在痛癢思想生死識乎報曰非也又問住三界乎答曰非也住在有爲若無爲乎答曰非也又問如來神識爲何所住報曰文殊如來神識永無所住答曰如來神識設無所住卿當執持如彼所住又問文殊仁者則爲是如來乎答曰天子其無本者無來無去無所周旋吾所由來亦復如是以是之故吾爲如來所來亦如如佛所來者吾亦如之以是之故吾爲如來如如來住吾住亦如以是之故吾爲如來如來無本文殊師利亦復無本故曰無本以是之故吾爲如來又問文殊其無本者當從何求答曰天子其無本者當於六十二見中求又問六十二見當於何求答曰當於如來解脱中求不懷瞋法而求之矣又問如來解脱不懷瞋法當於何求答曰當於衆生志行中求又問衆生志行當於何求答曰當於如來聖慧中求又問如來聖慧當於何求答曰當於衆生諸根各異分別源際而於中求又問文殊師利今者所說吾不能了其不解者不能分別則當愕然答曰如來之慧無能分別又問何故答曰如來慧者無所罣礙亦無想念不可逮得無有言辭亦無所行無心意識離於言教以是之故無能知者不可分別又問文殊設如來慧不可分別諸聲聞衆云何曉了何因菩薩而得住於不退轉地答曰天子如來至眞善權方便因時頒宣文字之說又其慧者無有文字譬如求火鑽木陽燧乃出火耳不從水中而出火矣如來若此威神聖音道慧無邊廣分別說本無之慧無

有能知如來聖慧如來聖慧燒諸愚癡闇昧
草木令不復生彼則何謂燒諸愚癡闇昧草
木一切分別衆行之心演道品法六波羅蜜
諸度無極又問文殊無有草木不生瑕穢亦
無瘡病云何說之答曰所暢說者無緣起分
所言無毀無合無散所須宣者不說生死無
泥洹教無所蠲除亦無所斷不有造證無所
遵修無得無歸此所言者乃為寂寞堅要之
辭天子報曰難及難及至未曾有文殊師利
令所說者微妙巍巍無極之慧超異如是而
魔波旬不來至此欲廢亂之行於逆乎適說
是語須臾未久時魔波旬在於虛空興大雲
雨磬揚大音其音普聞一切時衆會者各心
念言此何等聲流溢乃爾
爾時世尊告文殊師利仁寧見魔所興亂乎
答曰唯然天中天文殊師利即如其像三昧
思惟令魔波旬自然見縛尋使墮地喚呼稱
怨恚恨罵詈文殊師利令當扭械鎖縛我身
文殊答曰咄魔波旬復有繫縛堅固難解踰
過於此今者所被如卿不覺何謂堅縛謂言
吾我顛倒恩愛諸邪見縛因緣繫縛卿常為
此枷鎖所縛不自覺知魔又啓曰唯見原赦
使得解脫文殊師利曰汝當興造行作佛事
我能令卿從繫得解魔即對曰我於佛法無
所妨廢亦無所壞以當何因興作佛事文殊
答曰波旬欲知興作佛事乃為菩薩智慧變
化假使如來興作佛事不足為難魔作佛事
斯乃為奇於是文殊師利即如其像三昧思
惟使魔波旬變作佛像三十二相莊嚴其身
坐師子牀智慧辯才所說如佛而宣此言所
欲問者一切衆生諸所狐疑自恣所啓當為
發遣時大迦葉問魔波旬比丘修行以何為
縛魔尋答曰計我禪定而志寂然則是有想
無想品第想空為要毀衆見想想於要想與
於衆念御無願想懷諸所願為泥洹想而樂
無為毀生死想是為迦葉修行比丘之繫縛
也所以者何迦葉當知不當毀壞諸所往見
因而行空也所謂空者諸見皆空不當毀念
求於無相所以者何敢可所念悉為無相不
當毀願而求無願其所願者悉亦無願不當
毀生死而求泥洹曉了生死不可得處則為
泥洹迦葉當知其行泥洹不起思想當於衆
著令無所起毀壞滅盡泥洹本淨無所起生
乃為無為說是語時五百比丘心逮清淨時
須菩提問諸比丘誰為開化諸賢者等五百
人曰其無所得不成正覺開化吾等又問云
何開化答曰不來不去曉了如是不起不滅
其慧常住說是語時二百比丘逮清淨眼時
須善提問魔波旬何謂比丘為最衆祐魔即
對曰若無所受亦無畢淨而從篤信受樂佛
法受飲食饌如須菩提若有比丘不受不捨
其施與者觀彼比丘猶如幻化其受施者意
念如影無有生者亦無受者心無所著無心
不起彼則於世為最衆祐時舍利弗問魔波
旬何謂三昧而不穢亂波旬答曰於三昧盡
如無所盡悉令都盡其無生者不令興起燒
盡衆欲本末清淨悉無所生令不復過無所
更歷一切諸法曉了清淨平等正受遵修寂
滅察諸所更滅盡三昧而以正受無觀不觀
亦無所見如是三昧乃無穢亂大目揵連問

魔波旬何謂比丘心得自在波旬答曰假使比丘曉了一切究暢人心及與諸法悉解脫相宣說諸法悉解脫相無所依倚所懷來心亦無所解亦無所懷心無色欲見一切色心無所住曉了諸法亦無處所心不可獲曉於諸法亦不可持心不知心心者自然則為清淨諸法亦然自然清淨法界清淨得不轉動以他因緣現在目前備具神通四神足念而自娛樂比丘如是心乃自在邠耨文陀尼弗問魔波旬何謂比丘說法清淨波旬答曰假使比丘見一切法皆度無極而悉遍見衆心各異悉無所著一切所念則無同像肯分別說曉了一切音聲言說談語論議如山呼響觀諸講法亦如幻人身所識知如水中月別諸塵勞思想衆念所從起立無受法者亦無捨者得入三昧若頒宣法等護超度則以逮知四分別辯才心無所冀讚言善哉不懷狐疑淨其己心則能清淨一切人心曉了本清淨解潔無垢解知塵勞悉瑕玼矣見諸陰魔忍為閑靜其死魔者住無終始其天魔者皆除一切倚著之教一切衆生心淨如是如是比丘乃為清淨普見道法演布經典耆年優波離問魔波旬何謂比丘奉持法律波旬答曰其能曉了一切諸法悉被開化識知衆罪本際寂寞教授猶豫若見誹謗不以狐疑亦不懷結彼於諸法未曾生心而有所御常能化度諸有逆者何況小小犯禁戒乎體解塵勞靡所不別諸客塵勞不以堅要懷思想也說衆愛欲無內無外不處兩間曉了塵勞由從無覺不懷愛欲亦不勸化至於無欲亦無所起計於塵欲猶如雲雨觀於聖慧曉了頒宣所可說者如風散雲悉無所住有塵勞者如水中月緣想念起欲現面像由於闇冥當得智慧以為明照欲如明鏡見其面像其色如鬼羅剎之形其順念者觀無所見永捨塵欲不益衆穢則以空慧無相無願無所越度其有曉了愛欲如是設復有著於愛欲者則於衆生不興慈哀衆生無我而無有身亦不望想於諸吾我如是觀者審諦持律其尊弟子五百人等各各自問己身所知時魔波旬各各分別而發道之於是諸天衆有一天子名曰須深問魔波旬文殊師利屬者講說諸魔事業仁豈堪任重復理議何謂菩薩之魔事時魔答曰天子當知菩薩魔事則有二十何謂二十恐畏生死欲得解脫遵修翫習於佛正法稽首歸命而有望想則為魔業一觀於空無而察衆生則為魔業二觀於無為而猒有為善德之本則為魔業三禪定正受不求一心而已退轉則為魔業四若頒宣法不為聽者興發大哀則為魔業五求於禁戒有德衆祐瞋恨毀戒則為魔業六暢演聲聞緣一覺事諮問大乘不別巨細則為魔業七啓受深說憎道雜言則為魔業八求度無極自號菩薩則為魔業九咨嗟寂滅憺怕之事所化衆生無權方便則為魔業十積衆德本不親道心則為魔業十一懃懃遵修寂觀之事所觀察者見有衆生則為魔業十二求盡塵欲使無有餘度生死岸惡畏愛欲則為魔業十三修行智慧常樂倚求依於大哀則為魔業十四無權方便而已皆見一切德本則為魔業十五不

進志求菩薩篋藏慕於世俗方類之言以此為務則為魔業十六各各分部博聞師教而有去就則為魔業十七設使是為富樂饒財豪貴大威而貪著之不奉博聞則為魔業十八設為豪尊君子長者釋梵之位不習大法則為魔業十九不與菩薩法師相從藉受所聞及與聲聞緣覺相習樂共談言不欲聞法自恣放逸所遊搪揬則為魔業二十是為二十菩薩魔事於時世尊讚魔波旬善哉善哉快說於斯菩薩魔事假使有人論此法事聽省奉行不從魔教其人則逮佛大道法講說經典獲致二十事何謂二十大慈一大哀二不厭生死三常見善友四所生之處輒遭佛世五有得啓受諸度無極六以諸菩薩用為眷屬七逮得總持八具足辯才九五通之慧十所未遇法而得聞之十一世世所生常懷道心十二當得出家而為沙門十三致閑不慌十四究竟博聞十五善權智慧十六開化眾生導以四恩十七將護正法十八常行質直而無諛諂十九一切所珍而無愛悋不懷害心向於眾生二十是為二十逮得經典至佛大道於是須深天子問魔波旬快哉善利乃為如來之所嗟歎時魔報曰吾身不用快哉善利譬如男子鬼神著之當可所說計實不是其人所語鬼神所言也如是仁者今吾所說文殊師利之所發動不當宣傳言是我說天子問曰今仁變成佛身形不以歡乎又復相好莊嚴其身坐師子牀講說經法不以樂耶魔復報曰卿等見我相好嚴身我還自觀枷鎖繫縛天子告曰波旬自歸悔過伏罪文殊師利文殊師利威神原赦波旬波旬答曰不當首悔學於大乘菩薩大士所以者何行菩薩者不見缺漏瑕穢之界興瞋恚者設懷寃恨乃當對悔稽首自歸天子又問菩薩忍辱為何等類其魔報曰菩薩忍辱有十二事何謂十二志性忍辱而無瑕玼一其意忍辱心不懷害二忍辱無諂不欺眾生三忍辱慜窮哀傷一切貧於智慧不及道者四修忍辱事所行如言則不退轉五其空忍者離於一切猶豫邪見六專惟法忍導御諸法七深妙忍者不計吾我八柔順法忍而從歸趣眾賢聖慧九眞諦忍者不亂緣起十不錯亂忍順從一切眾生之心十一意不起忍因便逮得無所從生法忍十二是為菩薩十二事忍於是須深天子問魔波旬卿若尋說此二十事至十二忍寧踊躍乎答曰歡喜須深即啓文殊師利仁者原赦魔波旬罪文殊問魔誰為繫汝報曰不知誰為縛我答曰波旬卿不被縛自想為縛一切愚癡凡夫之士其亦若茲心本悉淨無所思念志在想著不知無常計有常想苦為樂想無身計身不淨淨想無色色想無痛癢思想生死識而想五陰如今波旬惡畏繫縛何因得脫又曰今我不復得解脫乎答曰如是波旬已得解脫者不復更脫何因得脫由緣從於虛偽之想而致繫縛蠲除此穢名曰解脫於是文殊師利捨所建立威神感動令魔波旬即復如故時大迦葉謂魔波旬以為興作佛事其魔答曰文殊師利境界所感不當觀之是我所為須深天子問文殊曰其佛事者當於何求答曰當於眾生愛欲之中求於佛事又問文殊何故

說此答曰以於衆生塵勞之故受於愛欲設
無愛欲不興佛事譬如無疾則不用醫如是
行者假使衆生無有愛欲則不用佛又問以
何所生佛興於世答曰起生老病終歿之患
故佛興出所以者何三界有是生老病死故
佛現世又問文殊如來得道興顯何法滅除
何所答曰天子如來得道法無所起亦無所
滅所以者何佛興出世則無所生亦無所失
所可謂言佛興出者假有此辭隨俗現身自
然本淨則云平等無所生者又問文殊何謂
菩薩建立志性答曰於一切法無所得者不
墮諸見六十二疑繫縛羅網又問何謂本淨
答曰於內外法無所著又問何謂菩薩爲布
施主答曰捨身塵勞不捨一切衆生愛欲又
問何謂禁戒具足答曰分別曉了寂然之界
蠲除一切衆生諸惡不捨道心又問何謂備
悉忍辱答曰究竟諸法見一切法除去衆生
結恨猒穢瞋恚之難而不違捨一切智通至
德之鎧又問何謂究竟精進答曰菩薩所因
可精進者悉見諸法至於無上正眞之道刈

除衆生懈怠之穢遵修精進天子復問文殊
師利何謂究竟於禪定已答曰見一切法本
悉清淨平等正受一切衆生因有所著而興
生矣又問何謂菩薩成就智慧答曰於諸所
行蠲除一切放逸之事刈去衆生沉吟邪見
遵修聖達是爲菩薩成就智慧又問何謂行
慈答曰見一切法永悉滅度又問何謂爲哀
答曰曉了諸法無有作者亦無報應又問何
謂爲喜答曰若於諸法無所興樂亦不無行
又問何謂爲護答曰於一切法不造二事又
問何謂菩薩至誠眞諦答曰分別一切諸法
猶如幻化於諸所生而無所生悉無所有又
問何謂大士答曰觀諸衆生而無衆生又問
何謂尊人答曰覩一切法不可受持而不恐
懼又問文殊何謂菩薩被大德鎧答曰觀一
切法等于虛空不捨僧那又問何謂爲仁和
手答曰行於大哀不遠衆生亦不親近鬧化
塵勞恩愛之著又問何謂所止宿安答曰不
以身口及與心念煩嬈他人不得吾我及與
他人又問何謂順教答曰如所聞法能奉行

者所言眞諦又問何謂衆人之所歸伏答曰
能隨五趣衆生言教不壞其辭將順已心因
化一切無所違失又問何謂具足知恥答曰
能內自寂遊行於外化導衆生又問何謂爲
信答曰遊諸星礙而無所著又問何謂菩薩
行牢強慈答曰順從佛教無所毀壞又問何
謂反復答曰所造德本未曾違失常樂如應
又問何謂知節答曰志遊一切塵勞之欲已
不樂欲又問何謂知足答曰慕智慧聖不樂
諸法又問何謂滿足答曰假使滿足度世智
慧於諸世法無所犯負又問何謂分別答曰
不見一切塵勞之欲斷除衆生諸垢瑕穢又
問何謂菩薩而得自在答曰見諸所生身無
所成於慧自在不從塵欲又問何謂博聞答
曰不應聞者而不聽之又問何謂得至靜然
答曰見諸所作而無所有亦無所捨不御諸
法亦無所念又問何謂住行答曰不於空行
分別教化觀察衆生其心所行不起吾我及
他人想又問何謂總持備悉辯才答曰一切
所聞悉能執持分別衆生根源所歸於諸音

聲而無所著是為天子菩薩總持逮得辯才於是大光菩薩問文殊師利誰當啓受如斯言教文殊答曰爲善知識所見將護及往宿世微妙具足善德之本所見養育乃能曉了此義說耳又問何所欣樂志性如何答曰愛樂深奧志性柔和不懷自大又問何謂比丘不懷自大答曰假使比丘不自見身自然志求專一大乘了身自然而於自然不貪已身不住於二如是比丘不懷自大永捨無明無明恩愛不忘明脫明脫自然曉了無明恩愛癡冥皆悉無本是為比丘不懷自大文殊復謂其天子曰假使比丘離於貪婬解欲本際離欲清淨解於貪欲行無本際離瞋恚本曉瞋恚本離於瞋恚本悉清淨本末鮮明離愚癡本了於愚癡捨於愚冥本悉清淨曉了愚癡無有根源如是比丘不懷自大文殊師利復謂天子假使比丘不了衆苦不斷於習而不造證於諸所習不行徑路曉了衆苦而無所生入于四諦設使於苦無所生者則無有習已無有習則無盡滅設使於苦無所生者則於彼人無行徑路爾時魔波旬心懷憂慼泣淚如雨而說此言若此經典所流布處諸魔波旬不得其便說有受持斷絕魔事魔說此語則便沒去於是大光問文殊師利曰如今仁者所可講說吾等觀察義之所歸假使有人不懷自大不復具學出家之福不畏所行精進之業若聞此法而懷恐懼亦不啓受不以如來為聖師矣若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞是法言而歡喜樂則當觀之得解脫也佛言如是如爾所說菩薩由此得忍受決因斯所忍得生聲聞緣覺之地又問唯然世尊今此經典當名何等云何奉行佛言名曰魔逆降化波旬當奉持之佛說如是文殊師利大光天子一切衆會天龍鬼神揵沓和阿須倫世間人聞經歡喜作禮而退

佛說魔逆經

音釋

燧徐醉切燧火鑑也 詈力置切斥曰詈 郉旁卑切 搪揬搪徒郎切揬徒骨切搪揬抵觸也 刈魚肺切刈割也

佛說賴吒和羅所問德光太子經　維五

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在王舍城靈鳥頂山與大比丘衆千二百五十菩薩五百人俱爾時賢者賴吒和羅止頓舍衞國盡夏三月更新具衣鉢著其被服與百新學比丘俱所作已辦共遊諸國往詣王舍大城靈鳥頂山於是賢者賴吒和羅行到佛所稽首佛足却住一面賴吒和羅問世尊言菩薩大士奉行何等得一切奇特功德之法致無動畏之慧超異之智發遣辯才光明徹照入一切智教授衆生令得解脫斷於狐疑以善權方便示衆一切智言行相應所問諸佛常以巧便得諸佛意一切所聞法皆能受持疾逮一切智爾時賢者賴吒和羅以偈讚歎問佛而說頌曰

云何菩薩滿所願　何謂所作而審諦
具足智慧功德願　令人中尊解說是
紫磨金色妙身體　爲人中尊積上德
救濟擁護於衆生　願佛解說無上行
爲如何得無盡智　無量總持上佛道

云何致得平等行　解決衆人之狐疑
無數億劫樂生死　其意終不有厭猒
已見無數勤苦人　善權教授令開解
淨其佛國眷屬具　光明壽命衆亦爾
一切所云爲寂寞　惟願世尊說上行
降魔官屬斷諸見　脫於愛欲度想行
云何講說經法義　願佛解說諸實行
端正姝好辯才足　爲衆人說柔輭音
飽滿世間如時雨　願佛解說諸覺行
所說微妙如羯陵　梵聲無疑明慧音
衆會渴仰於經法　便以甘露飽一切
若有欲學尊佛道　常勤精進志法行
如來所講悉平等　惟願法王以時說
我欲聽說正眞道　佛天中天知我意
今我不敢擾世尊　惟願善說無上行

佛告賴吒和羅善哉善哉能問如來如此之義多所哀念多所安隱愍傷諸天及世間人乃爲當來諸菩薩施令得護行賴吒和羅諦聽諦聽善思念之當爲汝說賴吒和羅言唯然世尊願樂欲聞佛告賴吒和羅菩薩有四事法得清淨行何等爲四一者行平等心而無諛諂二者等心於一切三者解了空行四者如口所言身行亦爾是爲四事法菩薩疾得清淨行佛告賴吒和羅菩薩復有四事法得安隱勸進何等爲四一者得總持二者得善知識三者得法忍四者於戒清淨所行平等是爲四事法佛告賴吒和羅菩薩復有四事法入於塵勞歡悅生死法何等爲四一者菩薩示現佛身入於生死勸諸起滅者令得喜悅法二者爲說柔順之法三者所有無所愛惜四者得不起法忍是爲四事法佛告賴吒和羅菩薩復有四事法無所愛著何等爲四一者菩薩不當著家居舍宅二者出家菩薩不當貪財利三者菩薩不求諸功德報四者菩薩不當惜身命是爲四事法佛告賴吒和羅菩薩復有四事法於法無猒足何等爲四一者於戒無所缺減二者習閑居野處三者奉四賢聖之行四者得博聞是爲四事法佛告賴吒和羅菩薩復有四事法而得無念晉有所入何等爲四一者令生善處常值佛世二者聽受尊長教而無諛諂三者樂受教命其心不著財利四者得辯才入深法要是爲四事法佛告賴吒和羅菩薩有四事法得清淨行何等爲四一者爲菩薩行無傷害意於人二者棄捐諛諂衆邪之行樂在閑居三者一切所有施而不惜不望其報四者晝夜常志求法見說法者不求其短是爲四事法菩薩摩訶薩得清淨行佛爾時說偈言

其心不著塵垢法　即便無有惡瑕穢
志意不猒教論議　則能令致無上道
雖遇不賢常一心　晉入邪行惡道本
出家學道無所惜　在於山間欲解脫
閑居寂寞無所起　其心不著財利色
捐棄軀體不惜命　行如師子無所畏
心得歡悅知猒足　譬如飛鳥無所畏
一切世間無有常　志求佛道大慧行
常樂獨處譬如犀　無所恐畏如師子
心不怖懅無麤志　若得供養無增損
捐去邪語及惡見　智了大行志解道
我爲世間一切護　意爲善權無放逸

意善持戒爲衆導　心不亂著諸恩愛
謹順正行如救火　常求世尊上妙行
已脫於空無有相　種種具足審寂寞
所住靜然智慧明　得甘露味當歡悅
假使得佛覺道意　常爲清淨無疑難
總持辯才其心一　忍一切苦不想得
若有菩薩聞是行　欲求佛道當歡喜
常志精進離懈怠　了識無知意不害

佛告賴吒和羅菩薩有四事法爲自墮落何等爲四事一者菩薩憍慢而不恭敬爲自墮落二者菩薩作無反復習於諛諂爲自墮落三者菩薩求於供養貪利爲自墮落四者菩薩佞諂邪行求於供養爲自墮落是爲四事法菩薩爲自墮落佛告賴吒和羅菩薩復有四事法而墮邪塗何等爲四一者懈怠爲墮塗法二者無淨信三者起想四者見得供養者有嫉妒心是爲菩薩四事墮邪塗法佛告賴吒和羅菩薩不當習四事法何等爲四一者菩薩不當與諸邪見人相習二者菩薩不當與誹謗正法之人相習行三者菩薩不當與惡知識相習四者菩薩不當與貪衣食人相習是爲四事法佛告賴吒和羅菩薩有四事法得苦痛之罪何等爲四一者以智慧自貢高懷憎嫉意二者心不歡悅無清淨行三者不能忍辱但欲貪他人財物四者謂有我人著法是爲四事法菩薩得苦痛之罪佛告賴吒和羅菩薩復有四事縛何等爲四一者菩薩喜輕慢於人是爲自縛二者菩薩行世間巧便起賈作治生想是爲自縛三者菩薩意不受法慧爲放逸行是爲自縛四者菩薩縛意住種姓是爲自縛是爲四事佛告賴吒和羅後當來世學菩薩道者當有是諸瑕穢無行人當供養諸無行者諛諂人當供養諸諛諂者有無智人供養諸無智者貪求衣食無有直心嫉妬種姓諛諂懷邪無質朴心欺諸尊長及諸家室用供養故還相誹謗意貪財利入諸郡國不念說法以聞解人亦無善權於衆人無智慧意自以爲智見他人智慧爲善師便輕慢之設有無行者爲破壞之器還相求長短捨精進行爲無智懈怠不多念智慧還相壞法別離衆會共結怨害轉共諍鬪謂他無行我承法教不奉禁戒亦不欲聞法不行精進生於貧窶之中在窮厄家行作沙門但憂求財利其所在處不能得安何況亂志一心雖行佛功德續貪著家室之利自謂我爲沙門也佛言我不謂是輩之人爲行菩薩法如是等人百千劫中不能得柔順法忍何況欲得佛慧正覺之行佛言賴吒和羅我不但謂是輩之人墮三道塗亦復當墮八惡之處何等爲八一者生邊地二者墮貧窮家三者所生之處面目醜惡四者生邪惡不善之家五者生與惡知識會六者多疾病七者所生處壽命短八者橫死是爲菩薩八惡事墮於邪塗所以者何賴吒和羅我不以口言作願以爲菩薩不以僞亂之人爲清淨行不以諛諂爲菩薩行不以貪著衣食爲供養佛不謂貢高者爲清淨智慧不以自見慧行爲斷疑垢我不謂嫉妬者有清淨意不謂多貪求者而得總持我不謂不見誠諦之德而有罣礙當得生善處不謂貪種姓著色者當

得清淨身我不謂想行者當得佛定意我不謂非至誠行者當得清淨也我不謂憍慢者當得淨潔意我不謂非知猒足者當好法也我不謂貪身命者爲志求法佛言賴吒和羅我不怨責外六師也責此輩愚癡之人劇於外六師所以者何所言各異所行不同爲欺諸天及世間人佛於是說偈言

無智憒亂爲放逸　輕慢無敬多貪求
與塵坊會起欲想　是輩之人去道遠
貪求供養懈怠增　以無精進失淨信
便壞淨行亡正戒　犯禁法者失善道
生於貧家作沙門　在窮厄中求供養
譬如有人無寶物　從他責望求財產
貪供養故在閑居　在於彼住欲自達
得神通智辯才具　棄捐家室受所有
不見道徑隨亂行　生於貧窮卑賤家
在醜惡中無力勢　墮於貢高愚癡地
作卑賤者無名德　意貪財利爲放逸
後即生於大惡處　億劫之中無善跡
假使於道無貪利　諸天人民悉得佛
隨嵐之風不動人　用供養故不自成
無有功德仰於人　無精進意失善行
爲壞亂教不承法　不能逮得慧道意
以至誠利致佛法　終不失行如道意
志願甚堅常清淨　所奉如應則爲道
我求佛故無所惜　及施身命索經法
是輩捨法不精進　已於道法失句義
有大燈明無能見　我本求索善義說
適聞所教即奉行　斷絕一切諸愛欲
已聞種種佛法教　不能究竟一法句
非法行者何得道　譬如示盲之道徑

佛告賴吒和羅乃往過世無央數劫長遠不可計無量不可思議爾時有佛號吉義如來無所著等正覺在世間教授佛天中天時有國王名頞眞無佛言賴吒和羅其頞眞無國王典主閻浮利天下廣長六十四萬里時閻浮利有二萬大城有億千家其王頞眞無有大城名寶照明王所治處其城長四百八十里廣二百八十里以七寶爲城南北出有八道所作審諦具足爾時人壽十億那術歲佛告賴吒和羅其王頞眞無有子名曰德光端正姝好威神妙絕初始生時自然有千藏出皆有七寶一一藏中自然有諸國王寶其七寶高八丈德光適生一切閻浮利人皆大歡喜拘閉牢獄皆得解脫其德光太子適生七日之中無智不博道俗悉具佛語賴吒和羅於時淨居諸天中夜時來到德光太子所語之言太子不當爲放逸之行於是德光太子從彼以來具足萬歲之中初不睡臥亦不調戲初不歌儛未曾作樂亦不行來不出遊觀未曾貪身亦不念歌儛伎樂不貪財利不念家居不著郡國亦無所求一切所有無所愛惜而立一心常在獨處以寂諸難得意少有無生不死者身命不可保不相敬重天下恩愛會當別離無有作導師者亂法犯罪憂怖恐懼凡夫之士不知猒足以愚癡力常喜諍鬪我今者爲墮無行之中我欲默然無爲彼時太子獨處閑居無放逸意遠諸愛欲爲等心行佛語賴吒和羅時王頞眞無他域之中有一大城名樂施財爲德光太子造南北行

有八重八百交道以七寶爲城其城七重以七寶爲帳皆以白珠瓔珞之一切諸欄楯間有八萬寶柱一切諸寶柱各有六萬寶繩互相交繫一切諸寶繩各有千四百億帶係若有風吹展轉相振出百千妓樂之音聲一切諸欄楯前各有五百姝女善鼓音樂皆工歌儛得第一妓所作具足能歡悅一切天下諸國人王以是供給德光太子王告諸姝女曰汝等捨諸因緣晝夜作諸妓樂以樂太子令可其意無得使見不善之事一切欄楯邊置諸施具飢者與飯渴者與漿欲得車馬者與之欲得衣服華香坐具舍宅燈火隨其所求供養具金銀明月珠瑠璃水精象馬一切諸七寶瓔珞以給天下其城中央爲德光太子作七寶宮殿八重交露彼一講堂上有四億牀座以給太子城中有園觀生華樹寶樹其樹常生悉徧覆蓋佛語賴吒和羅其園觀中央有七寶浴池以四寶金銀水精瑠璃爲欄楯中有八百師子之頭其水由中入浴池其浴池中復有八百師子頭池水從中流出池中常生四種華青蓮華紅蓮華白蓮華黃蓮華周帀有寶樹其樹有華實其浴池邊復有八百莊飾寶樹一切諸寶樹間各復有十二寶樹各以八十八寶繩轉相連結風起吹樹轉相掁槩出百千種音聲諸浴池上皆有七寶交露帳德光太子在其中浴其講堂上有四十億七寶牀座各敷五百坐具其中央敷一大七寶座敷八十億妙好衣以爲坐具座高五丈六尺德光太子在其上坐一切諸牀座下各有香爐晝夜三反火燒蜜香布諸好華以寶覆蓋垂金色蓮華殿上有明月珠帳垂八萬明月珠出其光明普有所照一切諸樹上皆懸諸旛蓋一切諸園觀中各有九萬明月珠其一珠光明照四十里普遍佛國佛語賴吒和羅其園觀中有鵁鶄鸕鷀拘耆孔雀鴈鳥鴛鴦鳩那羅鳥鶡鶡鳥諸耆域鳥皆共悲鳴有種種音聲以樂德光太子常作五百味供具爾時一切房室中有五百童男限年十六以上二十以還皆悉童男都於諸國選擇得是諸童男將入彼城悉皆巧黠無所不能皆知天下諸所作爲復將八十億童女在其城中端正姝好年十六以上限至二十皆工歌儛能令男子歡悅其所語柔軟工談言語常知應時不長亦不短不肥亦不瘦不白亦不黑口出優鉢華香身出栴檀香皆如天上玉女悉共同心皆悉圍遶德光太子鼓樂絃歌於是德光太子心念言我今自然得大怨家衆亂我清白之法我今當作無所悕之行於是太子愁憂不樂譬如有人所見拘繫心無所樂德光太子亦如是也見諸姝女妓樂意無放逸亦不以爲奇特亦不貪其城郭亦不著車乘彼具足於千歲中未曾愛色想亦不想聲香味細滑皆除諸想當專志一心念言此爲是我怨家之衆我何時出是怨家中去而得解脫爲無放逸行爾時諸姝女白王頞真無太子不聽歌儛愛愁不樂佛語賴吒和羅時王頞真無與八萬小王俱往詣德光太子所悲泣淚出愁憂不樂感絕躃地侍者即共扶持王令起住爲太子說偈言

願子但觀我諸寶　子初生時自然出

誰娆汝者今語我　吾當重罪誅罰之
今且觀是如天上　我從子意之所欲
今者太子有何乏　我能隨意令子得
視是諸欲淨好目　諸妹女俱鼓樂聲
與共娛樂除其憂　悉工鼓音常喜笑
汝當聽是好音聲　所鼓妓樂相和悲
今正是意娛樂時　其池水中有蓮華
園觀中有菓華實　種種妙好無亂穢
觀是第一自在智　可以喜樂一哀我
入池中洒自恣樂　中有蓮華青黃白
種種紅蓮光覺人　令子觀是何不樂
鶬鷺鸜鵒拘耆鶴　拘邪耆鳥哀鸞聲
諸香白蓮譬若雪　孰聞是香不歡悅
明月講堂平等力　黃金琉璃為欄楯
諸所珍寶最妙好　諸樹音聲出那術
欄楯邊施用汝故　衆千妹女鼓轉音
亦聞玉女歌樂聲　子意何念而不悅
今太子等為美好　可以娛樂聽我言
父母住此目淚出　子豈無哀愍我等

爾時德光太子以偈答王言

彼持功德者　離諸惡見言　我已猒苦樂
不貪無利欲　皆見於五道　生死諸人民
今當說解脫　父王聽我言　無有觸娆我
今吾當何說　我不貪於欲　云何樂歌舞
一切諸愛欲　我視如怨家　塵勞諸貪愛
墮人著五道　是諸妹女輩　無覺癡樂之
為是諸魔事　墮落大繫縛　諸聖賢道士
常不讃歎是　習此愛欲者　為種因緣根
是妹女身體　皮革而裹連　筋骨相支拄
如幻無正利　譬若如畫瓶　中滿盛不淨
譬如在塚間　云何當樂此　所鼓音樂聲
無有亦無受　一切樂無諦　了此為不惑
若習於想念　便即失一心　隨塵勞音者
譬如癡老人　一切諸有樹　或有熾盛時
亦不可常保　或有無樂時　其果無有常
亦不常著樹　我已了知是　豈當戲短命
父母不可保　及兄弟妻婦　親里亦如是
臨終不自在　一切諸所有　如草上之露
不當從其心　自恣為放逸　是意不可滿
譬若如大海　恩愛甚廣大　已得復重索

衆人貪欲故　各各而懈廢　無能缺減者
譬若須彌山　人以意為本　身命過去疾
譬如河水流　適合便復別　盡壞不久立
譬若如電現　貪著三界欲　則為無智黠
諸天來語我　無得為放逸　為菩薩行者
不貪諸所有　願欲得佛道　哀念衆人民
非以婬欲行　可以致佛道　其有愛貪欲
為心意作奴　便為自壞敗　不得立功德
我終不愛欲　亦不起瞋恚　如鳥墮羅網
云何得自在　現於惡思想　為還自縛身
意不得自在　為無利空聚　合為恐懼身
譬如毒樹華　何所是人尊　謂度駛水者
觀視諸人民　流墮惡道者　為諍空無句
興起諸邪見　王當知我意　欲度脫此輩
不令積慢法　疾得度無極　覺諸睡卧者
療治於疾疫　為除去憂患　令立歡悅跡
欲脫三千世　縛著音響者　為說善經義
飽滿久貧窮　調諸不成者　拔出於惡道
施盲得眼目　令聾者得聽　為造解脫燈
立智慧神通　令諸三界人　得三忍平等

爲作慈哀雨　度諸雲霧岸　爲一切衆人
現其光明燄　便得善覺意　令脫得陰涼
爲雨諸醫藥　皆令得安隱　念是以父王
便即坐一心　吾於一切欲　無復志願求
但欲索佛道　用哀衆人故　於諸有貪欲
無復有志願　孰有智黠人　樂在於是中
云何犯禁忌　令人意迷亂　若自貪愛色
爲墮大惡道　誰行佛道者　當復爲放逸
人皆隨水流　我當令逆泅　不可以言說
而致得佛道　當放慈哀光　照於一切人
我不貪愛欲　不縛著財物　我令願父王
不如與衆還　我欲棄衆會　及一切郡國
人多求可意　從是致疾病　制意不放逸
勝得億郡國　不可在愛欲　而致得佛道
若欲得無上　安隱快樂句　[十四]當詣大山中
在樹下而坐　習在於閑居　可得尊覺道

佛告賴吒和羅爾時德光太子於講堂上與諸放逸者俱其心穢猒之時太子作三品行何等爲三一者住立二者經行三者坐禪棄捐睡臥具足上行已得八住時太子夜半聞虛空中聲淨居諸天嗟歎佛功德廣普具足及歎法衆德光太子聞已衣毛爲豎即而墮淚愁憂不樂叉手以偈問諸天言

我在厄難中　諸天願哀我　今且住聽言
我欲有所問　行在虛空中　爲歎誰功德
我聞其音聲　其心爲悲喜

佛告賴吒和羅爾時諸天爲王太子德光說偈言

今世間有佛　太子不聞耶　佛號曰吉義
救濟無擁護　奉行諸善本　開化尊功德
衆僧以學問　有億那術千

德光太子以偈問諸天言

我儻見世尊　云何知是佛　願說慈功德
欲知於正覺　假使往見佛　當問道如何
菩薩行何法　得爲一切護[十五]

於是諸天爲德光太子說偈言

頭髮輭妙好　英殊而右旋　其頂相威神
好譬若山巔　眉間相光明　威曜若日出
生妙而右旋　色好白如雪　覺意爲清淨
目爲紺青色　人中尊師子　顏色端正好
面目常和悅　放億無量光　普遍三千國
消滅諸惡道　佛口中牙齒　悉平等清淨
鮮潔如拘文　明如好樹光　無亂而二十
合爲是四十　口中舌妙好　還自覆其面
口所說妙言　令人意歡悅　常無諸諛諂
梵音甚清淨　佛之所講說　勝百千音樂
除寂諸狐疑　令人得利悅　種種德無乏
善權決道義　以解黠法華　爲百千瓔珞
其地之音聲　爲出天妓樂　譬如天音響
佛語亦如是　負陀羅鶡鴨　拘耆及鴛鴦
鴈鶴及鸕鷺　鳩那羅問言　其音爲如梵
柔輭甚和悅　無諂無有短　覺了一切義
英儒而玄絕　可諸智者意　清淨離誹謗
無有諸想願　善施行德義　不聞作瑕穢
彼法行正覺　言功德如是　世尊之身體
皆有種種好　手臂長出膝　七合皆爲滿
其指纖長好　有若千妙絕　紫磨金色體
心如明月珠　著身毛輭好　上向而右旋
齋圓而隆起　馬藏寂不現　足下安平趾
其底有相輪　佛膝中正好　平等種種色

經行若龍王　爲如師子步　行時默低頭
諸根悉清淨　若人散華者　變成爲華蓋
有增無減時　是爲佛正法　若得利無利
勤苦與安樂　嗟歎及誹謗　其心無增減
譬若如蓮華　不著於泥水　正師子如是
無有與等者
佛告賴吒和羅爾時國王太子德光聞嗟歎
佛功德及法比丘僧踊躍歡喜譬如貧窮飢
凍之人得伏匿寶藏其人歡喜譬如盲人得
眼目若如牢獄繫囚得解脫其人歡喜王太
子德光聞嗟歎佛功德及法比丘僧欣喜如
是於是國王太子德光念言如今聞佛威神
證明經法衆僧具足尊行無缺在於生死爲
反邪行凡夫之士多無反復貪身自見非是
正行爲居家多瑕穢習著欲者當墮苦痛放
逸行者智士所離愚癡爲闇冥當於其中爲
作平等燈明人意難調名色甚深六入無猒
不斷諸習當遇苦毒痛痒不安恩愛爲根當
杻械諸受難捨與有共合長與怨會生死難
斷爲人多衆事憒閙疾病迷亂身不堅固會
當歸死樂少憂多佛法爲第一安不可以塵
勞之行貪欲放逸之心而得立功德行令我
在愚癡之中不得一心定意不可以樂生死
意與惡人會嚴治善道何況乃欲得無上正
真道我寧可從高樓上東向自投莫使我諸
家眷屬於門中作罣礙使吾不得出也佛告
賴吒和羅爾時國王太子德光向彼吉義如
來無所著等正覺自投口說是言假使世尊
有一切智能悉普見者今天中天當念救我
於是吉義如來無所著等正覺申右臂放手
光明照德光太子其光明中有自然百千葉
蓮華大如車輪其蓮華出億百千光明皆普
徹照於是德光太子即住此蓮華上欲往詣
吉義如來無所著等正覺所逡叉手作禮三
反自歸爾時吉義如來迴光還於是太子尋
光去至佛所稽首佛足見世尊諸根寂定爾
時德光太子以偈讚吉義如來而說頌曰

吾不久覩醫王名　今者輒得見於佛
云何立在瑕穢行　皆能致得一切法
我向者夜中半時　從諸天聞佛無想
適聞愁憂無復樂　何所是人無放逸
其失道者示正路　諸無眼目得等視
令願爲我現大道　慈哀療疾使信淨
令衆貧窮得富樂　拘閉牢獄使解脫
斷吾狐疑除諸結　唯願解說其道行
爲吾現正離外道　於闇冥中作燈明
爲諸傷害除垢穢　願大醫王斷吾疑
願度脫我生死道　斷絕去吾諸所受
令得超度愁憂海　及以八道入大乘
令壽命短法今盡　多有妨廢功德行
無福之人不如願　今吾適開願解疑
今聞導師惟決要　云何菩薩爲放逸
能奉行佛尊妙道　度脫人民生死惱

佛告賴吒和羅爾時吉義如來知德光太子
心所念廣爲解說諸菩薩行德光太子聞彼
佛所說即得無蓋總持門逮五神通即踊在
虛空化作妙華以散吉義如來上爾時頻真
無王明旦聞太子宮中婇女啼泣聲面即爲
變便往到太子宮中問何故啼泣諸婇女答
言德光太子不見不知所在於是王頻真無

聞太子不見即便躃地與數千衆俱而舉聲啼泣爾時城神來到其舍告王頞眞無言大王無得啼泣愁憂太子東去往見吉義如來稽首作禮跪拜承事王頞眞無聞神語聲與諸眷屬大臣及太子後宮婇女及八十四億那術百千人東出往詣吉義如來所稽首佛足却住一面佛語賴吒和羅爾時吉義如來知國王頞眞無意即爲如應說法令一切衆皆得不退轉無上正眞道於是王太子德光白吉義佛願佛受我清淨飯食請施佛即默然受之德光太子語父母及諸眷屬令願仁者勸助城郭莊飾瓔珞以奉如來不當有貪心有所惜也應時皆同心勸助放心布施於是王太子德光及眷屬共奉吉義如來莊飾瓔珞宮殿城郭心無遺惜日作五百種味以供養佛及比丘僧爲一切比丘以赤栴檀香及七寶爲房室以摩尼爲經行處於上作珍寶交露帳幔南北各有華樹行列邊有浴池中生優鉢華其邊際清淨無垢其華有百千葉設百千座一一比丘各有是具爾時德光太子令諸比丘不憂衣服亦不想他比丘獨得衣被彼於是億歲中未曾睡卧不念所愛不貪其身供養於佛所念無異爾時未曾有想念於欲亦無諍亂心無所害不貪於國一切無所愛惜不貪身命内外無所著於是聞佛所說法皆悉受持不重問如來初不沐浴亦不洗足亦不以香塗身不起疲猒之意亦未曾坐除其飯食左右吉義如來般泥洹已後即爲造起赤栴檀塔寺於百千歲供養所可闍維如來處以一切天下諸華諸香擣香雜香妓樂以爲供養起九十四億塔皆用七寶珍琦之物以爲帳幔覆蓋其上各以五百億七寶蓋供養諸塔及百千妓樂一切閻浮利諸華寶樹用供養塔各然百千燈一一所然油其價百千及散一切香華如是之比具足供養億歲中然後德光太子棄家學道作沙門著三法衣常行分衛初不預世事亦不睡卧了無衣食之心具足四億歲中常惠法施未曾計有我亦不疑他人何況求供養亦無生死語爲衆說法不勸令生天上學是行已教授一切人及中宮眷屬使爲沙門佛語賴吒和羅爾時淨居諸天心念言德光太子教授一切人皆令作沙門我等於是亦當作行供事三寶由是三寶得立而不斷絶其吉義如來般泥洹已後其法住至于六十四億歲皆是德光比丘所擁護其德光太子如是之比供養九十四億那術百千佛佛告賴吒和羅汝知爾時國王頞眞無不答言不及佛言則無量壽如來是汝知爾時德光太子不答言不及則吾身是也爾時城神者則無怒覺如來是佛語賴吒和羅用是故菩薩大士欲得無上正眞道最正覺者當學德光太子之行寂寞之教捐捨恩愛無放逸之行我求無上正眞道時所行勤苦精進乃如是是輩無行者貪著衣食愁思無懈用供養故自遠佛法所學無益汙亂沙門壞菩薩法恣其身口意妄造所願捨其本行貪衣被牀卧具病瘦醫藥無有慙媿之心不樂正行學無常之法不奉尊教遠離佛行於道自棄意不樂解脫行佛語賴吒和羅以是故聞此法已當覺

了之棄惡知識莫與無行者相隨棄諸貪欲

佛爾時說偈言

學道貪利及飯食　即為不樂十力行
棄捐於佛百德教　用利供養墮他家
剛強弊惡無慙愧　自放恣墮諸貪會
為起塵勞墮邪行　便自說言我行德
身在閑居遊於城　利供養故作恣行
遠於解脫空去地　以故當棄離諸有
為不敬佛及正法　遠離眾僧諸功德
棄捐善道墮三惡　為失八百諸尊行
若有聞說是經者　審淨其意常精進
無數億劫佛難值　當用是故如法行
其說得佛大乘者　常思念是功德句
念已審爾一心住　當得無礙安隱道
常立賢聖習觀德　意念猒足自制心
汝等勿得捐善場　當墮五道如癡人
習閑居止常精進　住莫自輕勿易他
訶教己身寂其心　我本奉億佛教誡
不惜身命意質朴　精進於法行恭敬
我故常說此言誨　行是已後道不難
聞是若喜大乘者　不能精進不樂聽
其有智者樂此言　後當棄惡及怨結

佛告賴吒和羅若有菩薩行五度無極不如學是經奉行順教彼之功德百倍不及學此經者說此經時三十那術天及人發無上正真道意皆得立不退轉地七千比丘得無起忍漏盡意解於是賢者賴吒和羅白佛言是經名為何等云何奉行佛告賴吒和羅是經名為離癡願行清淨當學當持正士所樂決菩薩行具足諸義佛說如是賴吒和羅諸天世間人民龍鬼神等皆大歡喜起前為佛作禮而去

佛說賴吒和羅所問德光太子經

音釋

窶其矩切貧無禮也　嵐盧甘切　頞烏割切　棖直庚切觸也　鶡鴠鶡何葛切鴠譽吉切鶡鴠鳥名　洒小禮切與洗同滌也　鸖胡各切與鶴同　泅似由切浮行水上也　齎祖奚切與賫同　趾諸市切

商主天子所問經　維六

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

爾時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山與大比丘眾千二百五十人俱復有大菩薩眾所謂彌勒菩薩文殊師利法王子菩薩摩訶薩諸眾首等出過數量種種諸方及與非方諸佛剎土俱來集會爾時商主天子與無量諸天百千大眾前後圍遶來詣佛所到佛所已頂禮佛足右遶三帀以種種供具供養如來為聽法故在佛世尊文殊師利童真菩薩法王子前爾時商主天子向佛合掌而白佛言惟願世尊請文殊師利童真菩薩法王之子令說法要令此眾中有諸天子文殊師利童真菩薩法王之子久成熟者是等若聽文殊師利童真菩薩智辯才已當發阿耨多羅三藐三菩提心發是心已於佛法中得不退轉佛告文殊師利善男子汝為商主天子及餘諸天辯說法要爾時文殊師利法王之子受佛教已告商主天子言汝當一心諦聽諦受善思念之吾當為汝分別解說如諸菩薩摩訶

薩入一切智智於一切法達到彼岸速疾滿足六波羅蜜於一切智當得修行天子凡諸菩薩摩訶薩智者所謂知苦智荷擔無為智習智修習善根智滅智出生智道智非道智因智不失智果智攝證諸事緣智聚集斷智實智佛智自在智因緣生智阿波陀那示現智陰智除欲染智界智破法界智入智觀空聚智施智時不過智戒智成熟破戒眾生智忍智精進智善作諸事業智禪智迴轉禪智智慧智見知智方便智成熟眾生智慈智眾生乘智悲智不疲倦智欣智樂法愛歡欣智捨智成就諸佛法智度眾生智觀察智常承事智非處令住智正勤智正覺智神足智不造作諸行觀察智信根力智超越一切智智精進根力智一切諸煩惱不被逼迫智念根力智不忘失一切諸法智三昧根力智一切法平等智智根力智諸根勝智菩提分智證道智過諸非道智攀緣智盡智諸善根無盡智無生智得諸法無生忍智念佛智自身成就智念法智轉法智念僧智入阿毗跋僧平等智念施智不捨諸眾生智念尸羅智具足諸願智念無智不造諸惡智不念法智諸慈覺智滿足智具足諸事不厭智諸眾生樂智如法承事方便智處非處智非處不作智十力智順諸聲聞緣覺乘智無畏智作障礙無障礙諸法覺智過去身不著智無住識智未來身無著智諸法不行智現在身不著智不定不住智身為最上智諸眾生智令度智口為先智諸眾生音分別智意為先智知諸眾生心行所發智不錯謬智覺諸眾生錯謬智樂不樂智滅鬪諍智正念不忘失智亂心眾生令安住智攝三摩提智攝懈怠眾生不共諸佛法智所化眾生覺時智方便智般若智天子此是諸菩薩摩訶薩智以如是等智故當得諸佛無礙大智爾時商主天子語文殊師利菩薩言希有希有文殊師利諸菩薩摩訶薩智於諸三界最為殊特不可以小莊嚴而得成就文殊師利若能如是生智慧者是大神通唯然文殊師利云何菩薩能具莊嚴答言若諸眾生涅槃本性聞已不怖又復問言文殊師利以何因緣名為菩薩答言天子於菩提分住持入故故名菩薩又復問言文殊師利以何因緣名為摩訶薩答言天子入大乘故滿大智故故名摩訶薩又復問言文殊師利以何因緣名為最勝薩埵答言天子不可求法智得入故故名最勝薩埵又復問言文殊師利以何義名淨薩埵答言天子不與煩惱共住為諸眾生滅煩惱故發精進故故名淨薩埵又復問言文殊師利以何義故名極淨薩埵答言天子令諸眾生行淨道故以是義故名極淨薩埵又復問言文殊師利以何義故名為導師答言天子住是道已能令無量阿僧祇眾生得成熟故故名導師又復問言文殊師利復以何義名調伏師答言天子調伏眾生畢竟無諍故名調伏大師又復問言文殊師利云何菩薩成就勇健答言天子調伏眾魔怨敵等難然後覺有成熟眾生故名菩薩成就勇健又復問言文殊師利云何菩薩令他歡欣答言天子於先發誓得滿足已不依聲聞緣覺等乘如是菩薩令他

歡欣又復問言文殊師利云何菩薩得爲最上答言天子當以聖智方便善巧成熟衆生現了攝受於正法中如是菩薩得爲最上又復問言文殊師利云何菩薩得爲轉法答言天子依佛攝言一切衆生而不能轉如是菩薩得爲轉法又復問言文殊師利云何菩薩當轉調伏答言天子菩薩持戒住戒滅諸衆生所有疑網如是菩薩名轉調伏又復問言文殊師利云何菩薩當得轉義答言天子如所聞行眞實與他如是菩薩名爲轉義又復問言文殊師利云何菩薩爲諸衆生成就利益答言天子所修諸善迴施衆生如是菩薩成就利益又復問言文殊師利云何菩薩能作直心答言天子若自有犯而不覆藏如是菩薩當得直心又復問言文殊師利云何菩薩當作正心答言天子其有衆生有欲瞋癡而不瞋責如是菩薩名爲正心又復問言文殊師利云何菩薩當作不諂答言天子如所言如所作如是菩薩當得不諂又復問言文殊師利云何菩薩而不作幻答言天子如心所念口亦如是如是菩薩得名不幻又復問言文殊師利云何菩薩得無慢心答言天子向諸衆生曲躬合掌亦不犯惡如是菩薩得無慢心又復問言文殊師利云何菩薩作大施主答言天子若能成就菩提大捨況復餘物如是菩薩名大施主又復問言文殊師利云何菩薩得名持戒答言天子名見破戒乃至爲命不捨菩提心如是菩薩得名持戒又復問言文殊師利云何菩薩成就忍辱答言天子若受逼迫不逼迫他如是菩薩成就忍辱又復問言文殊師利云何菩薩發勤精進答言天子若簡諸法無法可得如是菩薩名爲發勤精進又復問言文殊師利云何菩薩得名禪定答言天子若能還現欲界中生如是菩薩名得禪定又復問言文殊師利云何菩薩成就般若答言天子若不作般若事如是菩薩成就般若又復問言文殊師利云何菩薩當行慈心答言天子若能觀察衆生界空如是菩薩名行慈心又復問言文殊師利云何菩薩當行悲心答言天子若知諸法及與菩提猶如虛空而不捨精進如是菩薩名成就悲心又復問言文殊師利云何菩薩當行喜心答言天子若得默然及與寂靜喜求諸法而不知足如是菩薩名爲知足又復問言文殊師利云何菩薩能行捨心答言天子若不被世界所沒行於世間救世間故如是菩薩能成捨心又復問言文殊師利云何菩薩得清淨身答言天子若以如幻化身示現衆生平等之身如是菩薩能得淨身又復問言文殊師利云何菩薩得清淨口答言天子若能爲諸衆生具足音聲演說法要而無過患如是菩薩能清淨口業又復問言文殊師利云何菩薩能清淨心答言天子若知諸心皆是一心如是菩薩名得淨心又復問言文殊師利云何菩薩能得天眼答言天子見諸色形當離諸色常觀諸色遠離諸色如是菩薩名得天眼又復問言文殊師利云何菩薩名得天耳答言天子若聞諸聲當觀諸聲遠離聲相如是菩薩名得天耳又復問言文殊師利云何菩薩能知他心答言天子若知心

行流注生滅如是菩薩能知他心又復問言文殊師利云何菩薩能知宿命答言天子若念本際即是實際而不增長如是菩薩能知宿命又復問言文殊師利云何菩薩能得神通答言天子若示諸幻而能不爲幻業所染如是菩薩名得神通又復問言文殊師利云何菩薩得爲廣大答言天子當化無邊衆生如是菩薩名得廣大又復問言文殊師利云何菩薩當名獨行答言天子若不與諸根共住如是菩薩名爲獨行又復問言文殊師利云何菩薩能作調伏答言天子若得不動不瞋法故如是菩薩名得調伏又復問言文殊師利云何菩薩能得寂靜答言天子若在煩惱不爲諸惡煩惱所燒爲諸衆生滅煩惱故而演說法如是菩薩名得寂靜又復問言文殊師利云何菩薩能得信心答言天子若以佛身破時而不能破如是菩薩當得信心又復問言文殊師利云何菩薩作巧方便答言天子若見菩提與衆生共如是菩薩名巧方便爾時文殊師利說此法時是大衆中有一萬二千衆生發菩提心有五百菩薩得無生法忍爾時世尊讚文殊師利童眞菩薩言文殊師利善哉善哉爲諸菩薩善說此法如是如是能爲彼等善勝丈夫說如是等諸大功德自餘復有無量阿僧祇爾時商主天子復問文殊師利童眞菩薩言文殊師利汝於昔供養幾所佛得如是辯答言天子譬如化人心思滅相又復問言文殊師利化無心思況復非化答言天子諸佛如來體相如是彼如是相供養承事又復問言文殊師利汝於幾時行檀那波羅蜜答言天子若爲如來之所變化又復問言我向問汝汝於幾時行檀那波羅蜜汝今云何作如是答答言天子彼無可答我答如是文殊又言化相如是當云何答我於許時行檀那波羅蜜又復問言文殊師利如我惟忖汝寧慳耶答言天子我實爲慳又復問言以何因緣作如是說答言天子若心不捨是則名慳又復問言文殊師利云何不捨而得名慳文殊師利言天子我常不捨諸佛法衆而亦不捨一切衆生以是義故說我爲慳又復問言如我惟忖文殊所說汝於今者此亦破戒答言天子我亦破戒又復問言文殊師利以何因緣作如是說答言天子若人破戒彼豈不墮三惡道耶天子答言實如聖教文殊師利言天子我故思惟墮於惡道成熟衆生以是義故稱我破戒又復問言文殊師利汝寧不有瞋恚心耶文殊師利言如是天子又復問言以何因緣作如是說文殊師利言寧不以瞋心是無愛耶答言如是文殊師利言是故天子我於煩惱聲聞緣覺無有愛念以是義故我有瞋心又復問言文殊師利汝今寧有懈怠心也答言如是又復問言文殊師利以何因緣作如是說答言天子夫懈怠者不以身口意發修諸行我今如是亦不發行亦不欲行不捨不取以是義故我名懈怠又復問言文殊師利汝寧復有散亂心耶答言如是又復問言以何因緣作如是說答言天子夫懈怠者無有處住彼亦說言是散亂心天子我於聖中心得解脫成熟一切諸衆生故無有住處以是義故稱我

散亂又復問言文殊師利汝於今者豈無智也答言如是天子又復問言文殊師利以何義故作如是說答言天子汝豈不以無智慧故不畏生死不怖煩惱共迷惑衆生同處娛樂答言如是文殊師利文殊又言天子我於生死諸煩惱中不畏不怖共迷惑衆生一處安住同彼娛樂爲成熟故是故稱我無有智慧又復問言文殊師利汝於今者豈可非是世間福田也答言天子殺害福田故又復問言文殊師利以何義故作如是說答言天子夫應殺者是欲恚癡若能殺彼是則大福田也又復問言文殊師利世間衆生聞汝所說多生恐怖答言天子若實際恐怖是即世間亦生恐怖所以者何一切世間不離實際住於實際又復問言文殊師利若復有人毀汝所說彼將何去答言天子當向涅槃又復問言文殊師利以何因緣作如是說答言天子一切無有不毀語言而能得至聖解脫中者所以者何其聖道中無有名字章句語言可說可示若不信者彼等當不解脫又復問言

文殊師利以何因緣作如是說答言天子不可已得解脫復得解脫又復問言文殊師利謗正法者彼豈不墮地獄中耶答言天子夫解脫者一切無壓又復問言文殊師利汝所說法皆無所助答言天子於空無相無願不可有助又復問言文殊師利夫空行者當何所行答言天子空行者即爲一切衆生慈行所以者何夫空者不離一切諸衆生故又復問言文殊師利云何菩薩於諸衆生至於邊際答言天子若見諸法從因緣生亦復不墮斷常見中以是義故菩薩名至衆生邊際又復問言文殊師利何界是衆生界也答言天子法界是衆生界也又復問言文殊師利法界復是何界也答言天子虛空性界是法界也又復問言文殊師利其虛空界復是何界也答言天子超越一切境界是虛空界也又復問言文殊師利其佛境界何境界也答言天子其眼境界是佛境界然其佛界亦復非眼色識境界耳境界即是佛界然彼佛界亦復非耳聲識境界其鼻境界是佛境界然其

佛界亦復非鼻香識境界其舌境界是佛境界然其佛界亦復非舌味識境界身境界是佛境界然其佛界亦復非身觸識境界意境界是佛境界然其佛界亦復非意法識境界色境界是佛境界然其佛界亦復非是色境界也受境界是佛境界然其佛界亦非受界想境界是佛境界然其佛界不觀境界諸行境界是佛境界然其佛界亦復不可造作境界諸識境界是佛境界然其佛界亦復非是了知境界無明境界是佛境界然其佛界亦復非是因緣境界乃至老死境界是佛境界然其佛界亦復不受彼處境界欲行境界是佛境界然其佛界亦復非是欲行境界色界境界是佛境界然其佛界亦復非是色行境界無色境界是佛境界然其佛界亦復非是見界境界有爲境界是佛境界然其佛界非二境界無爲境界是佛境界然其佛界亦復不離三相境界天子此是諸佛境界所有境界入一切境界無邊境界是佛境界天子菩薩摩訶薩入此境界已行於利益一切衆生

境界之中亦復不生魔境界中應當覺知彼魔境界及佛境界平等無二不作異界天子此是菩薩大智神通若能超越平等境界以平等境成就衆生天子是中何者平等何者是不平等一切法空平等故等菩薩若不入空平等者彼人住不平等然彼菩薩成熟彼等於空法中亦不移動一切諸法無相故等菩薩若不入無相平等者彼人住不平等菩薩成就彼等於無相法中亦不移動一切諸法無願故平等菩薩若不入無願平等者彼人住不平等菩薩成熟彼等於無願法中亦不移動一切諸無作故平等菩薩若不入無作平等者彼人住不平等菩薩成熟彼平等於無作法亦不移動一切諸法不生不出平等故平等離欲獨行平等故平等無物可滅涅槃平等故平等菩薩若不入此平等者彼人住不平等菩薩成熟彼等亦不於彼涅槃法中移動天子如是平等不平等行菩薩入者是則名爲行菩薩行爾時商主天子復白文殊師利作如是言文殊師利汝今當說云

何爲菩薩行也文殊師利答言天子菩薩行不可思議又復問言云何菩薩行不可思議答言天子欲不思議故菩薩行亦不離欲行瞋恚行不可思議故菩薩行亦不離恚行愚癡行不可思議故菩薩行亦作般若行不嫉妬行是菩薩行亦不念施行遠離破戒行是菩薩行亦不念戒行不瞋恚行是菩薩行亦不念忍行不懈怠行是菩薩行亦不念精進行不亂行是菩薩行亦不念禪行非無智行是菩薩行亦不念般若行不惱行是菩薩行亦不念離惱行無慈行是菩薩行內物施故無悲行是菩薩行施男女妻子故不樂行是菩薩行諸欲功德不肰故常不瞋行是菩薩行聚集諸善根故不棄捨行是菩薩行捨身命故不惜行是菩薩行憎愛捨故不恐怖行是菩薩行不近生死煩惱行故大重任行是菩薩行一切衆生荷重擔故不逼迫行是菩薩行往昔立誓度彼故不悔行是菩薩行無退悔故最上行是菩薩行一切上最勝上故金剛鎧行是菩薩行善立誓願不缺減故自

心滅行是菩薩行一切衆生心滅故不失行是菩薩行作業不失故不起分別行是菩薩行一切衆生平等心故勇健行是菩薩行降伏怨敵故不雜行是菩薩行親友禪定更隨順故歡喜行是菩薩行於一切惡者令歡喜故歡喜踊躍行是菩薩行見佛聞法承事尊者歡喜故莊嚴行是菩薩行身口心意佛刹莊嚴故不被降伏行是菩薩行平等益助故不毀謗行是菩薩行智者讚歎故不逼迫行是菩薩行正觀諸煩惱故善丈夫行是菩薩行誓負重任至彼岸故饒益行是菩薩行堅固精進不懈退故法行是菩薩行助道諸法善修習故知恩報恩行是菩薩行不斷諸佛種性故珍寶行是菩薩行歎說三寶故智慧方便行是菩薩行不斷諸攝故說此菩薩行時五百菩薩入菩薩行得無生法忍爾時商主天子復白文殊師利菩薩言文殊師利汝善說此諸菩薩行若有菩薩不離此行即爲彼等而作授記爾時佛告商主天子言如是如是天子如汝所說天子我於往昔不離此

行然燈如來即授我阿耨多羅三藐三菩提記我於爾時即得無生法忍天子此是諸佛菩薩大智通行爾時商主天子白佛言世尊無生者是何謂也於何法邊於何法中得無生也答言天子夫無生者本自不生邊際之相是無生義彼於先不生後亦不生然彼無生本無生處然彼先來無處可出後亦不出自性本來無處出生以是義故先無處生彼於後時亦無處生自性本來無處出生彼於先來不可造作是故於後亦不可作自性本來不可作故彼於先無有是故於後亦復無有究竟無有彼於先來不入富伽羅數是故於後亦不入數本性空故彼於先無相可說可示是故於後亦無有相可說可示然彼諸法本無有相也若人如是覺者亦不發心破執覺知以是義故言無生也云何名忍如是無生如是堪忍一切眾生故名忍也如是無生如是於一切剎忍故名忍也如此無生於一切學無學辟支佛能忍故名忍也如此無生於一切佛法一切菩薩行一切諸佛能忍故名忍也如此無生如是能忍一切諸法故名忍也然彼無者何故名無無無故無空空故無無相無相故無如空無相空相故無若法是無即不自在若無自在是則無欲若無欲者則是眞性若是眞性即名無性一切法無空無自在遠離虛妄若於一切法中如是忍者是名為忍是忍亦無以忍無故故無我也如是平等菩薩當得受記證無生法忍然彼忍法不可得知於中得者謂何義也若我也若忍也二得也是名得也若眾生也若命也若養育富伽羅也若忍也若一切知是名得也何者無得自性眞忍彼眞性於是義中不取能所二能證入是名無得略說陰界諸入於一切法所有本性是名空性若空性者彼即無為如無為性凡所作者亦如是性若於本性不見能所如是證知是名無得天子如是能忍具足成就菩薩摩訶薩乃至阿僧祇劫行此忍行此是菩薩大智通行說此忍時三千大千世界六種震動一切世間光明徧滿百千音樂不鼓自鳴雨大華雲四萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心九萬六千眾生得隨順忍以佛神力及以法力故令此一切世界猶如往昔然燈如來入蓮華城時如本顯現爾時世尊即便微笑如諸佛法無量百千種種色光從佛口出所謂青黃赤白紫玻瓈色至於無量無邊世界徧照彼已還來圍遶世尊三帀還入佛頂爾時慧命阿難即從座起整理衣服右膝著地向佛合掌在於佛前如法合義問世尊言

我問世尊無比德　我問世尊莊嚴光
我問已捨煩惱翳　牟尼何故現微笑
我問世尊降外道　我問世尊絕魔力
我問世尊十力力　牟尼何因現微笑
我問世尊色殊特　三十二相妙莊嚴
善行能作大歡喜　尊今何故現微笑
我問智池智慧樹　得於智慧教勑世
示現無邊智慧法　世尊何故今現笑
三界名稱已流布　三明增長拔三垢
度於三脫三界主　今作微笑有何因
為勝醫師老死極　尊手足輪羅網指

勝那羅延金剛體　牟尼爲說放光因
誰令於中清淨行　誰於今日滿諸忍
誰當正信諸佛德　以是牟尼今微笑
非不因尊無比身　善行導師示現光
善哉願演佛音聲　衆生若聞生歡喜

爾時阿難作是語已佛告慧命阿難言阿難說此法本修多羅時於是衆中有七萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心復有三萬二千菩薩得無生法忍阿難汝見是商主天子以不報言我見婆伽婆我見修伽陀佛復告阿難言阿難此商主天子往昔已曾供養過筭數佛承事尊重問義勸請復勸無量衆生行於阿耨多羅三藐三菩提令所應住阿難此商主天子過二阿僧祇劫已當證阿耨多羅三藐三菩提號曰功德王光明如來阿羅訶三藐三佛陀明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛陀婆伽婆出現於世其世界名曰清淨劫名無垢阿難彼清淨世界七寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈瑪瑙琥珀赤真珠時彼佛剎平正如掌八部莊嚴寶網垂覆彼佛剎中無有聲聞辟支佛名亦無外道遮羅迦波梨婆闍迦亦無衆魔亦無有造五逆者亦無誹謗佛正法者彼佛剎土遠離八難隨心所念飲食即生亦無破戒患苦名聲彼等衆生受樂果報猶如他化自在天彼諸衆生身皆金色具足三十二相多住阿耨多羅三藐三菩提是故彼世界名爲清淨彼功德王光明世尊多陀阿伽多阿羅訶三藐三佛陀壽命一千四十劫彼佛國土諸菩薩衆以願力故於其中間隨心捨壽時彼如來有六十二億大菩薩衆阿難今有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心及得無生法忍者彼等一切皆得往生清淨佛剎於彼功德王光明如來剎中時彼如來皆授彼等阿耨多羅三藐三菩提記爾時衆中有一天子名曰觀息在衆中坐以天曼陀羅華散如來上作如是言世尊若彼功德王光明世尊當證阿耨多羅三藐三菩提時願我於彼清淨世界作轉輪聖王供養彼佛及菩薩衆願我於彼佛後即成阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告慧命阿難言阿難此觀息天於彼世尊功德王光明如來證阿耨多羅三藐三菩提時彼世界中作轉輪聖王名曰善見以無量無邊種種供具供彼如來具足圓滿助菩提法彼世尊後出現於世證阿耨多羅三藐三菩提名曰普光明如來阿羅訶三藐三佛陀阿難彼善見王灌太子頂已於一時間彼佛教中信心捨家出家學道時彼如來臨般涅槃授彼善薩記已然後入般涅槃作如是言此善見菩薩次於我後當證阿耨多羅三藐三菩提爾時慧命舍利弗告商主天子言天子如來已授汝記答言尊者舍利弗佛授我記猶如如來所作化人得授記法如今如如於未來世還此如如然此如如不增不減爾時世尊告慧命阿難言阿難汝受此法本持說讀誦應加修習爲他廣說爲衆多人廣利益故爲衆多人受安樂故爲現在未來諸菩薩摩訶薩利益安樂廣攝受故爾時慧命阿難白佛言世尊我已受此法本世尊此法本名爲何等我等云何奉持佛告阿難此法本名曰

神通優波提舍應如是持此法本文殊師利童真菩薩所說如是受持亦名商主天子所問如是受持佛說此經已慧命阿難幷餘比立商主天子及餘無量無邊阿僧祇拘致那由他諸天子文殊師利菩薩幷餘無量阿僧祇種種十方世界之所集會諸菩薩摩訶薩及一切諸天龍夜叉乾闥婆人及非人阿修羅等聞佛所說歡喜奉行

商主天子所問經

二經同卷

大乘四法經

離垢慧菩薩所問禮佛法經　維七

大乘四法經

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

歸命大智海　毗盧遮那佛

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人菩薩摩訶薩八千人俱皆被堅固大弘誓甲幷欲色界諸天子等無量百千恭敬如來聽受法要爾時文殊師利童子持一寶蓋廣十由旬覆如來上時有兜率陀天名曰善勝已於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉與其眷屬在此會中白文殊師利言尊者供養如來猶未足耶文殊師利言於意云何海納衆流有猒足不天言不也文殊師利言天子大海深廣無有涯際萬流朝宗嘗無盈息菩薩摩訶薩求薩婆若供養如來亦復如是未曾猒足天復請言供養佛時應何所爲文殊答言應以四事一爲薩婆若二爲度一切衆生三爲不斷三寶種四爲攝諸佛刹功德莊嚴是爲菩薩以四事故供養如來天復請言善哉尊者菩薩於法常應不悋如昔所爲尸棄梵王及其眷屬演四法門菩薩之道願爲我等一切衆會重宣此義文殊師利言諦聽諦聽善思念之當爲汝說天子菩薩摩訶薩應發四種增上意樂心云何爲四謂攝一切衆生心成熟一切衆生心集一切善根心覺悟一切佛法心是爲四復次菩薩應發四種如山心云何爲四謂於乞者無瞋嫌心向惡道者生悲愍心般若波羅蜜常不捨心所修衆行皆究竟心是爲四復次菩薩應發四種轉勝心云何爲四謂持戒轉勝多聞轉勝大慈轉勝大悲轉勝是爲四復次菩薩應發四種如金剛不可壞心云何爲四謂信樂不壞依善知識不壞修行不壞求大乘不壞是爲四復次菩薩應發四種無能染心云何爲四謂煩惱不能染名利不能染下乘不能染諸惡衆生不能染是爲四復次

菩薩應發四種無上心云何爲四謂所愛皆捨心施已無悔心不望果報心迴向菩提心是爲四復次菩薩有四種能至頂法云何爲四謂智慧方便持正法化衆生是爲四復次菩薩有四種助菩提道云何爲四謂勤修諸度順四攝事住四梵住遊戲神通是爲四復次菩薩有四種第一勝法云何爲四謂於諸衆生無損惱心惱害已者心無繫念在五欲境而不放逸貧窮苦厄不捨法行是爲四復次菩薩有四種安隱心云何爲四若在家時自財知足他財不貪若出家時依四聖種行頭陀法是爲四復次菩薩有四種施云何爲四謂財施法施紙筆施於法師所善心讚歎施是爲四復次菩薩有四種堅勝法云何爲四謂所聞能行豐財能施尊者能供養壽命能種諸善根是爲四復次菩薩有四種不捨云何爲四謂不捨菩提心不捨正法不捨一切衆生不捨求諸善法是爲四復次菩薩有四種園云何爲四謂樂住阿蘭若樂獨露坐樂求善法樂方便度諸衆生是爲四復次菩

薩有四種宮云何爲四樂依梵住樂聞善法樂觀性空樂同行者共止是爲四復次菩薩有四種無盡財云何爲四謂多聞財說法財攝諸貧乏財迴向菩提財是爲四復次菩薩有四種伏藏云何爲四謂陀羅尼藏辯才藏法藏無盡財迴向藏是爲四復次菩薩有四種遠離云何爲四謂遠離衆話遠離五欲境遠離非聖心遠離三界是爲四復次菩薩有四種樂云何爲四謂離我我所無著樂一切不顧戀遠離樂離一切境界寂靜樂不捨一切衆生而無煩惱涅槃樂是爲四復次菩薩有四種喜云何爲四謂見佛喜聞法喜布施不悔喜與一切衆生安樂喜是爲四復次菩薩有四種眞實云何爲四謂不捨菩提心不捨弘誓願不捨有來歸依者不捨一切善護語是爲四復次菩薩有四種善法云何爲四謂樂修一切善法不輕未學於諸衆生怨親平等爲不請友饒益衆生不思其報是爲四復次菩薩有四種清淨云何爲四謂戒清淨無我故定清淨無衆生故慧清淨無壽者故

解脫清淨無諸趣生故是爲四復次菩薩有四種足云何爲四謂善足法足行頭陀功德足集菩提資糧足是爲四復次菩薩有四種手云何爲四謂信手戒手聞手慧手是爲四復次菩薩有四種眼云何爲四謂肉眼作善業故天眼神通不退故慧眼所聞不猒故法眼諦觀諸法得忍故是爲四復次菩薩有四種無猒云何爲四謂施無猒住阿蘭若無猒聽法無猒修善無猒是爲四復次菩薩有四種難行云何爲四謂忍受一切卑賤淩辱雖自窮乏所有皆施見有從乞頭目身體心無違逆生善友想觀空無我而現受生是爲四復次菩薩有四種無病云何爲四謂無諸見不等病無煩惱熱病無不利益衆生病無諸法疑惑病是爲四復次菩薩有四種自分法云何爲四謂諸波羅蜜菩提分法眞善知識不作一切惡業是爲四復次菩薩有四種不動云何爲四謂菩提心如願而行如言而作勤修正行是爲四復次菩薩有四種資糧云何爲四謂奢摩他毗鉢舍那聞一切善根是

為四復次菩薩有四種齊行云何為四謂發心起行布施迴向大慈大悲智慧方便是為四復次菩薩有四種法障夢云何為四謂夢月墮於平地井中夢月現於濁泉池中夢月在空大雲所覆夢月在空煙塵所翳是為四復次菩薩有四種業障夢云何為四謂夢墮大險處夢高下道夢盤曲道夢迷方驚怖是為四復次菩薩有四種煩惱障夢云何為四謂夢毒蛇擾亂夢羣獸惡聲夢落賊難處夢身蒙塵垢是為四復次菩薩有四種得陀羅尼夢云何為四謂夢大伏藏諸寶充滿夢清池中衆華齊敷夢得雙淨白氎夢諸天持蓋覆上是為四復次菩薩有四種得三昧夢云何為四謂夢端正童女衆寶莊嚴持華授與夢白鵝行列迴翔空中夢如來手摩其頂夢如來坐蓮華座入於三昧是為四復次菩薩有四種見如來夢云何為四謂夢月出現夢日出現夢蓮華開夢大梵王威儀閑寂是為四復次菩薩有四種得大人相夢云何為四謂夢諸妙華果滿娑羅樹夢大銅器衆寶盈滿夢虛空中幢蓋莊嚴夢轉輪王以法御世是為四復次菩薩有四種不退相夢云何為四謂夢白繒繫頂夢自設無礙施會夢身處法座夢佛坐道場為衆說法是為四復次菩薩有四種降魔怨夢云何為四謂夢大力士摧小力士持勝旛去夢大勇將戰勝而去夢受灌頂王位夢坐菩提樹降伏衆魔是為四復次菩薩有四種坐菩提場夢云何為四謂夢吉祥瓶滿夢衆右遶其身夢所往之處樹皆低枝夢金光普照是為四文殊師利說此法時善勝天子及其眷屬歡喜踊躍以天曼陀羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華供養文殊師利及散一切衆會以佛神力所散之華上昇虛空成大蓮華量如車輪微妙香潔悅可衆心於華臺上有諸菩薩三十二相莊嚴其身爾時善勝天子白文殊師利言此諸菩薩從何方來文殊答言如華來處是所從來天言此華化生無所從來文殊復言彼諸菩薩當知亦爾爾時世尊即便微笑從其口中放種種光青黃赤白玻瓈等色遍照十方無量剎土上至梵世蔽日月光還從頂入時善勝天子即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈讚曰

清淨金色光　妙相三十二　具億那由他
無比勝功德　能救世間者　何故現微笑
梵音深且遠　所言淨微妙　恒蘊七聖財
放大智慧光　迦陵伽聲音　願說微笑義
世雄大丈夫　降魔及異道　常為諸天人
修羅等供養　具足十力者　何故現微笑
一切貪恚癡　塵惱智慧障　永斷無餘習
面如淨滿月　普施安樂者　願說微笑義
善逝天人師　無量功德聚　其心常平等
具足行衆善　開解一切者　何故現微笑
常持大慧燈　破黑闇稠林　遊步若牛王
無畏如師子　利益衆生者　願說微笑義
人中最尊勝　難見難可測　無我無諂曲
超越諸有海　智力自在者　何故現微笑
千輻網縵足　三界無倫匹　竭涸生死流
斷絕愚癡網　善哉大智者　願說微笑義

爾時世尊告善勝天子言汝見虛空蓮華座

上諸菩薩不天子白言唯然已見佛言此諸菩薩皆是文殊師利之所化度爲聽如是四法門故從十方來皆住一生補處於十方剎當成阿耨多羅三藐三菩提名號各異天言世尊此諸菩薩頗有筭計知其數不爾時世尊告舍利弗汝能知耶舍利弗言世尊我能於一念頃悉知三千大千世界一切星宿不能百年筭知此諸菩薩數量佛告舍利弗假使微塵滿閻浮提尚可數知此菩薩數莫知邊際舍利弗言何處當有爾許佛剎容是菩薩成正覺耶佛言且止莫作是說諸世界中空無佛者無量無邊舍利弗假使如來恒河沙劫久住於世日日常說恒河沙法說一一法皆授恒河沙菩薩阿耨多羅三藐三菩提記過於東方恒河沙佛剎乃一菩薩於中成佛如是東方無佛世界尚不能盡何況十方一切剎土空無佛者舍利弗如是所有無量世界皆是如來肉眼所見其中所有一切衆生皆是如來心之所知時諸大聲聞及一切衆會心生希有作如是言我等今者咸得善利值遇是師成就廣大福德智慧時虛空中諸來菩薩皆從空下頂禮如來及文殊師利恭敬右遶各還本土爾時善勝天子白文殊師利言善哉尊者乃作佛事乃能化是無量菩薩住大菩提願爲我說成就此等住菩提法文殊師利言[廿七]天子成就菩薩[八]住菩提法有三十五所謂應常依時不失其節應警策諸根應攝心不動應修諸波羅蜜應隨善方便應發勝意樂應建大慈應起大悲應不捨大乘應遠離小乘應常諦實應如實作應護正法應如聞行應了衆生性平等無二應觀破戒持戒皆福田相應覺諸魔業應成滿大願應於生死不疲猒應降伏衆魔應知恩報恩應入滅因法應於解脫門不驚怖應供養諸佛應隨衆生所須皆作應不染世法應樂阿蘭若應行少欲應念知足應未度令度應未解令解應未安令安應未涅槃令涅槃應不斷三寶種應攝諸佛淨剎功德莊嚴是爲成就菩薩三十五種住菩提法應如是學又復天子菩薩應離十種慢心所謂我慢多聞慢辯才慢利養名稱慢住阿蘭若慢頭陀功德慢富貴眷屬慢釋梵護世承事慢禪定神通慢爲於佛法僧得不壞信天龍夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等恭敬讚歎慢菩薩能離此十種慢即於阿耨多羅三藐三菩提不[廿七]退轉不爲一切外[九]道魔怨之所損敗時善勝天子白文殊師利言隨於尊者所住之處當知已是有此法門即爲如來於中出世轉正法輪佛言如是如汝所說隨何方土文殊師利說此法門即爲法王於其中住若有衆生行此法者是真佛子有能信解受持此法名實修行斯人已爲佛所調伏不退轉於阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告彌勒菩薩迦葉阿難善男子我今以此法門付囑汝等當受持讀誦如說修行爲人廣說我涅槃後應以此法大作佛事令一切衆生皆獲安樂彌勒白言唯然受教世尊當何名此經云何受持佛告彌勒此經名說四法門亦名成就菩薩道法是故汝等應共受持佛說此經已彌勒菩薩摩訶薩長老大迦

葉長老阿難及一切世間天人阿修羅等聞佛所說歡喜奉行

大乘四法經

離垢慧菩薩所問禮佛法經序

唐終南山沙門釋道宣撰

惟夫慢幢難偃三界由此輪迴愛水未清四或因茲流洏自非獨拔開士出有至人何能裂愛網而闢重關質深疑而啓昏趣有離垢慧菩薩者道高初住德蹐八恒假時俗之津途發深識之嘉問如來以無緣之勝辯赴有待之幽情斷五趣之蓋纏藉五輪之禮念所以五通五眼自此增修五位五生承斯圓滿蘊結中夏千六百年頹運有蹤載聞東壤洎龍朔二年有天竺三藏厥號那提統括六異之宗窮微四圍之典九部八藏詞無昧於自他十諦一乘義有歸於空色並詳略名理妙達宏致來儀帝里頻謁天庭降厚禮於慈恩將歸飛於海表以此經羣聖之發軫凡衆之初心乃出流布傳於道俗遂依繕寫所在通之恐未悉其來由故因叙其緣致云爾

離垢慧菩薩所問禮佛法經

唐中天竺三藏法師那提譯

如是我聞一時佛在室羅栰悉帝城勝德林中給孤獨園與大比丘衆五百人俱菩薩無央數又與無量婆羅門毗舍首陀并諸長者各各皆是大衆之首與其同類來至佛所又有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽在大法會前後圍遶爾時衆中有菩薩摩訶薩名離垢慧即從座起偏袒右肩右膝著地恭敬合掌前白佛言世尊欲有少問願見聽許佛言恣汝所問當隨意答離垢慧菩薩既聞佛許踊躍無量而白佛言若有善男子善女人等於如來所云何恭敬禮拜供養佛言離垢慧善哉善哉汝多悲愍饒益安樂一切人天當善諦聽爲汝解說若善男子及善女人欲於佛所起禮敬者先應發願作如是言我今至心頂禮十方諸佛普入一切諸勝法中我今五輪於佛作禮爲斷五道離於五蓋願諸衆生常得安住無壞五通具足五眼願我右膝著地之時令諸衆生得正覺道願我左膝著地之時令諸衆生於外道法不起邪見悉得安立正覺道中願我右手著地之時猶如世尊坐金剛座右手指地震動現瑞證大菩提令我亦爾共諸衆生同證覺道願我左手著地之時令諸外道難調伏者以四攝法而攝取之令入正法願我首頂著地之時令諸衆生離憍慢心悉得成就無見頂相離垢慧是爲五輪作禮之相次禮十方現在諸佛應作是言

南無東方阿閦如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖　南無南方寶相如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖　南無西方無量壽如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法藏并諸菩

薩聲聞緣覺一切賢聖　南無北方妙鼓聲
如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法
藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖　南無東
南方因陀羅雞都幢王如來廣及彼方無量
世界一切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣
覺一切賢聖　南無西南方寶遊步如來廣
及彼方無量世界一切如來諸大法藏并諸
菩薩聲聞緣覺一切賢聖　南無西北方娑
羅因陀羅王如來廣及彼方無量世界一切
如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢
聖　南無東北方無量幢王如來廣及彼方
無量世界一切如來諸大法藏并諸菩薩聲
聞緣覺一切賢聖　南無上方智光如來廣
及彼方無量世界一切如來諸大法藏并諸
菩薩聲聞緣覺一切賢聖　南無下方毗盧
遮那如來廣及彼方無量世界一切如來諸
大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖　次
又歸命娑訶世界本師釋迦牟尼如來廣及
十方無量世界一切如來諸大法藏及入地
菩薩摩訶薩聲聞緣覺一切賢聖又作是言

我今一心頂禮如上一切佛法諸賢聖衆當
願證知我從今日乃至菩提常行歸依佛世
尊者大慈悲者一切智者一切知見者諸畏
已離者人中大師子大龍王人中大仙士大
丈夫一切徧知不思議身無上身無等身不
與二乘共身清淨法身一切衆中最尊上者
我今至誠一心歸命如是歸命百徧千徧百
千萬徧乃至無量無數徧盡未來際徹骨徹
髓歸依如上諸佛世尊又作是言我今以身
口意三業善根共諸衆生歸依於佛常不離
佛如是歸依坐道場者常住常恒不遷變者
不老不死不滅壞者無住無緣性寂靜者住
於法舍作大護舍爲洲渚者爲歸爲依證涅
槃者於諸法中住最上者我今至誠殷勤鄭
重歸命如是諸佛正法重又如上至誠歸命
住種性中諸菩薩等從歡喜地乃至法雲住
於十地諸菩薩僧次應懺悔當作是言惟願
十方諸佛世尊證知憶念哀受我懺身業三
種行殺盜婬口業有四妄言惡口兩舌綺語
意三業行謂貪瞋癡自作教他見作隨喜如

是十惡今悉懺悔又重思惟無始已來輪轉
六道於諸衆生種種欺負大斗重秤取物自
資輕秤小斗便與他物假飾衣金潛行姦欺
皆爲損害今悉懺悔或謗三乘妄說法律輕
慢三寶欺調二親於諸尊長和尚闍梨耆老
之前不生祇敬如是等過去諸罪今悉懺悔
現在惡業誠心發露所未作者更不敢作今
於諸佛諸菩薩等最大衆首無比無上無等
等前發露懺悔不敢覆藏一懺已後更不重
造如是懺悔第二第三亦如上說次應勸請
當作是言十方諸佛若未轉法輪若欲入涅
槃者我皆勸請惟願久住於無量劫愍諸衆
生雨大法雨轉正法輪不般涅槃次應隨喜
當作是言十方所有三乘賢聖數如恒沙及
一切衆生修行六度助菩提法我皆隨喜次
應迴向當作是言十方三世諸佛作業及諸
菩薩聲聞緣覺所行六度盡已迴向無上菩
提我亦如是迴向佛道次應發願仰惟十方
三世諸佛菩薩皆發弘願盡虛空徧法界所
在流化爲諸衆生三界所攝無有遺餘願令

衆生利樂成熟具善律儀住大涅槃令並現
前我亦如是大誓莊嚴願我於無上道心不
散亂常見諸佛常聞正法承事修行無有空
過所作善法及菩提心亦不退失所生之處
供養聖衆教化衆生得無上道轉正法輪具
大神通亦令衆生如是修學至不退轉又願
一切衆生早斷諸苦速證涅槃住如來智我
既出於生死覺悟一切亦令衆生出離生死
解脫煩惱覺悟一切惟願十方諸佛證知我
行菩薩道發興願海爾時世尊而說頌曰

願我所生處　隨業而受形　成大丈夫身
有信諸根具　通技術藝能　廣解諸教意
世事悉棄捨　諸欲皆遠離　正語住法念
莊嚴菩提心　敬事善知識　有情咸見重
威儀既具足　淨念受樂報　常畏彼惡業
遊步於善法　恒依十度行　故得成菩提
乃至最後身　常與衆生樂　珠中摩尼勝
能成利他事　願我窮未來　利益無休息

佛告離垢慧菩薩摩訶薩言若有衆生行善
薩道如我所說當依修學說是經已離垢慧
等及諸大衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡
喜奉行

離垢慧菩薩所問禮佛法經

音釋

戀龍眷切念也　翳壹計切鄣也　磐蒲官切盤屈也　警策警居影切誡也策測革切策勵也　偃於幰切仆也　湎彌兗切溺也　跨苦化切越也　軫止忍切車木也　繕時戰切補也　阿閦梵語也此云無動

寂照神變三摩地經　維八

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山中
與大苾芻衆千二百五十人俱并十俱胝佛
土極微塵數等菩薩摩訶薩其名曰曼殊室
利童子菩薩觀自在菩薩藥王菩薩藥上菩
薩制多雷音菩薩紅蓮華手菩薩日光菩薩
月光菩薩遠塵勇猛菩薩斷諸惡趣菩薩智
上智菩薩寶上智菩薩有情上智菩薩香華
上智菩薩日上智菩薩月上智菩薩離垢上
智菩薩金剛上智菩薩遠塵上智菩薩遍照
上智菩薩明幢菩薩高幢菩薩寶幢菩薩無
著幢菩薩香華幢菩薩離垢幢菩薩日幢菩
薩月幢菩薩遠塵幢菩薩遍照幢菩薩持威
光菩薩寶威光菩薩大慧威光菩薩智金剛
威光菩薩離垢威光菩薩日威光菩薩月威
光菩薩福山威光菩薩智照威光菩薩等勝
威光菩薩持藏菩薩虛空藏菩薩紅蓮華藏
菩薩寶藏菩薩日藏菩薩月藏菩薩功德清
淨藏菩薩法印藏菩薩遍照藏菩薩齊藏菩

薩紅蓮華勝藏菩薩日眼菩薩清淨眼菩薩
離垢眼菩薩無著眼菩薩普見眼菩薩善利
眼菩薩金剛眼菩薩寶眼菩薩虛空眼菩薩
普眼菩薩天冠菩薩法界光影末尼珠冠菩
薩妙覺冠菩薩遍照冠菩薩出生一切佛藏
冠菩薩出現一切世間冠菩薩普遍照冠菩
薩無能勝冠菩薩等覆一切如來師子座冠
菩薩普周法界虛空光影冠菩薩梵主頂髻
菩薩龍主頂髻菩薩一切佛化光影頂髻菩
薩妙覺頂髻菩薩一切願海音聲末尼珠王
頂髻菩薩一切三世平等音聲頂髻菩薩大
光菩薩離垢光菩薩寶光菩薩遠塵光菩薩
明光菩薩一切如來神變光影末尼幢王末
尼寶網等覆頂髻菩薩一切如來法輪音聲
頂髻菩薩一切如來放大光輪末尼寶珠雷
音頂髻菩薩一切空中衆雜顯照末尼寶珠
莊嚴頂髻菩薩法光菩薩淨光菩薩日月光
菩薩神變光菩薩天光菩薩福德高幢菩薩
智慧高幢菩薩神通高幢菩薩光明高幢菩
薩香華高幢菩薩末尼高幢菩薩覺慧高幢

菩薩梵高幢菩薩普照高幢菩薩梵聲菩薩
持吼聲菩薩海聲菩薩世主聲菩薩諸大山
王互相擊聲菩薩一切法界遍滿聲菩薩一
切法海雷聲菩薩降伏一切魔輪菩薩大悲
理趣雲雷聲菩薩安慰一切衆生苦聲菩薩
法涌菩薩勝涌菩薩智涌菩薩福妙高涌菩
薩德慧涌菩薩名稱涌菩薩普照涌菩薩大
慈涌菩薩智現涌菩薩如來族姓涌菩薩光
勝菩薩妙勝菩薩生勝菩薩遍照勝菩薩虛
空勝菩薩寶勝菩薩高幢勝菩薩智勝菩薩
高主王菩薩世主王菩薩梵主王菩薩山主
王菩薩不動主王菩薩尊主王菩薩妙覺主
王菩薩寂靜音菩薩無著音菩薩持聲音菩
薩海潮音菩薩本願覺音菩薩道場聲音菩
薩智高覺菩薩虛空覺菩薩離垢覺菩薩無
著覺菩薩覺悟覺菩薩照三世覺菩薩寶覺
菩薩廣覺菩薩普明覺菩薩照法界理趣覺
菩薩如是等輩而爲上首有十俱胝佛土極
微塵數等菩薩摩訶薩一切皆住不退轉位
皆悉成就空界無量成就法界無障平等信

解隨業所起異熟信解隨因所起諸果如印
起印成一切法平等性智成見諸法猶如光
影及以影像平等之性成見諸法同於谷響
音聲表了平等之性一切已得不可思議解
脫勝定安住健行諸三摩地安住能引無邊
佛身色像圓滿諸陀羅尼於一毛孔普能示
現一切佛土於一毛孔普能示現若没若生
出胎出家方便示行難行苦行詣菩提座摧
伏魔軍成等正覺轉正法輪最後示現入大
涅槃成就於一結加趺坐普於十方一切世
界能遍滿智普於十方一切世界一切如來
所有衆會現一如來於一如來所有衆會普
能示現一切如來於一切法無邊中說皆悉
善巧皆到一切法無邊際入無邊中種種幻
網普能示現無邊無際劫數有情於自身中
普能悟入住持一切有情之身勝解善巧於
一身中普能悟入住持一切如來之身勝解
善巧於一佛身普能悟入示現一切如來之
身無餘一切他有情身皆悉善巧於自身中
普能悟入示現十方一切世界皆悉善巧於

一法身普能示現周遍一切三世有情能以一身入三摩地示現無邊有情身出於一身中現證等覺普能示現一切有情相似之身於其一切有情身中普能示現一有情身又能於一有情身中普現一切有情之身有情身中能現法身能法身中現有情身能於一切菩薩願中悟入住持無願善巧能為有情示現諸佛現證等覺願力處所現證等覺為已成熟諸有情類隨所應化能現無上正等菩提能息一切劫數無願於其一切有情身中普能示現願力自在移轉識身安立智身普能示現自身斷滅他有情身所願圓滿普能示現一切有情成熟大願能於一一世界之中各各示現一切劫數行菩薩行無有斷絕於一毛孔以大願力能現周流一切佛土於不可說不可說世界一一世界中普能現身成等正覺於一句法普能示現宣說無餘一切法界無不周遍能雨廣大法流所起妙甘露味普能顧照諸明解脫震吼真實法雷音聲充足一切諸有情界圓滿大願普能悟入靜慮解脫神通明智所行境界暫一起心能於十方一切世界生類死生流轉處所示現一切已生有情身相差別於無滯礙知自心智知他心智一有情心一切有情心行動智皆得善巧一刹那頃悟入如來十力妙智皆得善巧普能悟入一切三世所到劫數無滯礙智現他有情相續妙智皆得善巧能於一一心刹那頃示現十方一切世界所流行處一切有情皆得善巧又復能於一有情想無餘悟入一切有情諸所作業現見妙智皆得善巧於一有情所出言音悟入示現一切有情言音妙智皆得善巧緣於一身普能示現一切世界所有諸身皆得善巧於一如來所有衆會悟入示現一切如來所有衆會說法受持皆得善巧能於一切如來衆會悟入示現唯一如來所有衆會說法受持皆得善巧皆得一切妙陀羅尼悟入住持善決定辯宣說一切有情界根皆得善巧一有情心為所緣境不可說轉證大菩提覺悟一切有情心智皆得善巧以一言音普能告教一切世界能遍了知一切有情意樂差別能顯照他有情相續皆得善巧能以一心隨念悟入一切衆生先際劫數普現所作業果異熟隨其所應開悟有情悉令現見皆得善巧普能莊嚴一切世界皆得善巧於一切世悟入善巧於一切佛平等性覺菩薩大願自體行願普能了知放法光明皆得善巧能令不可說世界普入一極微塵皆得善巧能令一極微塵量等一切世界皆得善巧於一佛土普能示現一切佛土皆得善巧內一切海廣大水聚置一毛孔經法界量世界往來而不損惱有情之類皆得善巧令不可說世界所有入於自身普現一切有情所作皆得善巧能內無數不可思議不可稱量無有邊際不可宣說小鐵圍山大鐵圍山及餘大山置一毛孔普經一切世界往來而不驚怖有情之類皆得善巧促不可說不可說劫以為一劫能延一劫為不可說不可說劫於中普現成壞差別皆得善巧為所應化諸有情類普於一切世界中隨其所宜或現水災或現火災或現

風災皆得善巧以右足指挑擲無數不可思議無量世界而不損惱諸有情類皆得善巧一切皆已住法雲地能持十方所化有情所有廣大災橫憂惱飢饉險難皆得善巧而不損惱諸餘有情以神通力能於無佛諸世界中現佛興世如是無量無邊功德皆悉成就復與五百菩薩摩訶薩俱賢護菩薩而為上首一切皆住不退轉位爾時吠舍釐大城中有黎呫毗童子名曰寶釧與二萬一千黎呫毗童子俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退右邊坐瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住揭闍大城有一居士名曰耆摩與五百鄔波索迦俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住復有居士名善調伏與五千居士俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住復有居士名曰商主與大眷屬俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住瞻波大城有長者子名曰善臂與八萬四千長者子俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住復有摩納縛迦名那羅達多與五百摩納縛迦俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住復有摩納縛迦名曰樂欲與五百摩納縛迦俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住摩揭陀王名未生怨與五千眾俱前後圍遶乘護財象王往鷲峯山乃至乘地乘於護財到臺觀已下象雙足登鷲峯山五千眾俱詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住婆羅痆斯大城有長者子名曰善國與五百長者子俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住復有帝釋天王索訶界主大梵天王四護世王大自在天子日月天子善勇猛思天子蘇室利摩天子及餘無數不可思議不可稱量無邊天子是一一天子各與無數俱胝百千眷屬天子俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足一一天子各隨所能設不可思議妙供養已退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住爾時世尊一一毛孔一一隨好一一相中出十佛土極微塵等種種色光是一一光普照十方一一方分各十佛土俱胝極微塵等世界無不周遍從一一世界召集無數俱胝那庾多百千菩薩是一一菩薩乘妙寶臺縱廣俱胝百踰膳那寶閣圍遶末尼真珠寶索綺飾高幢旛蓋之所莊嚴無量無數不可思議俱胝那庾多百千天女前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足持世界量諸天華雲寶雲衣雲腹行堅固旃彈那雲諸天妓樂歌讚等雲雰散供養退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住爾時於此三千大千世界廣大威德天龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛牟呼洛伽釋梵護世人非人等諸菩薩眾捌塞而住乃至無有如毛端量所不充滿爾時眾中賢護菩薩從座而起偏覆一肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我

於少分請問如來應正等覺唯願開許答所
請問作是語已爾時世尊告賢護菩薩摩訶
薩言賢護隨汝所欲恣汝請問我當隨答令
汝心喜說是語已爾時賢護菩薩摩訶薩白
佛言世尊由於何處由行何行由何軌則由
何善根由何精進由何所依由何巧慧由何
妙智由何憶念由何所趣由何所引由何持
諦由何甲冑令諸菩薩摩訶薩衆於其無上
正等菩提無轉無退無有遍退及於無上正
等菩提勇猛增進云何如來有所行行熾然
精進云何如來有其妙智云何大慧及智善
巧云何淨戒云何具念隨所聞法能不忘失
云何生念隨其宿世所作善根悉能解了云
何宿住而得善巧悉能開覺他諸有情云何
具覺諸根殊勝云何具相見佛聞法承事衆
僧云何安住所餘世界普能覩見無邊無際
世界諸佛聽聞彼法一切能持究竟通利及
廣為他宣說開示云何當得猶如火燄能燒
一切諸不善根云何當得猶如明月能證一
切鮮白淨法云何當得譬如山王能持一切

殊勝善根云何當得譬如金剛甚深堪忍不
可破壞云何當得無所怖畏猶若山峯云何
當得善淨音聲辯無滯礙云何當得具足多
聞析一切法決定善巧云何當得面貌善淨
常含微笑遠離顰蹙云何當得遠離妬悋云
何當能音聲告教無邊世界云何能以無邊
無際世界所有置一毛孔其中有情不能了
知我等今者為何所至唯應度者能正解了
云何十方一切如來大衆會中普能顯現成
熟有情不移本處云何能現於一毛孔從覩
史多天宮處沒住胎出生踰城出家現行苦
行詣菩提座降伏魔軍成等正覺轉妙法輪
入大涅槃現正法住云何當得一剎那心能
遍了知一切有情一切心行作是語已爾時
世尊告賢護菩薩摩訶薩曰善哉善哉賢護
善哉汝今乃能請問如來如是深義汝於今
者所行之行為欲利益多衆生故為欲安樂
多衆生故哀愍世間諸大衆故為諸天人作
大義利得安樂故汝於今者成就大悲是故
賢護汝今諦聽極善作意吾當為汝分別解

說賢護菩薩摩訶薩言如是世尊願樂欲聞
佛告賢護菩薩摩訶薩言賢護有三摩地名
寂照神變菩薩所行佛地所攝菩薩摩訶薩
安住此中能得如是及餘無量殊勝功德賢
護云何名為寂照神變三摩地耶謂能如實
覺一切法通達其相通達無顛倒相通達有
顛倒相增益無顛倒相損減有顛倒相不執
自住地不取他住地不恃怙壽命於其生死
而不流轉遍知諸事修奢摩他現前修習毗
鉢舍那觀業現前其心安住念無散動尋伺
寂靜遠不善品親近善品止息貪欲嗔恚愚
癡除去無明習近於明遍知因果遠離無知
永盡於愛永斷憘貪於佛決定於法無疑於
僧深信言無破壞和會密意趣向遠離言辭
美妙面貌端正遠離味染不造諸惡資助離
繫遠離於繫於世雜事不生愛樂於其生死
見深過患於其涅槃見勝功德由勝意樂樂
般涅槃無有諂曲無有幻誑無有詐偽無詐
語言無詐現相無詐研求常樂遠離財利恭
敬勇猛精進最極堪忍無有懈怠永斷諸蓋

恒常欣遇十善業道戒蘊無缺定蘊無動無
依而入等持等至於能圓滿波羅蜜多無有
厭足靜慮解脫等持等至轉變自在於諸神
足隨樂遊戲一切智智自在而轉善分別覺
性不愚頑性不瘖瘂非他所使長時事中性
能遠離得善士住不覲惡士遠離愚夫欣遇
聰叡任持念力任持智力不樂在家出家雜
處樂居遠離於空無相無願法中能正堪忍
於一切法如實通達賢護是名寂照神變三
摩地菩薩於此三摩地中正勤修學得一切
法無障礙智復次賢護寂照神變三摩地者
謂一切法平等性智一切言說不現行智棄
捨家事不樂三界無有退弱於一切法心無
執著攝受正法密護諸法於法異熟深生信
解於毗柰耶方便善巧息諸諍論無違無競
忍受平等趣平等性擇法善巧決法善巧法
句善巧析法句智知前際智知後際智三輪
淨智身安住智心安住智護威儀智於法清
淨超過所緣諸蘊遍智界平等智諸處顯照
諸受永斷趣證無生於因照了業果識壞見

法修道欣遇如來猛利慧性分別字智音聲
遍知證得歡喜法喜無減調柔正直遠離嚬
慼儒和善順美悅先言命曰善來離諸懈惰
恭敬尊重遵聽師教於其生死無有喜足於
白淨法具足充滿其命清淨不捨靜住安立
勝地不壞正念諸蘊善巧諸界善巧諸處善
巧趣證神通捐諸煩惱永害一切習氣相續
趣向昇進修習成辦於出衆罪方便善巧於
諸見纏能永摧伏於諸隨眠斷而不出具宿
生念於業異熟無有疑惑於法心生皆不委
任於諸事業不作加行於諸內處而不作意
於諸外處而不現行不自高舉不輕懱他於
諸善中無所執著於諸異生終不委任尸羅
等流辯辯能辦具大光蘊能自了知離諸掉
動立衆威儀無有瞋恚離麤獷語不損惱他
隨護善友遠離怨害具淨尸羅無所損害言
辭柔輭不依三界守護親察於一切法空無
我性隨順堪忍一切智智猛利樂欲智光照
了堅固尸羅入諸等至常樂獨處無分別智
喜足圓滿心無擾濁離見所作得陀羅尼趣

入妙智於處非處具正解行因理趣門教授
教誡能正修行隨順忍地遠離不忍安立智
地永斷無知安立妙智瑜伽師地菩薩所行
達一切法自性妙智焚盡其心不生不續無
滯著智不運重擔如來妙智療治貪欲除去
瞋恚永斷愚癡和合正理遠離非理悕欲善
法行勝意樂親近覺悟不捨於斷防護白法
善根上首方便善巧永斷諸相移轉諸想引
發契經善毗柰耶於諦決擇趣證解脫言辭
定一緣不能引生起如實若知若見樂求多
聞智無厭足其心清淨其身清淨其語清淨
言無疑惑習近於空親近無相於無願性無
所取執得無所畏於諸有苦而不輕毀亦以
財寶而惠施之於諸貧匱而不訶擯於諸犯
戒起哀愍覺興利益事以法攝受惠捨於財
於諸持戒無諂讚歎能捨一切自所有物以
勝意樂而延請之如說而作數數發起猛利
加行殷重歡喜而領受之成譬喻智先際善
巧名假施設能悟入智永害施設不悕恭敬
恕不恭敬於利無求於衰不慼不欣其譽毀

而不恚稱而不愛識而不劣於樂不躭於苦不背不執諸行於其實讃而不躭著於不實讃而不執受避非所行行所行處親近軌範遠非軌範於少善根諸有情類終不輕毀於佛聖教能正護持其言省略其性柔輭世俗言辭方便善巧能摧怨敵應時而行威儀清淨威儀端嚴於義非義成善巧智了達世間了達諸論言辭辯了樂行捨施能常舒手心無執著具足慚愧於諸不善心常厭毀恒不捨離杜多功德任持正行現行端嚴於諸尊重恭敬起迎奉施牀座摧伏憍慢心等策勵通達其義攝受於智止息無智悟入心智於心自性能隨覺智於引不引及引發中成善巧智一切有情言辭妙智安立種種言辭妙智決擇義智遠離無義辦諸靜慮而於其中無有愛味觀察一切有情之心知有情根勝劣妙智能正觀察是處非處能正分別一切作業於其非業非異熟中悟入妙智種種勝解悟入不忘於種種界及非一界能正現見金剛喻定無所觀見具梵音聲等持等至於其一一有名無名諸宿住事能隨念智能正觀察遍行行智漏盡永斷得證時智無礙天眼普正觀察現一切色神通遊戲於色非色平等入智了達種種言音支分能隨悟入陀羅尼智一切色像谷響音聲平等性智隨其所應宣說正法一切有情善說歡喜根迴轉智觀時非時入實際智凡所說法終不唐捐能滿一切波羅蜜多於諸有情策勵摧伏善巧之智於諸威儀無所分別無雜法界流趣妙智害諸分別種種分別

寂照神變三摩地經

音釋

呫他叶切 銋古猛切與鑛同 疕女八切 堨塞惻初力切迫逼也塞切 忝刖切充淸也 鞻蹩六切鞻毗賓切蹩子虔切鞻蹩怒貌 歠俞芮切明達也 獷古猛切惡也 盪他朗切滌也

六經同卷

佛說造塔功德經

佛說不增不減經

佛說堅固女經

佛說大乘流轉諸有經

佛說大意經

受持七佛名號所生功德經

雖九

造塔功德經序

翻經沙門釋圓測撰

夫塔者梵之稱譯者謂之墳或方或圓厥製多緒乍琢乍璞文質異宜並以封樹遺靈扃鈴法藏冀表河砂之德庶酬塵劫之勞豈伊弓劒衣冠言中永慕禹陵孔壁用顯緘藏而已哉將有量等大千覆三界而高梵世取均菴果偶棗葉而譬針鋒洪纖兩途福應無二大小千計淨心終一何只黃金白玉架迥爭暉火齊水精浮空競彩夕震祥飆之響入鏤

鐸以流清晨霏仙露之甘上彫盤以凝法至乃位隆三果勳重四禪高升有頂之宮行屆無災之地斯教之弘旨也此經以永隆元年冬十一月十五日請天竺法師地婆訶羅（此言日照）與西明寺沙門圓測等五人於弘福道場奉詔宣譯至其年十二月八日終其文義庶斯法寶周給大千俾彼慧燈照融三界云爾

佛說造塔功德經

唐中天竺三藏法師 地婆訶羅 奉　勑譯

如是我聞一時佛在忉利天宮白玉座上與大比丘大菩薩等及彼天主無量衆俱時大梵天王那羅延天大自在天及五乾闥婆王等各與眷屬俱來至佛所欲問如來造塔之法及塔所生功德之量會中有菩薩名觀世音知其意即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊今此諸天乾闥婆等故來至此欲請如來造塔之法及塔所生功德之量惟願世尊為彼解說利益一切無量衆生爾時世尊告觀世音菩薩言善男子若此現在諸天衆等及未來世一切衆生隨所在方未有塔處能於其中建立之者其狀高妙出過三界乃至至小如菴羅果所有表刹上至梵天乃至至小猶如針等所有輪蓋覆彼大千乃至至小猶如棗葉於彼塔內藏掩如來所有舍利髮牙髭爪下至一分或置如來所有法藏十二部經下下至於一四句偈其人功德如彼梵天命終之後生於梵世於彼壽盡生五淨居與彼諸天等無有異善男子如我所說如是之事是彼塔量功德因緣汝諸天等應當修學爾時觀世音菩薩復白佛言世尊如向所說安置舍利及以法藏我已受持不審如來四句之義惟願為我分別演說爾時世尊說是偈言

諸法因緣生　我說是因緣　因緣盡故滅
我作如是說

善男子如是偈義名佛法身汝當書寫置彼塔內何以故一切因緣及所生法性空寂故是故我說名為法身若有衆生解了如是因緣之義當知是人即為見佛爾時觀世音菩薩及彼諸天一切大衆乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說造塔功德經

佛說不增不減經

元魏天竺三藏菩提留支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱諸菩薩摩訶薩無量無邊不可稱計爾時慧命舍利弗於大衆中即從座起前至佛所到已頂禮佛足退坐一面合掌白佛言世尊一切衆生從無始世來周旋六道往來三界於四生中輪迴生死受苦無窮世尊此衆生聚衆生海為有增減為無增減此義深隱我未能解若人問我當云何答爾時世尊告舍利弗善哉善哉舍利弗汝為安隱一切衆生安樂一切衆生憐愍一切衆生利益一切衆生饒益安樂一切衆生諸天人故乃能問我是甚深義舍利弗汝若不問如來應供正遍知如是義者

有多過咎所以者何於現在世及未來世諸天人等一切衆生長受衰惱損害之事永失一切利益安樂舍利弗大邪見者所謂見衆生界增見衆生界減舍利弗此大邪見諸衆生等以是見故生盲無目是故長夜妄行邪道以是因緣於現在世墮諸惡趣舍利弗大險難者所謂取衆生界增堅著妄執取衆生界減堅著妄執舍利弗此諸衆生堅著妄執是故長夜妄行邪道以是因緣於未來世墮諸惡趣舍利弗一切愚癡凡夫不如實知一法界故不如實見一法界故起邪見心謂衆生界增衆生界減舍利弗如來在世我諸弟子不起此見若我滅後過五百歲多有衆生愚無智慧於佛法中雖除鬚髮服三法衣現沙門像然其內無沙門德行如是等輩實非沙門自謂沙門非佛弟子謂佛弟子而自說言我是沙門眞佛弟子如是等人起增減見何以故此諸衆生以依如來不了義經無慧眼故遠離如實空見故不如實知如來所證初發心故不如實知修習無量菩提功德行故不如實知如來所得無量法故不如實知如來無量力故不如實知如來無量境界故不信如來無量行處故不如實知如來不思議無量法自在故不如實知如來不思議無量方便故不如實知分別如來無量差別境界故不能善入如來不可思議大悲故不如實知如來大涅槃故舍利弗愚癡凡夫無聞慧故聞如來涅槃起斷見滅見以起斷想及滅想故謂衆生界減成大邪見極重惡業復次舍利弗此諸衆生依於滅見復起三見此三種見與彼滅見不相捨離猶如羅網何謂三見一者斷見謂畢竟盡二者滅見謂即涅槃三者無涅槃見謂此涅槃畢竟空寂舍利弗此三種見如是縛如是執如是觸以是三見力因緣故展轉復生二種邪見此二種見與彼三見不相捨離猶如羅網何謂二見一者無欲見二者畢竟無涅槃見舍利弗依無欲見復起二見此二種見與無欲見不相捨離猶如羅網何謂二見一者戒取見二者於不淨中起淨顚倒見舍利弗依畢竟無涅槃見復起六種見此六種見與無涅槃見不相捨離猶如羅網何謂六見一者世間有始見二者世間有終見三者衆生幻化所作見四者無苦無樂見五者無衆生事見六者無聖諦見復次舍利弗此諸衆生依於增見復起二見此二種見與彼增見不相捨離猶如羅網何謂二見一者涅槃始生見二者無因無緣忽然而有見舍利弗此二種見令諸衆生於善法中無願欲心勤精進心舍利弗是諸衆生以起如是二種見故正使七佛如來應正遍知次第出世爲其說法於善法中若生欲心勤精進心無有是處舍利弗此二種見乃是無明諸惑根本所謂涅槃始生見無因無緣忽然而有見舍利弗此二種見乃是極惡根本大患之法舍利弗依此二見起一切見此一切見與彼二見不相捨離猶如羅網一切見者所謂若內若外若麤若細若中種種諸見所謂增見減見舍利弗此二種見依止一界同一界合一界一切愚夫不如實知彼一界故不如實見彼一界故起於極惡大

邪見心謂衆生界增謂衆生界減爾時慧命舍利弗白佛言世尊何者是一界而言一切愚癡凡夫不如實知彼一界故不如實見彼一界故起於極惡大邪見心謂衆生界增謂衆生界減舍利弗言善哉世尊此義甚深我未能解惟願如來爲我解說令得解了爾時世尊告慧命舍利弗此甚深義乃是如來智慧境界亦是如來心所行處舍利弗如是深義一切聲聞緣覺智慧所不能知所不能見不能觀察何況一切愚癡凡夫而能測量惟有諸佛如來智慧乃能觀察知見此義舍利弗一切聲聞緣覺所有智慧於此義中惟可仰信不能如實知見觀察舍利弗甚深義者即是第一義諦第一義諦者即是衆生界衆生界者即是如來藏如來藏者即是法身舍利弗如我所說法身義者過於恒沙不離不脫不斷不異不思議佛法如來功德智慧舍利弗如世間燈所有明色及觸不離不脫又如摩尼寶珠所有明色形相不離不脫舍利弗如來所說法身之義亦復如是過於恒沙

不離不脫不斷不異不思議佛法如來功德智慧舍利弗此法身者是不生不滅法非過去際非未來際離二邊故舍利弗非過去際者離生時故非未來際者離滅時故舍利弗如來法身常以不異法故以不盡法故舍利弗如來法身恒以常可歸依故以未來際平等故舍利弗如來法身清涼以不二法故以無分別法故舍利弗如來法身不變以非滅法故以非作法故舍利弗即此法身過於恒沙無邊煩惱所纏從無始世來隨順世間波浪漂流往來生死名爲衆生舍利弗即此法身猒離世間生死苦惱棄捨一切諸有欲求行十波羅蜜攝八萬四千法門修菩提行名爲菩薩復次舍利弗即此法身離一切世間煩惱使纏過一切苦離一切煩惱垢得清淨住於彼岸清淨法中到一切衆生所願之地於一切境界中究竟通達更無勝者離一切障離一切礙於一切法中得自在力名爲如來應正遍知是故舍利弗不離衆生界有法身不離法身有衆生界衆生界即法身法身

即衆生界舍利弗此二法者義一名異復次舍利弗如我上說衆生界中示三種法皆眞實如不異不差何謂三法一者如來藏本際相應體及清淨法二者如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法三者如來藏未來際平等恒及有法舍利弗當知如來藏本際相應體及清淨法者此法如實不虛妄不離不脫智慧清淨眞如法界不思議法無始本際來有此清淨相應法體舍利弗我依此清淨眞如法界爲衆生故說爲不可思議法自性清淨心舍利弗當知如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法者此本際來離脫不相應煩惱所纏不清淨法惟如來菩提智之所能斷舍利弗我依此煩惱所纏不相應不思議法界爲衆生故說爲客塵煩惱所染自性清淨心不可思議法舍利弗當知如來藏未來際平等恒及有法界者即是一切諸法根本備一切法具一切法於世法中不離不脫眞實一切法住持一切法攝一切法舍利弗我依此不生不滅常恒清涼不變歸依不可

思議清淨法界說名衆生所以者何言衆生者即是不生不滅常恒清涼不變歸依不可思議清淨法界等異名以是義故我依彼法說名衆生舍利弗此三種法皆眞實如不異不差於此眞實如不異不差法中畢竟不起極惡不善二種邪見何以故以如實見故所謂減見增見舍利弗此二邪見諸佛如來畢竟遠離諸佛如來之所訶責舍利弗若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若起一見若起二見諸佛如來非彼世尊如是等人非我弟子舍利弗此人以起二見因緣故從冥入冥從闇入闇我說是等名一闡提是故舍利弗汝今應學此法化彼衆生令離二見住正道中舍利弗如是等法汝亦應學離彼二見住正道中佛說此經已慧命舍利弗比丘比丘尼優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆皆大歡喜信受奉行

佛說不增不減經

佛說堅固女經

隋三藏法師那連提耶舍譯

如是我聞一時佛在都娑羅國舍婆提城祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘汝今諦聽當爲汝說有女人欲發阿耨多羅三藐三菩提心者先當作如是念一切女人所有諂曲嫉妒貪瞋邪僞一切惡事以發阿耨多羅三藐三菩提心因緣故於未來世更不復生以是義故諸女人等必定須發阿耨多羅三藐三菩提心佛說是語時衆中有一優婆夷名曰堅固即從座起整理衣服合十指掌而白佛言世尊我今爲欲利益一切衆生故爲欲施一切衆生安樂故爲欲憐愍一切世界衆生故爲欲度脫一切天人故發阿耨多羅三藐三菩提心世尊我於過去無始生死未來無際流轉不生怖畏但爲不斷佛種故不斷如來種故不斷一切智種故發阿耨多羅三藐三菩提心修菩薩行世尊我今爲欲安隱一切衆生故發菩提心無救護者爲作救護故無親友者爲作親友故無歸依者爲作歸依故無舍宅者爲作舍宅故是時長老舍利弗在大衆中作如是念此堅固妹爲與一切衆生作親友故發阿耨多羅三藐三菩提心以是發心因緣故世間則有聲聞辟支佛作是念已即告女言妹汝以發菩提心故於未來世得見聲聞辟支佛是時堅固女白舍利弗言我從昔來流轉生死未曾得發如是菩提之心今始得發我今獲大善利善得人身善得壽命於過去世遇善知識未曾一念發聲聞辟支佛心以是因緣今復能爲一切衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時舍利弗告堅固女言汝今善得利益善得人身善得壽命乃能發阿耨多羅三藐三菩提心如汝所說應如說行時堅固女即白大德舍利弗言如我所說我必定修行爾時舍利弗復問堅固女言云何菩薩如說修行女言舍利弗菩薩不樂聲聞地不樂辟支佛地但樂如來身如來地一切智地如是大德舍利弗是名菩薩摩訶薩如說修行復次大德舍利弗菩薩摩訶薩若布施時願得阿耨多羅三藐三菩

提不求聲聞辟支佛地若持戒若忍辱若精進若禪定若修智慧時願求阿耨多羅三藐三菩提不求聲聞辟支佛地是名菩薩摩訶薩如說修行舍利弗語堅固女言如說修行者得何利益當爲我說時堅固女聞此語已白舍利弗言何者是利汝欲得見舍利弗言妹欲見發阿耨多羅三藐三菩提心利益女言彼心相如幻云何見有利益舍利弗言若汝有智慧者即於此身能盡苦得阿羅漢若汝此身不能盡苦得阿羅漢者汝之智慧即爲大錯女言大德舍利弗若我此身得阿羅漢者我之智慧即是顛倒以我此身不取阿羅漢故於當來世得阿耨多羅三藐三菩提是故當知我之智慧不名顛倒時舍利弗語堅固女言汝經幾時當得阿耨多羅三藐三菩提女言大德舍利佛我非佛非阿羅漢不知幾時當得阿耨多羅三藐三菩提如舍利弗令得阿羅漢無漏智慧應知我幾時當得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言我無智慧不知汝幾時當得阿耨多羅三藐三菩提女

言我願生生世世不用如舍利弗智慧從他而解從他生信我願得如來應正遍知智慧自知自覺爾時富樓那彌多羅尼子作是念我等住小乘地得小智慧若見如來智乃知我等所得智慧最爲狹劣住小地小智慧爾時大德舍利弗心念我等雖得阿羅漢果不能廣利益衆生爲大丈夫事惟有大丈夫具丈夫法者能多利益無量衆生如堅固女爲自利益及利益一切衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心作是念已即問女言阿耨多羅三藐三菩提者名爲何法堅固女言大德舍利弗阿耨多羅三藐三菩提者一切法中最上最勝更無過者是名阿耨多羅三藐三菩提復次舍利弗所言阿耨多羅三藐三菩提者我不見彼法爲阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言若不見有法名阿耨多羅三藐三菩提者汝云何發菩提心欲覺菩提女言欲令行邪道衆生住正道故我發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗聞此語已又問女言佛得阿耨多羅三藐三菩提時不見法不見道不

見果汝見何利益欲覺菩提女聞是已語舍利弗言如是我得阿耨多羅三藐三菩提時國土中所有弟子如舍利弗目揵連等見此事故我欲覺無上菩提舍利弗言妹不可得法中云何欲覺女言如是如是舍利弗我正欲覺此不可得法不可得法非得非不得故以是故我欲覺阿耨多羅三藐三菩提覺阿耨多羅三藐三菩提已轉大法輪轉法輪時令三千大千世界衆生普得聞知爾時舍利弗問堅固妹言我云何知汝當來得阿耨多羅三藐三菩提轉大法輪時其聲遍滿三千大千世界時堅固女即以右足大指按地應時三千大千世界地大震動惟舍利弗所坐之處其地不動時舍利弗作是念今此女人作大神通乃能令此三千大千世界地皆震動何故惟我坐處其地不動爲是佛力爲是我力爾時世尊知舍利弗心生念已告舍利弗言於此地中乃往過去有千女人同號堅固皆於汝所坐處發阿耨多羅三藐三菩提心現大神通受菩提記於未來世彌勒出時

亦於此處有千女人同號堅固發阿耨多羅三藐三菩提心現大神力受菩提記當得作佛號勝堅固如來應正徧知時堅固女白佛言世尊若佛菩提非過去得非現在得非未來得者云何世尊說有過去現在未來三世諸佛佛言如是如是佛非過去得非現在得非未來得所以說有過去未來現在諸佛者此但假名說有三世非謂諸佛有去來今爾時堅固女白佛言世尊以此法決自覺自知不從他聞因緣故須發阿耨多羅三藐三菩提心佛言善哉善哉能如是知未來當得阿耨多羅三藐三菩提女言世尊無有見如是法不得菩提者是故我今必定當得阿耨多羅三藐三菩提佛言妹汝未來世教化衆生耶女言世尊無有見如是法不教化者是故我今必定當能教化衆生佛言汝於來世作大導師耶女言世尊無有見如是法不作導師是故我今必定當得作大導師爾時天帝釋持曼陀羅華於佛前立以所持華與堅固女作如是言汝持此華以散佛上時堅固女受此華已以散佛上以佛神力住於虛空爾時世尊即便微笑諸佛法爾若微笑時青黃赤白紫玻瓈色種種雜光從口中出其光徧照至于梵天還至佛所遶佛三帀還從頂入爾時阿難白佛言世尊諸佛非以無事及小因緣而便微笑何因緣故如是微笑佛告阿難汝見此堅固女不是女於此命終捨女人身得成男子於星宿劫中得阿耨多羅三藐三菩提號曰普見如來應供正徧知其普見佛初會說法有二十百千萬億人得盡諸漏棄捨重擔證阿羅漢第二說法有一十五百千萬億人得阿羅漢第三說法有一十百千萬億人得阿羅漢從是已後無量百千萬億那由他衆得阿羅漢果如是阿難彼普見如來剎土之中無有地獄餓鬼畜生其國衆生悉皆成就十善業道不修商賈農作其佛國土有無量功德是故若有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者於彼人所不應起輕慢心唯有如來明知此事非餘聲聞辟支佛等所能了知是故阿難若有愛樂我者尊重我者不應於菩薩所生輕慢心佛說此法已長老阿難大德舍利弗堅固優婆夷及一切天人等聞佛說法皆大歡喜

佛說堅固女經

佛說大乘流轉諸有經

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中與大苾芻衆千二百五十人俱并大菩薩摩訶薩無量百千人天大衆一心恭敬圍遶而住爾時世尊爲說自證微妙之法所謂初中後善文義巧妙純一圓滿清淨鮮白梵行之相爾時摩揭陀主影勝大王往竹林中禮世尊足右遶三帀在一面坐時影勝王白佛言世尊云何有情先所造業久已滅壞臨命終時皆悉現前又復諸法體悉空無所造業報而不散失唯願世尊哀愍爲我分別解說爾時世尊告影勝王曰大王當知譬如男子於眠夢中見與人間端正美女共爲綢密既眠覺已憶彼夢中所見美女大王

於意云何於眠夢中人間美女是實有不王言非有世尊告曰大王於意云何此之男子於彼夢中所見美女心生憶念戀慕不捨可說此人是大慱識明智者不王言不爾此是愚人非明智者何以故由彼夢中人間美女畢竟體空不可得故豈能與彼而所綢密令此男子情懷愛戀生憶念耶佛言大王如是愚癡無識凡人眼見色時心生喜樂便起執著起執著已隨生顧戀生顧戀已情懷染愛起染愛故隨貪瞋癡發身語意造作諸業然此諸業作已滅壞此滅壞時曾不依止東方而住亦不依止南西北方四維上下至命終時意識將滅所作之業皆悉現前譬如男子從睡覺已憶彼夢中所見美女影像皆現如是大王前識滅已後識生時或生人中或生天上或墮旁生餓鬼地獄大王後識生時無間生起彼同類心相續流轉分明領受所感異熟大王曾無有法能從此世轉至後世然有死生業果可得大王當知前識滅時名之為死後識支起號之為生大王前識滅時無有去處後識支起無所從來所以者何本性空故大王前識前識性空死死性空業業性空後識後識性空生生性空而彼業果曾不散失大王如是應知一切有情皆由愚惑不知非有妄起顧戀輪迴生死爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰

諸法唯假名　但依名字立　離於能詮語
所詮不可得　皆以別別名　詮彼種種法
於名法非有　是諸法自性　由名名性空
於名名不有　諸法名本無　妄以名詮名
諸法皆虛妄　但從分別生　此分別亦空
於空妄分別　我說諸世間　以眼見於色
皆由邪計想　是名為俗諦　我說一切法
皆是藉緣生　是名近勝義　智者當觀察
眼不見於色　意亦不知法　是名勝義諦
愚者不能知

爾時世尊說此法已摩揭陀主影勝大王深心頂受時諸苾芻及大菩薩人天等眾皆大歡喜信受奉行

佛說大乘流轉諸有經

佛說大意經（亦名大意抒海經）

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱佛告諸比丘昔有國名歡樂無憂王號曰廣慈哀國有居士名摩訶檀妻名旃陀生一子姿容端正世間少雙墮地便語便誓願言我當布施天下救濟人民其有孤獨貧窮者我當給護令得安隱父母因名為大意見其有異姿不與人同恐是天龍鬼神欲行卜問大意知之便報言我自是人非天龍鬼神也但念天下人民窮厄者欲護視之耳說此竟便止不復語至年十七乃報父母言我欲布施勤苦人令得安隱父母念言子初生時已有是願便告子言吾財無數自恣意所施與不相禁制也大意報言父母財物雖多猶不足我用唯當入海採七寶以給施天下人民耳數言如是父母即聽使行大意便作禮辭行入海道經他國國中有婆羅門財富無量見大意光顏端正甚悅樂之告言我相敬重今有小女欲以相上願留

止此大意報言我辭家入海欲採七寶未敢相許且須來還於是遂進採得七寶即遣人持寶還其本國轉復到海際求索異物忽見一大樹高八十由延廣亦八十由延大意便上樹遥見一銀城宮闕殿舍皆是白銀天女侍側妓樂自然有一毒蛇遶城三帀見大意便舉頭視之大意自念言人為毒所害者皆由無善意故耳便坐自思惟定意須臾頃蛇即低頭眠卧大意欲入城守門者便入白王言外有賢者欲見於王王身自出迎之歡喜而言唯願仁者留住此一時三月得展供養答言我欲行採寶不宜久留王報言我不視國事唯願留住大意便止留王即供設衣服飲食妓樂牀卧之具乃歷九十日竟大意辭王欲去王便取珍琦七寶欲以送之大意言我不多用是七寶聞王有一明月珠意欲求之王言我不惜是珠但恐道路艱險難以自隨大意言夫福之將人不畏艱險王言此珠有二十里中寶隨之便以貢於仁者在意所欲若後得道願為弟子得給供養踰於今日也大意便受珠歡喜而去於是大意轉前行見一金城宮闕殿舍皆是黃金七寶之樹自然音樂天女侍從轉倍於前亦有毒蛇遶城六帀見大意便舉頭視之復坐定意蛇復低頭而卧大意欲入城守門者即入白王王即出迎與相見請前語言願留一時三月展於供養大意便止留王即待遇施設飲食衣服天女衆妓以娛樂之乃歷六十日辭王欲去王守請使留其意不樂止遂辭王而去王復取珍琦七寶以送之大意不肯受告言我不樂衆寶聞王有一明月珠願以相惠王言不敢愛之但恐道遠阻險難以自隨耳報言夫福之所將何有難險王即報言此珠有四十里中珍寶追之便以貢上仁者願後得道為弟子神足無比得展供養過於今日便歡喜受珠而去於是大意轉前行復見一水精城宮闕殿舍皆是水精七寶之樹自然音樂天女侍從轉倍於前亦有一毒蛇遶城九帀見大意即復舉頭視之即復坐深自思惟入定蛇即復低頭睡卧大意欲進時守門者入白王王即出迎請前語言願留一時三月大意即留王復盡意供養施設飲食衣服妓樂以娛樂之乃歷四十日即復辭王去王便取珍琦七寶欲以送之大意不受報言我不用是衆寶聞王有一明月珠願以相惠王便報言此珠有六十里中寶追之便以上仁者若後得道願為弟子智慧無比當復供養過於今日便受珠歡喜而去於是大意轉前行復見一瑠璃城宮闕殿舍皆是瑠璃七寶之樹自然音樂天女侍從轉倍於前亦見一毒蛇遶城十二帀見大意便舉頭視之大意即復坐深思惟入定蛇復低頭睡卧大意欲進時守門者入白王王出迎請前乞留一時三月大意即留王身自供養飲食衣服妓樂以娛樂之乃歷二十日辭王欲去王即取珍琦七寶以送之大意不受其珍寶言我聞王有一明月珠償以相惠王報言此珠有八十里中珍寶追之便以上於仁者願後得道時我為弟子淨意供養過於今日令長得智慧大意便受珠歡喜而去大意念言吾本來求寶令以

如志當從是還便尋故道欲還本國經歷大海海中諸神王因共議言我海中雖多衆珍名寶無有如此輩珠便勑使海神要奪其珠神便化作人與大意相見問言聞卿得奇異之物寧可借視之乎大意舒手示其四珠海神便搖其手使珠墮水中大意念言王與我言時但道此珠難保我幸已得之今為此子所奪非趣也即謂海神言我自勤苦經涉險阻得此珠來汝反奪我今不相還我當抒盡海水耳海神知之問言卿志何高乃爾海深三百三十六萬由延其廣無涯奈何竭之譬如日終不墮地大風不可攬東日尚可使墮地風尚可攬東大海水終不可抒令竭也大意笑答之言我自念前後受身生死壞積其骨過於須彌山其血流五河四海未足以喻吾尚欲斷是生死之根本但此小海何足可抒復說言我憶念昔供養諸佛誓願言令我志行勇於道決所向無難當移須彌山竭大海水終不退意使一其心以器抒海水精誠之感達於第一四天王來下助大意抒水三分已抒其二於是海中諸神王皆大振怖共議言今不還其珠者非小故也水盡泥出子便壞我宮室海神便出衆寶以與大意大意不取告言不用是輩但欲得我珠耳促還我珠終不相置也海神知其意感便出珠還之大意得珠過取婆羅門女還其本國恐意大布施自是之後境界無復飢寒窮乏者四方士民皆去其舊土襁負歸仁如是布施歷載恩逮蜎飛蚑行蠕動靡不受潤其後壽終上為帝釋或下為飛行皇帝積累功德自致成佛三界特尊皆由宿行非自然也佛告諸比丘大意者我身是時居士摩訶檀者今現悅頭檀是時母旃陀者今現夫人摩耶是時歡樂無憂國王者即摩訶迦葉是時婆羅門女者俱夷是時女父者彌勒是時銀城中王者阿難是也時金城中王者目揵連是時水精城中王者舍利弗是也時瑠璃城中王者比丘須陀是也時第四天王助大意抒海水者即優陀是也時奪其珠者即調達是也時四城門守者即須颰般特蘇曷披拘留是時遶四城毒蛇者即是共殺酸陀利四臣是也阿難整衣服作禮白佛言是時大意以何功德乃致是四寶城處處得供養及獲四明月珠衆寶隨之佛言乃昔惟衛佛世大意嘗以四寶為佛起塔供養三尊持齋七日是時有五百人同時共起寺或懸繒然燈者或燒香散華者或供養比丘僧者或誦經講道者今皆來會此阿難及四輩弟子聞經歡喜前為佛作禮

佛說大意經

受持七佛名號所生功德經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與無量無數聲聞菩薩摩訶薩俱及諸天人阿素洛等一切大衆前後圍遶爾時世尊告舍利子吾今愍念一切有情略說受持七佛名號所生功德令受持者當獲殊勝利益安樂汝應諦聽極善思惟吾當為汝分別解說舍利子言唯然世尊願樂欲聞佛告舍利子於此東方有一佛土名曰離垢衆

德莊嚴彼土有佛名曰輪遍照吉祥如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸大衆說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者便超百千俱胝大劫生死長夜流轉劇苦隨在所生常識宿命有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復於百千俱胝大劫隨所生處心離愚癡於天人中受諸妙樂有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨在所生常得值佛速證無上正眞菩提復次舍利子於此東方復有佛土名曰妙覺衆德莊嚴彼土有佛名妙功德柱吉祥如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸天人說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者便得超越一切八難隨在所生常識宿命有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨在所生心常聰慧恒居善趣受諸妙樂有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨在所生常得值佛修行一切波羅蜜多成大導師度無量衆復次舍利子於此東方復有佛土名衆生生彼土有佛名一寶蓋王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸大衆說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者便得遠離一切憂苦祿位財寶無有退失唯除宿世定惡業因有能受持彼佛名者不失如前所獲功德隨在所生具大威德神通自在身帶光明形貌端嚴衆所樂見有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫常不枉生無佛世界修菩薩行大誓莊嚴成無上覺饒益一切復次舍利子於此東方復有佛土名自在力彼土有佛名善逝定迹如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸大衆說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者心便寂靜離諸諠雜有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨所生處身四威儀若語若默心常在定有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨在所生常得值佛速能究竟諸等持門成兩足尊度無量衆復次舍利子於此東方復有佛土名最勝寶彼土有佛名寶華光吉祥如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸大衆說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者便得具足勝念慧行處四衆中說法無畏言詞威肅聞皆敬受有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨在所生具念慧行成猛利智得勝聞持有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失

如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨所生處常值如來辯才無礙廣宣妙法漸次修習福慧資糧成天人尊度無量衆復次舍利子於此南方有一佛土名寂靜珠彼土有佛名超無邊迹如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸大衆說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者其心泰然無所擾亂有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復能速證月光勝定證此定已尋復能證殑伽沙等三摩地門有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於諸佛所說法門能遍受持深達義趣照了無礙如日光明隨在所生常得值佛因以速證無上菩提復次舍利子於此南方復有佛土名最上香彼土有佛名妙香王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸大衆說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者身心調暢離諸麤重惡業消滅煩惱輕微有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復於來世隨在所生具三十二大丈夫相一切有情同所瞻仰有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於來世隨在所生常得出家具清淨戒遊諸佛土聞法受持具足修行一切功德由是速證阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利子若諸有情得聞如是七佛名號受持供養必獲如前所說功德所以者何如是七佛名號色像皆由本願大悲所成故令衆生聞持供養皆獲如是利益安樂時薄伽梵說是經已舍利子等諸大聲聞及諸菩薩摩訶薩并諸天人阿素洛等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

受持七佛名號所生功德經

音釋

颴早還切旋風也 鏤盧候切雕刻也 泫胡畎切露光也 髭即移切口上須曰髭 綢直由切綢繆也 抒神與切挹也 襁居兩切負兒衣也 蚑詰利切蟲行貌 諠許袁切諠譁也

金剛光焰止風雨陀羅尼經　維十

唐南天竺三藏法師菩提流志譯

如是我聞一時薄伽梵與其大衆前後圍遶遊摩伽陀國行在中路遇大黑雲䨦䨴彌溥嵐颲惡風雷電霹靂驟澍雹雨語具壽慶喜言汝當取一新淨甕子滿中盛水眞言攝逐如是婆修吉龍王及諸毒龍惱亂世間壞諸苗稼華果子實作災害者皆應攝逐俱入甕內止斯風雲雨雹霹靂便禁禦之汝受如是眞言法等依法作治爾時如來說示東方止雨眞言曰

怛姪他一 矩矩矩矩二 鉢羅弭捨塞桑乙切民禁俱森切下同鞞三 補嘿摩焰你始四 那儼論陀弭彌井切五 莎嚩無可切下同訶六

南方止雨眞言

努努努努来伽一 滿陀滿陀二 滿陀禰奴禮切三 鉢囉弭舍書柘切塞民四 禁鞞五 諾乞使拏焰你奴枳切始六 那儼論陀弭七 莎嚩訶八

西方止雨眞言

止止止止一 鉢囉鉢囉鉢囉鉢囉二 鉢羅弭舍塞民三 禁鞞四 播室止摩焰你始五 那儼論陀弭六 莎嚩訶七

北方止雨眞言

那迷那迷一 虎虎虎虎二 暑輸主切暑暑暑三 矩矩矩矩四 鉢囉弭舍塞民禁鞞五 娑嚩無可切 哆娑迷伽魚伽切六 娑嚩哩灑七 娑弭窒丁聿切下同 娑蘗惹八 娑捨聹奴頂切下同九 娑塞養羊養切 嗢烏骨切 娑麼攞嚩歌娜十一 娑那誐建養卑養切十二 怛囉焰你始十三 那儼論陀弭十四 莎嚩訶十五

十方止雨眞言

怛姪他一 羯囉犇羯囉犇二 羯囉犇羯囉犇三 僧羯囉犇僧羯囉犇四 僧羯囉犇僧羯囉犇五 曝那誐囉惹六 過塞民禁鞞七 娑嚩哆娑迷伽八 娑嚩哩灑九 娑蜜窒娑蘗惹十 娑捨聹娑細野十一同上 娑嚩攞嚩歌娜十二 娑那誐建養十三同上 鉢囉弭捨鉢囉弭捨十四 曝那誐囉惹十五 過塞民禁鞞十六 勃陀薩底曳二合 囊十七 底瑟侘僧噌度死十八 摩者攞十九 莎嚩訶二十

爾時如來說此眞言已告具壽慶喜言汝先於佛前及迴路地各淨塗飾二肘曼拏羅先置水甕佛前壇上執持楊枝內水甕中奮聲緊捷誦此眞言周旋攪水攝取娑修吉龍王及諸毒龍盡入甕中二十一遍當以水甕路地壇中口到合地則使一切非時災害暴雨雷雹霹靂一時皆止具壽慶喜復有眞言止諸災障熱風冷風旋嵐惡風能護一切苗稼華果子實滋味東方止風眞言

怛姪他一 歌攞歌攞二 滿陀上聲布哩摩焰你始三 訥瑟吒只多四 弭醯佗乾五 那健那誐嚩旦六 米伽嚩旦七 嚩哩灑嚩旦八 蜜窒嚩旦九 蘗喇惹嚩旦十 阿捨聹嚩旦十一 細養嚩攞嚩旦十二 娑建養嚩旦十三 莎嚩訶十四

南方止風眞言

虎噜虎噜一 滿陀諾訖使拏焰你嫡二 訥瑟吒只路三 弭醯佗乾四 那健那誐嚩旦五 来伽嚩旦六 嚩哩灑嚩旦七 蜜窒嚩旦八 蘗喇惹嚩旦九 阿捨聹嚩旦十 細養嚩攞嚩旦十一 建養嚩旦十二 莎嚩訶十三

西方止風眞言

枳理枳理枳理枳理一 滿陀鉢室止麽焰你

始二訥瑟吒只跢三弭醯侘乾四那健那諓
嚩旦五米伽嚩旦六嚩哩灑嚩旦七蜜窒嚩
旦八糵喇惹嚩旦九阿捨𩑸嚩旦十細養嚩
攞嚩旦十一建你養嚩旦十二莎嚩訶十三

北方止風眞言

弭理弭理弭理弭理一滿陀嗢跢邏焰你始
二訥瑟吒只跢三弭醯侘乾四那健那諓嚩
旦五米伽嚩旦六嚩哩灑嚩旦七蜜窒嚩旦
八糵喇惹嚩旦九阿捨𩑸嚩旦十細養嚩攞
嚩旦十一建養嚩旦十二莎嚩訶十三

具壽慶喜當以此等四方眞言如前作法則
令一切災障惡風壞苗子者皆悉止之具壽
慶喜復有眞言能止一切惡龍毒氣猝風雷
雹暴雨壞苗子者止猝風雷雹瀑雨眞言曰

吒吒囉吒囉一枳理枳理二皤𡅏皤囉皤囉
三弭理弭理四者者者者五底瑟詫僧栿骨盧
切度斯六莎嚩訶七

禁禦毒龍眞言

度度度度一摩訶度度邏戍二莎嚩訶三嚕
嚕栿度斯曝芈娜誐四緹嚩跢緹迷伽五娑
嚩哩灑六緹蜜窒娑糵喇惹七娑阿捨𩑸八
緹塞蘇得切養九嚩攞皤㰤娜十娑那諓建養
一十莎嚩訶二十

具壽慶喜若欲修治此諸眞言三昧耶者先
於十方佛像尊前以衆香水團圓塗飾二肘
曼拏羅復於路處淨地塗潔二肘曼拏羅取
一新淨一㪷甕子滿盛淨水置佛前壇上當
以隨時香華供養惟以沉香白栴檀香薰陸
香等燒焯供養手執楊枝內水甕中高聲緊
捷誦是眞言攝諸毒龍惡風暴雨災害毒氣
盡入甕內禁禦止之二十一遍加持水甕禁
禦切勒持斯水甕路地壇上口倒合地待風
雨止寂淨晴明乃除去甕

具壽慶喜復有飲光眞言

那謨勃陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶
三怛姪他四唵五㰤囉㰤囉歌囉㰤囉六㰤
㰤㰤㰤㰤歌㰤七納莫迦始野播野八怛
他誐跢耶九阿囉㰤羝三藐三勃陀耶十悉
殿都一十漫怛囉播那莎訶二十

佛告阿難若有惡龍降下霖雨多時不晴於
其路地塗潔護摩燒處隨時採取衆妙香華
一千八十朵持用獻佛獻佛已訖便以此華
於其路地面西趺坐高聲緊捷一誦眞言加
持一華持用護摩盡此華已一切惡龍毒氣
災害霖雨惡風等障一時晴止除諸有情饑
饉災厄護益一切苗稼華果子實滋味具足
成就若不晴者倍前如法一設二設乃至五
設必定晴止持眞言者沐潔身服斷諸語論
以大慈心如法治法而得成就佛告阿難復
有眞言力能遮止一切惡龍諸惡蟲獸食苗
子者亦能除遣一切鬼神吸人精氣者悉皆
馳散能與世間一切有情作大安樂苗稼果
實而常滋盛得大豐熟根本滅諸災害眞言

那莫薩嚩無可切怛他糵帝飄眦遥切一阿囉訶弊
眦藥切二三藐三勃悌弊同上三那謨皤諓嚩諦四
舍枳耶合二母娜曳五怛他諓跢耶六唵入縛
攞入縛攞七祇蚳支切哩皤縛娜八捐嬣立切五跛
妣沒切跢米倪九摩訶戰拏十娜諓紇恒沒切哩
娜耶一十播吒你二十虎嚕虎嚕三十㰤那陀㰤四十
播者播者五十播者耶播者耶六十薩嚩薩寫息

切下同諄十七那捨耶那捨耶十八薩嚩訥瑟吒娜
誐矩攞崩翁十九縛攞鉢囉嚩囉二十戰拏謎俔
二十一摩訶嚩攞播囉羯囉迷二十二塞余己切怖
哩跢二十三勞捺囉薄訖得隷二十四摩陀摩陀
二十五入嚩羅摩羅陀哩抳二十六戰拏微無計切
誐嚩底二十七鉢囉嚩囉弭麼囊二十八馱哩抳
鈝鈝二十九嚩攞嚩底三十微無計切伽魚伽切嚩底
三十一娑囉娑囉三十二弭娑囉弭娑囉三十三鉢
囉娑𡃤覩三十四薩嚩薩寫窒丁吉切哩拏三十五
嚩娜塞播哆耶三十六補澀跛巨擺三十七鉢怛
囉散陀囉抳三十八阿播薩半覩三十九薩嚩那
誐訥瑟吒四十薩嚩𠹀嚩娜四十一弭誐跢釆誐
嚩底鈝鈝泮四十二那誐弭陀囉抳泮四十三入
嚩理諄泮四十四入嚩攞摩理諄泮泮泮四十五
爾時如來說此眞言時世間一切諸惡毒龍
宮殿火起是諸毒龍為火所燒皆悉頭痛身
膚爛壞舉節疼痛一時惶懼往詣佛前頭面
禮足合掌恭敬一時同聲白言世尊如來今
者說此眞言令諸龍輩極大怖惱世尊我諸
龍等無有過罪常為惡持眞言法者每皆惱
亂我諸龍等或縛或打或禁或逐我等眷屬
令出本宮由斯我皆生大瞋怒則使非時起
大惡風猝暴惡雨雷雹霹靂世尊以斯苦緣
損壞一切苗稼華果子實滋味皆令減少世
尊是故持眞言者常於六趣一切有情起大
慈悲利樂之心世尊以此起大慈悲威力則
令一切災害疫毒惡風惡雨悉皆消滅世尊
我諸龍等今於佛前各立誓願若此眞言所
在方處有受持者更不損壞一切苗稼華果
子實若有常能如法書寫如是眞言受持讀
誦依法結界護諸苗稼華果子味我諸龍輩
則當往中而皆守護風雨順時一切苗稼華
果子實皆令具足滋味甘甜永不施行一切
非時惡風暴雨雷雹霹靂霜霧毒氣而作災
害及能遮止一切怨賊諸惡鬼神種種蟲獸
不令侵暴一切衆生一切苗稼華果子實我
諸龍輩各相勑語不令損壞作諸災害是時
如來告諸龍言善哉善哉汝諸龍等應當如
是種種守護贍部洲界一切有情獲大安樂
爾時如來復謂具壽慶喜言如是眞言後末
世時能作護持一切苗稼華果子味復能除
遣一切疫毒疾病災難若有惡龍數數猝起
災氣惡風雷雹暴雨於是之時應當往詣高
山頂上或詣田中當作四肘方曼拏羅香水
黃土瞿摩夷如法塗飾標郭界位開廓四門
以鬱金香泥四面四角中央圖畫八葉開敷
蓮華以秔米粉染分五色撚飾界道四門莊
彩赤犢子新瞿摩夷和白麵溲如法捏作五
龍王身當壇東面三頭龍王頭上出三蛇龍
頭南面五頭龍王頭上出五蛇龍頭西面七
頭龍王頭上出七蛇龍頭北面九頭龍王頭
上出九蛇龍頭中央一頭龍王頭上出一蛇
龍頭是等龍王身量十二指面目形容狀如
天神皆半加坐八葉蓮華上種種衣服如法
莊嚴四門四角置香水甕一一龍前置於香
爐置七種三白飲食盤淨磁甕子盛乳酪酥
盛秔米麨於五龍王前如法數獻種種時華
散布供養以沉水香蘇合香燒焯啓獻加持
稻穀華白芥子溥散壇上五金剛橛四是佉
陀羅木一是鑌鐵量等四指如是五橛眞言

加持一百八遍金剛木橛釘四面那伽質多金剛鐵橛釘中央那伽質多壇四角豎十六肘竿幢素絹帛上寫是眞言繫四幢頭誦斯眞言二十一遍加持四幢而豎置之面畏心怳觀視十方高聲捷利誦斯眞言三十五遍眼所及處則成結界護祐十方田野園苑一切苗稼華果子實乃至未除壇幢已來常得擁護一切苗稼華果子實不爲一切蝗蟲諸惡鳥獸惡風暴雨雷雹霹靂諸惡毒龍而作災害殃壞損傷令彼國中所有一切五穀苗稼華果子實悉皆豐熟一切龍王而皆擁護

又以眞言加持淨沙一百八遍田中園苑皆遍散撒一切苗稼華果樹上如是加持亦當不爲一切蝗蟲二足多足種種蟲獸而作災暴食噉苗稼華果子實

又法當處田中園中隨其大小如法塗治護摩方壇取構木榓木本末端直兩把量截加持然火當以大麥油麻秔米白芥子酥日別三時一誦眞言加持一燒一百八遍如是相續至滿七日則便除遣一切惡龍藥叉羅刹諸惡鬼神所遊世間行諸災者悉皆馳散及得一切蝗蟲鳥獸食人苗稼華果子實者亦皆除滅

又法春二月三月秋七月八月高山頂上或於田中高勝望處或仰天樓上七日七夜如法清潔塗飾八肘曼拏羅四面別豎一竿幢四幢頭上繫懸一丈六尺素帛長旛於旛掌面各畫釋迦牟尼如來形像佛右畫執金剛秘密主菩薩左畫阿伽悉底仙人播掌向下寫斯眞言經文紫檀木金剛橛四枚長三把量眞言加持二十一遍釘四幢下標結方界以時衆妙華香飲食果子敷獻寅時卯時辰時巳時未時申時酉時亥時觀視十方田野苗稼燒香啓請十方一切諸佛諸大菩薩一切天仙龍神八部降會加被誦斯眞言一百八遍如是修治滿七日夜則得除滅一切惡風暴雨雷雹災障復得除滅二足四足多足蝗蟲鳥獸食噉苗稼華果子實盡皆馳散復得除遣一切毒蛇虎狼等難一切災障悉皆除滅具壽慶喜復有根本心眞言

那謨勃陀耶一唵吧里弭里二戰抳尼俐切弭哩理三戰抳戰抳蔓無繁切陀耶四莎嚩訶五

佛告阿難此心眞言若有人能信解受持高山頂上以此眞言加持石榴杖一千八十遍右手執杖左手結龍坐印隨十方面觀視天地田野苗稼奮怒大聲一誦眞言一杖擬擊期剋止桀方別一千八十遍則令一切惡毒龍等身毛悚豎戰怖不安毒心息滅而便止除一切惡風惡雨毒氣雷雹霹靂

又法三月一日八日於其曠野高勝望處淨潔治地作四肘曼拏羅香水黃土瞿摩夷淨潔塗飾白栴檀香泥重遍塗飾標列界道開廓四門紫檀木金剛橛八枚一時加持二十一遍釘置四角四門爲界新箭五隻加持七遍布插四面鑌鐵三叉戟壇心豎置五色綫索加持七遍四面圍遶而爲外界四角中央置閼伽白栴檀香鬱金香水甕口插諸枝華葉四門中央各置香爐五盤種種三白飲食四門中央如法敷獻而復散布時諸香華安悉香蘇合香沉水香白栴檀香薰陸香燒焯

供養稻穀華白芥子如法加持獻散壇上白芥子水加持七遍散撒十方以為結界於七日中六時時別觀視十方田野苗稼畜聲誦心真言一千八十遍滿七日夜則得却後八箇月中周遍十方一踰膳那則無一切藥叉羅剎鬼神諸惡蟲類食敢苗稼華果子實者皆悉除散時真言者當淨洗浴以香塗身著淨衣服如法修習西門跪坐真言加持石榴杖一百八遍右手把杖左手結龍坐印左手大拇指橫屈掌中以中指無名指屈壓大拇指上頭指直伸微屈小拇指直伸是真言者遶壇八方立誦真言各一七遍即便面向雲雨起處一誦真言加持手杖一撥擊敵惡風雲雨遣大山谷而下落之如是撥遣一千八十遍彼諸(第十)惡龍息滅毒心風雨止之若不止(十一)者又應准前倍復加法彼諸惡龍悉皆頭痛心痛身痛熱沙著身如刀割切身肢所苦是諸惡龍生大怖懼慶喜以此法故贍部洲界一切惡龍八箇月中依法而住降大甘雨若有熱風冷風暴雨雷雹霹靂數數亂起作災害者紫檀木金剛橛一枚量長四把真言加持一千八十遍當壇心上一真言加持一釘一百八遍沒入橛盡惡風惡雨雷雹霹靂一時禁止若須雨者當拔橛去又以新淨劍真言加持二十一遍右手執劍左手結龍坐印當正立之觀視雲雨所起之處一真言劍一擬擊敵惡雲惡雨所起之處則令彼諸惡毒龍等皆見火焰遍徹虛空是諸惡龍悉皆怖懼戰慄不安惡毒心息又加持鬱金香泥劍兩面上畫大身孽嚕茶王便加持劍一千八十遍右手執劍左手結龍坐印面向八方方別輪劍奮怒大聲誦心真言一百八遍彼諸惡龍自宮殿中皆見大身孽嚕茶王搏逐於身出自宮殿一時馳走更不非時起諸惡風雷雹暴雨當壇南面作護摩爐加持躑躅華白芥子酥如法護摩一千八十遍十二箇月不起非時惡風雷雹雨雪災障順真言者遣雨則雨又加持蠟捏作三頭龍王狀若天神身量八指頭上出三蛇龍頭著諸衣服周遍身上純金莊嚴復當如法塗飾三肘曼拏羅淨瞿摩夷香水黃土淨潔泥飾白粉界道唯開西門香華香水三白飲食數置供養一蚪淨甕真言加持二十一遍置壇心上根本真言心真言加持龍王一千八十遍置甕內淨帛四尺真言七遍蓋甕口上結龍坐印二手(第十)合腕擗開十指如蓮華開數二大指二小(十二)指並相著二頭指相去四寸一加持印一印甕口上一百八遍稻穀華白芥子真言七遍散置壇上燒諸名香啓召供養右手把石榴杖一誦心真言一稱摩那斯龍王名一加持杖按甕口上一千八十遍當便與此素龍王授名摩那斯龍王主諸毒龍當誓願言攝禦禁止一切災風惡雲惡雨雷雹霹靂諸惡毒龍一時順伏摩那斯龍王俱來入甕則斷禁止災惡毒氣如是修治則得一切諸惡毒龍災風毒氣惡雲惡雨雷雹霹靂一時順伏而皆止之作斯法已時真言者誦心真言一一遍後當稱摩那斯龍王名滿三落叉(此云三十萬)則得摩那斯龍王領諸眷屬一時變形為婆羅門身現真言者佛前是時當以閼伽香水供

獻讚歎說諸佛名種種功德聞已歡喜龍言仁者有何相須便告龍言贍部洲中多爲諸惡毒氣惡風惡雲暴雨雷雹霹靂災壞一切苗稼華果子實滋味由是相須龍言隨意若作法時我即隨至任爲所使降澍甘雨爾時復有大身孽嚕茶王從坐而起合掌恭敬一心向佛曲躬而立白言世尊我有金剛嘴光焰睒電眞言如是眞言神力威猛能燒能壞諸惡毒龍身心膚肉亦能禁止一切災害惡風暴雨雷雹霹靂亦能增長大地一切卉木藥草苗稼華果子實滋味亦能禁伏諸毒蟲類今欲佛前於大衆中廣爲利樂一切有情心滿足故說惟願如來慈哀加被爾時如來便告大身孽嚕茶王言我已加被汝金剛嘴光焰睒電眞言現在十方殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺亦已加被汝大身孽嚕茶王當速說之爲得治罰諸惡毒龍故爾時大身孽嚕茶王得佛勑已即說金剛嘴光焰睒電眞言

那謨囉怛那怛羅夜耶(凡羅字口傍作者彈舌呼之下皆准此一)

戰挐跋駬囉播挐曳二 摩訶藥起細那播跢曳三 那莫塞(桑乞切下同)窒(丁吉切二合)𡃤路枳那(二合)地播跢曳四 那摩室者咄嚕喃(尼咸切五) 摩訶囉賢諦(如占切六) 唵七 跋駬囉頓制(尼例切八下同) 頓制頓制九(同上) 摩訶頓制十(同上) 覩置覩置十一 跋駬囉始佉囉頓制十二 摩抳迦娜迦弭質怛囉皤囉拏十三 弭步使跢舍哩𡃤十四 鈝鈝鈝十五 泮泮泮泮十六 那識(銀迦切下同) 囉若弭捺囉嚩(無可切下同) 抳十七 紇哩娜焰弭塞怖吒耶十八 跋駬囉頓制曩十九 鈝鈝鈝鈝鈝二十 泮泮泮泮泮二十一 入嚩理跢跋駬囉頓制(同上)二十二 欱娜欱娜二十三 誐嚕拏博迄灑你播諦曩二十四 皤塞弭矩嚕二十五 訥瑟吒那健二十六 鈝鈝鈝鈝鈝二十七 泮泮泮泮泮二十八 暴暴二十九 半娜倪(魚枳切下同) 捺囉三十 塞怖吒塞怖吒三十一 塞怖吒(知訖切) 覩三十二 那誐嚩(無計切) 喇麽抳三十三 矩路陀囉惹三十四 摩訶嚩攞播囉訖囉麽三十五 入縛攞入嚩攞三十六 鉢囉入嚩羅鉢囉入嚩羅三十七 鈝鈝鈝鈝鈝三十八 泮泮泮泮泮三十九 暴暴四十 誐嚕拏囉惹四十一 跋囉頓拏四十二 素戰喇拏博迄灑四十三 摩訶嚩囉四十四 摩抳迦娜迦四十五 弭質怛囉毳理馱囉四十六 薄乞灑野暴四十七 訥瑟吒那健四十八 比比嚩嚩暴暴四十九 嚩庾嚩羅歌乾五十 鈝鈝泮五十一 輸灑野輸灑野五十二 暴始跢嚩羅歌乾五十三 誐嚕拏塢喇弭拏五十四 鈝鈝泮五十五 暴暴五十六 半那娜倪捺囉五十七 跋駬囉頓拏五十八 弭注喇拏野五十九 弭窒(丁聿切) 入嚩攞六十 鈝鈝泮六十一 滿惹野滿惹野六十二 薩播捨哩囉抳六十三 摩底羯囉麽死給(年合切)六十四 暴半曩倪捺囉六十五 摩底跋駬囉頓制娜六十六 母喇陀南(奴敢切)六十七 塞(桑訖切) 怖吒夜弭六十八 欱囉欱囉六十九 鉢囉欱囉鉢囉欱囉七十 鈝鈝泮七十一 摩訖摩訖七十二 薩嚩那健七十三 鈝鈝泮七十四 怛他誐跢嚩者娜七十五 摩怒塞麽囉七十六 鈝鈝泮七十七 跋駬囉播抳七十八 娑麽野七十九 摩努播攞耶八十 鈝鈝泮八十一 窒𡃤路枳耶(二合) 地播底八十二 嚩者娜八十三 摩努播攞耶八十四 鈝鈝泮八十五 娑羅娑囉八十六 塞麽囉塞麽囉八十七 娑麽耶摩努播攞耶八十八 窒哩喇怛娜薩底曳(二合) 曩八十九 鈝鈝泮九十 莎嚩

訶九十一 紇哩跛駘囉頓拏九十二 薩嚩那誐弭捺囉嚩拏迦囉九十三 件件泮九十四 娑嚩訶九十五 窒哩喇怛娜摩努播攞耶九十六 件件泮九十七 娑嚩訶九十八 没囉歌麽但拏訶跢耶九十九 件件泮一百 娑嚩訶一 弭瑟努斫羯囉歌跢耶二 件件泮三 娑嚩訶四 摩醯濕嚩囉五 窒哩戍攞歌跢耶六 件件泮七 娑嚩訶八 誐嚕拏諦惹歌跢耶九 件件泮十 娑嚩訶十一 誐嚕拏弭羯囉麽十二 歌哆耶十三 件件泮十四 娑嚩訶十五 矩誐矩攞十六 那舍那耶十七 件件泮十八 娑嚩訶十九 薩嚩捨你匿(寧吉切) 喇䭾播迦耶二十 件件泮二十一 娑嚩訶二十二 薩嚩娑虔三薄乞灑迦耶二十三 件件泮二十四 娑嚩訶二十五 薩婆迦攞米伽(魚迦切) 捨你二十六 你麽囉拏耶二十七 件件泮二十八 娑嚩訶二十九 摩訶跛駘囉三十 入嚩攞耶三十一 娑嚩訶三十二 薩嚩訥瑟吒弭那捨迦耶三十三 娑嚩訶三十四 誐嚕拏紇哩娜耶野三十五 娑嚩訶三十六 誐嚕拏頓拏野三十七 娑嚩訶三十八 素鉢喇拏慱乞灑三十九 你播跢耶四十 娑嚩訶四十一 唵四十二 度嚕度嚕四十三 娑嚩訶四十四

唵四十五 毋嚕毋嚕四十六 娑嚩訶四十七 唵四十八 覩嚕覩嚕四十九 娑嚩訶五十 唵五十一 哩哩哩哩五十二 虎虎虎虎五十三 泮泮泮泮五十四 娑嚩訶一百五十五

爾時大身孽嚕茶王說是眞言時乃有八十俱胝那庾多百千惡毒龍王一時爲火所燒悶絶踠轉于地遍體流汗憧惶戰慄俱時奔走投如來前同聲唱言苦哉苦哉苦痛若斯白言世尊我等龍輩聞此眞言悉皆身肢爲火所燒受大苦惱心識憧惶餘命無恃惟願善逝救脫我等熱惱苦痛世尊今此龍衆更不惱亂贍部洲中一切有情一切苗稼華果子實終不損壞世尊若此眞言所在方處有能書寫受持讀誦如法修行恭敬供養者我諸龍等一時往中恭敬供養同於如來設利羅塔爾時世尊告諸龍言汝等勿怖應當常依此眞言行更勿惱亂贍部洲界一切有情一切苗稼華果子實所有滋味莫令減少所有非時毒氣惡風霜雹暴雨雷電霹靂更勿爲之汝等諸龍則得長夜獲大安隱無諸苦惱亦不憧惶爾時如來復告大身孽嚕茶王汝今當說此眞言法爾時大身孽嚕茶王承佛告已則便合掌白言世尊如是眞言獨一能護諸有情界一切苗稼華果子實藥草滋味皆令增長世尊贍部洲中若有非時惡風惡雨雷雹霹靂災害起者持眞言人往高山頂上或仰天樓上或阿蘭若或諸城邑一切村落高勝望處遍觀十方一切苗稼華果子實山谷湫河奮怒大聲誦此眞言方別七遍眼所及處所有一切非時惡障熱風冷風颷風暴雨霜雹霹靂悉皆止息不壞苗稼華果子實藥草滋味白月八日高勝望處淨治於地隨其大小如法塗地作曼茶羅香水黃土和瞿摩夷精細塗飾標郭界院開廓四門新箭五隻加持七遍插豎四門壇中心上紫檀木金剛橛四枚五色線索纏繫四橛一時加持二十一遍釘壇四角加持香爐置壇心上以安悉香蘇合香燒以供養加持稻穀華散布壇上四門當心數置新淨三白飲食持用供養加持白芥子香水五遍普散十方以爲

結界東門趺坐顏畏心悅怒聲緊捷誦此眞
言一百八遍復坐門門如是各誦二十一遍
日日如是至十五日周圓十方一踰膳那所
有一切惡毒龍等欲起非時諸惡毒氣熱風
冷風颲風暴雨霜雹霹靂等則便禁止并及
一切藥叉羅剎諸惡鬼神行諸疾疫災害障
者悉皆馳散及一切守宮百足蜈蚣蚰蜒毒
蟲之類一切蝗蟲食人苗稼華果子實者悉
皆散滅乃至未解壇界已來常得依時降澍
甘雨一切苗稼華果子實皆當茂盛滋味增
長如是眞言若作諸法誦持七遍法即成就
又持蠟摸捏大身孽嚕茶王結加趺坐身量
八指兩翅股開首戴華鬘面狀神面嘴狀鷹
嘴右手把九頭四足蛇龍王左手執三頭四
足蛇龍王純金莊嚴彩色間飾身諸衣服如
天衣服復隨大小作曼茶羅淨潔塗飾衆妙
繒帛作方坐褥敷置壇上坐置大身孽嚕茶
王像持諸華香三白飲食數列供養持眞言
者出入淨浴以香塗身著淨衣服食三白食
像前每日六時時別結加趺坐作大身孽嚕
茶王觀燒安悉香誦念金剛嘴光焰睒電眞
言二十一遍四面面別八盞油燈持眞言者
常不出壇晝夜像前消息睡眠如是修習滿
三七日或七七日則得大身孽嚕茶王夢中
現身一一教是種種事法所求諸願悉皆滿
足任眞言者種種命事其像淨處安置供養
若天旱時即將持像往龍湫所居於岸沜隨
心如法精飾塗摩曼茶羅置像壇上以諸華
香如法供養壇前加持白芥子七遍乃一加
持一散湫中一百八遍隨時降雨若不雨者
倍前加法時諸龍等則自宮內十方方面見
大火起復見無量孽嚕茶王來入宮中復見
熱沙從空雨下復見湫水而欲枯竭此諸龍
王皆大怖畏或降甘雨或走離湫若有非時
熱風冷風颲風暴雨霜雹霹靂不晴止者右
手持大身孽嚕茶王像觀視雲雨雷雹起處
觀置是像請現大身孽嚕茶王飛空騰往搏
逐一切作諸惡風暴雨霜雹雷電霹靂者面
畏心悅奮怒大聲誦斯眞言一百八遍得周
十方七踰膳那禁止一切惡風暴雨雷雹霹
靂災害等障若數數有大猝惡風災殃起者
持孽嚕茶王像城門樓上或內門樓上觀置
像現騰往搏逐奮怒大聲誦斯眞言一百八
遍一切諸毒惡龍神等悉皆馳走世尊若修
治者常能晨朝日初出時誦此眞言二十一
遍者是人則得一切諸法最勝成就爾時復
有大梵天王那羅延天王摩醯首羅天王及
四天王一時合掌從座而起詣如來前右遶
三帀於一面立一時齊聲白言世尊我等諸
天亦有如是金剛雹錐焰眞言能摧一切惡
毒龍王及龍種族亦摧非時一切惡風災水
暴雨霜雹霹靂種種災癘成熟一切苗稼華
果子實滋味我等天王當爲利益一切有情
欲如來前廣演說之惟願如來加被我等爾
時世尊告諸天言我已加被汝諸天王我爲
利益一切有情獲大安樂汝等當說
爾時諸天王衆得佛勑已一時同聲即說金
剛雹錐焰眞言
那謨囉怛那怛囉夜耶一那謨婆誐魚迦切下同
嚩無可切下同帝舍枳貮切也野毋娜曳二怛他誐

跢耶三那麽室戰拏跛馹囉播拏曳四摩訶
樂迄叉細那播路曳五摩訶嚩羅鉢囉羯囉
麽耶六那麽塞桑乙切二合窒丁吉切下同嚓路枳野
七母喇怛曳八那麽室者咄嚕喃九摩訶囉
臀謅知占切十那謨跛馹囉捨你十一入嚩理跢嘮
捺囉吒歌娑耶十二唵十三麽他麽他十四鉢囉麽
他鉢囉麽他十五入嚩理跢十六弭訖哩多十七嚩
訖得登乙切囉十八惹耶惹耶十九摩訶嚩攞二十弭
哩耶二十一鉢囉羯囉麽二十二矩嚕陀囉惹二十
三没囉歌迷二十四素没囉歌迷二十五没囉歌
麽莎嚩嚓二十六暴那誐他鉢羝二十七弭縒桑哿
切羅弭縒羅二十八摩底没囉歌麽怛制尼切
娜二十九暮喇馱南奴全切三十播吒耶弭三十一鉢
鉢泮三十二歌囉歌囉三十三弭瑟努斫羯囉歌
跢三十四暴半娜倪魚枳切捺囉三十五摩底羯囉
麽三十六摩底弭瑟努知矩切斫羯嚓拏三十七始
囉瞋陀弭三十八覩置覩置三十九理理理理理
四十鉢鉢泮四十一毋虎毋虎四十二毋泗濵覩四十
三薩嚩訥瑟吒那健四十四塞破吒耶四十五紇
哩娜焰四十六摩醯濕嚩囉入嚩理跢四十七窒

哩戍攞陀囉囉四十八歌那歌那四十九鉢鉢泮
五十阿止毋止覩置五十一皤嚩皤嚩五十二屈俱勿
切數跛古切柅屈同上數柅五十三折咄嚕喃五十四鑠訖
摩訶囉臀諸振切謅五十五入嚩理跢五十六塞怖囉
底五十七陀囉陀囉五十八鉢鉢泮五十九塞怖囉
塞怖囉六十弭塞怖囉塞怖囉六十一韈喇者
韈喇者六十二那捨耶薩嚩訥瑟吒那健六十三
紇哩娜焰塞怖吒耶六十四鉢鉢泮六十五僧歌
囉僧歌囉六十六訥瑟吒捨揖寧立切六十七嚩跢米
健六十八施跢尾徵吉切窒丁聿切六十九入嚩囒跛塞
桑邑切弭矩嚕七十矩嚕矩嚕七十一鉢鉢泮七十二
莎嚩訶七十三娑麽耶麽奴塞麽囉七十四暴那
誐他鉢羝七十五弭馹懍師古呼之皤耶弭馹懍皤
耶七十六暴暴七十七覩置覩置七十八鉢鉢泮七十
九莎嚩訶八十跛馹囉捨揖那捨耶八十一鉢鉢
泮八十二莎嚩訶八十三薩縛那誐紇哩娜耶八十
四弭塞怖吒迦耶八十五鉢鉢泮八十六莎嚩訶
八十七勃陀弭路枳跢耶八十八莎嚩訶八十九没
囉歌麽拏耶九十莎嚩訶九十一弭瑟努暮喇曳
九十二莎嚩訶九十三摩醯濕嚩囉九十四入嚩理

跢九十五窒哩戍攞耶九十六莎嚩訶九十七折咄
嚕麽訶囉惹九十八縒麽耶陀囉耶九十九莎嚩
訶一百部惹誐耶一莎嚩訶二那誐地跛多曳
三莎嚩訶四唵五地利地利六莎嚩訶七入
嚩理多薄訖怛囉耶八莎嚩訶九曾麽歌哩
灑同上拏耶十莎嚩訶十一毋置毋置十二鉢囉毋
置十三莎嚩訶十四泮泮泮泮泮十五莎嚩訶一百十六

爾時諸天王等說此眞言時一切諸惡毒龍神等一時熱惱宛轉于地身體爛壞肢節疼痛悉皆惶怖投如來前俱時唱言苦哉苦哉重苦若斯白言世尊我諸龍衆今爲世間諸天王等毀壞我身斷我識命形體甚惡羞是大衆惟願如來救護我苦世尊我諸龍衆從今已去誓不惱亂贍部洲界一切有情不作災害爾時如來告諸龍言汝等勿怖汝諸龍衆隨此眞言理教行門贍部洲界一切有情更勿惱亂汝諸龍衆則得安隱永無惱苦爾時諸天王等復白佛言世尊此金剛雹錐焰眞言若當有人暫能信解受持讀誦一七二七三七遍者則令一切諸惡毒龍舉體熱惱

肢節疼痛若毎日時高逈望處加持白芥子二十一遍散擲十方則得周圓七踰膳那不使諸惡毒龍神等起諸惡風暴雨霜雹又得一切惡毒龍神等并及種族悉皆降伏若有非時一切惡風暴雨霜雹雷電霹靂災害起者加持金剛杵一百八遍輪擲舞杵擊撥一切災風暴雨霜雹雷電於大山谷而降下之若毎晨朝居淨室中面東趺坐左手結龍坐印誦此眞言四十九遍不間斷者則得方圓七踰膳那常無一切諸惡毒龍起災惡風霜雹霹靂作諸災難加持種磬二十一遍觀視風雨雷雹起時又一加持一打鍾磬一百八遍乃至二三百遍則得一切惡毒龍輩身肢熱惱悉皆墜落爾時如來高聲告讚諸天王言善哉善哉汝諸天王能爲利益贍部洲界一切有情得大安樂爾時如來說此語已具壽慶喜一切天人藥叉羅刹乾闥婆阿素洛孽嚕茶緊那羅莫呼羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛光焰止風雨陀羅尼經

音釋

颲 力折切暴風也 驟 鋤祐切疾也 澍 之戍切霖霔也 [口*侖] 盧困切 窋 知律切 [可*欠] 怙寫切 聹 乃挺切 焯 之藥切爇也 溲 踈有切水調粉麵也 麨 尺少切乾糧也 撒 桑葛切散之也 榓 彌畢切香木也 悚 息拱切與竦同 鑌 必鄰切鐵名出罽賓國 閼 烏葛切 搩 陟革切張申也 [走*乞] 共乞切 湫 即由切水池也

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第一 賢一

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

入眞言門住心品第一

如是我聞一時薄伽梵住如來加持廣大金剛法界宮一切持金剛者皆悉集會如來信解遊戲神變生大樓閣寶王高無中邊諸大妙寶王種種間飾菩薩之身爲師子座其金剛名曰虛空無垢執金剛虛空遊步執金剛虛空生執金剛被雜色衣執金剛善行步執金剛住一切法平等執金剛哀愍無量衆生界執金剛那羅延力執金剛大那羅延力執金剛妙執金剛勝迅執金剛無垢執金剛刃迅執金剛如來甲執金剛如來句生執金剛住無戲論執金剛如來十力生執金剛無垢眼執金剛金剛手祕密主如是上首十佛刹微塵數等持金剛衆俱及普賢菩薩慈氏菩薩妙吉祥菩薩除一切蓋障菩薩等諸大菩薩前後圍繞而演說法所謂越三時如來之日加持故身語意平等句法門時彼菩薩普賢爲上首諸執金剛祕密主爲上首毘盧遮

那如來加持故奮迅示現身無盡莊嚴藏如是奮迅示現語意平等無盡莊嚴藏非從毗盧遮那佛身或語或意生一切處起滅邊際不可得而毗盧遮那一切身業一切語業一切意業一切處一切時於有情界宣說真言道句法又現執金剛普賢蓮華手菩薩等像貌普於十方宣說真言道清淨句法所謂初發心乃至十地次第此生滿足緣業生增長有情類業壽種除復有芽種生起爾時執金剛祕密主於彼衆會中坐白佛言世尊云何如來應供正遍知得一切智智彼得一切智智爲無量衆生廣演分布隨種種趣種種性欲種種方便道宣說一切智智或聲聞乘道或緣覺乘道或大乘道或五通智道或願生天或生人中及龍夜叉乾闥婆乃至說生摩睺羅伽法若有衆生應佛度者即現佛身或現聲聞身或現緣覺身或菩薩身或梵天身或那羅延毗沙門身乃至摩睺羅伽人非人等身各各同彼言音住種種威儀而此一切智智道一味所謂如來解脫味世尊譬如虛

空界離一切分別無分別無無分別如是一切智智離一切分別無分別無無分別世尊譬如大地一切衆生依如是一切智智天人阿脩羅依世尊譬如火界燒一切薪無猒足如是一切智智燒一切無智薪無猒足世尊譬如風界除一切塵如是一切智智除去一切諸煩惱塵世尊喻如水界一切衆生依之歡樂如是一切智智爲諸天世人利樂世尊如是智慧以何爲因云何爲根云何究竟如是說已毗盧遮那佛告持金剛祕密主言善哉善哉執金剛善哉金剛手汝問吾如是義汝當諦聽極善作意吾今說之金剛手言如是世尊願樂欲聞佛言菩提心爲因悲爲根本方便爲究竟祕密主云何菩提謂如實知自心祕密主是阿耨多羅三藐三菩提乃至彼法少分無有可得何以故虛空相是菩提無知解者亦無開曉何以故菩提無相故祕密主諸法無相謂虛空相爾時金剛手復白佛言世尊誰尋求一切智誰爲菩提成正覺者誰發起彼一切智智佛言祕密主自心尋

求菩提及一切智何以故本性清淨故心不在內不在外及兩中間心不可得祕密主如來應正等覺非青非黃非赤非白非紅紫非水精色非長非短非圓非方非明非暗非男非女非不男女祕密主心非欲界同性非色界同性非無色界同性非天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人趣同性祕密主心不住眼界不住耳鼻舌身意界非見非顯現何以故虛空相心離諸分別無分別所以者何性同虛空卽同於心性同於心卽同菩提如是祕密主心虛空界菩提三種無二此等悲爲根本方便波羅蜜滿足是故祕密主我說諸法如是令彼諸菩薩衆菩提心清淨知識其心祕密主若族姓男族姓女欲識知菩提當如是識知自心祕密主云何自知心謂若分段或顯色或形色或境界若色若受想行識若我若我所若能執若所執若清淨若界若處乃至一切分段中求不可得祕密主此菩薩淨菩提心門名初法明道菩薩住此修學不久勤苦便得除一切

蓋障三昧若得此者則與諸佛菩薩同等住
當發五神通獲無量語言音陀羅尼知衆生
心行諸佛護持雖處生死而無染著爲法界
衆生不辭勞倦成就住無爲戒離於邪見通
達正見復次祕密主住此除一切蓋障菩薩
信解力故不久勤修滿足一切佛法祕密主
以要言之是善男子善女人無量功德皆得
成就爾時執金剛祕密主復以偈問佛
云何世尊說　此心菩提生　復以云何相
知發菩提心　願識心心勝　自然智生說
大勤勇幾何　次第心續生　心諸相與時
願佛廣開演　功德聚亦然　及彼行修行
心心有殊異　惟大牟尼說
如是說已摩訶毗盧遮那世尊告金剛手言
善哉佛眞子　廣大心利益　勝上大乘句
心續生之相　諸佛大祕密　外道不能識
我今悉開示　一心應諦聽　越百六十心
生廣大功德　其性常堅固　知彼菩提生
無量如虛空　不染汙常住　諸法不能動
本來寂無相　無量智成就　正等覺顯現
供養修行行　從是初發心
祕密主無始生死愚童凡夫執著我名我有
分別無量我分祕密主若彼不觀我之自性
則我我所生餘復計有時地等變化瑜伽我
建立淨不建立無淨若自在天若流出及時
若尊貴若自然若內我若人量若遍嚴若壽
者若補特伽羅若識若阿賴耶知者見者能
執所執內知外知社怛梵意生儒童常定生
聲非聲祕密主如是等我分自昔以來分別
相應希求順理解脫祕密主愚童凡夫類猶
如羝羊或時有一法想生所謂持齋彼思惟
此少分發起歡喜數數修習祕密主是初種
子善業發生復以此爲因於六齋日施與父
母男女親戚是第二芽種復以此施授與非
親識者是第三疱種復以此施與器量高德
者是第四葉種復以此施歡喜授與妓樂人
等及獻尊宿是第五敷華復以此施發親愛
心而供養之是第六成果復次祕密主彼護
戒生天是第七受用種子復次祕密主以此
心生死流轉於善友所聞如是言此是天大
天與一切樂者若虔誠供養一切所願皆滿
所謂自在天梵天那羅延天商羯羅天黑天
自在天日天月天龍尊等及俱吠濫毗沙門
釋迦毗樓博乂毗首羯磨天閻魔閻魔后梵
天梵天后世所宗奉火天迦樓羅子天自在
天后波頭摩德乂迦龍和脩吉商佉羯句嗥
劒大蓮俱里劒摩訶泮尼阿地提婆薩陀難
陀等龍或天仙大仙大圍陀論師各各應善
供養彼聞如是心懷慶悅殷重恭敬隨順修
行祕密主是名愚童異生生死流轉無畏依
第八嬰童心祕密主復次殊勝行隨彼所說
中殊勝住求解脫慧生所謂常無常空隨順
如是說祕密主非彼知解空非空常斷非有
非無俱彼分別無分別云何分別空不知諸
空非彼能知涅槃是故應了知空離於斷常
爾時金剛手復請佛言惟願世尊說彼心如
是說已佛告金剛手祕密主言祕密主諦聽
心相謂貪心無貪心瞋心慈心癡心智心決
定心疑心暗心明心積聚心鬪心諍心無諍
心天心阿脩羅心龍心人心女心自在心商

人心農夫心河心陂池心井心守護心慳心狗心狸心迦樓羅心鼠心歌詠心舞心擊鼓心室宅心師子心鵂鶹心烏心羅刹心刺心窟心風心水心火心泥心顯色心扳心迷心毒藥心羂索心械心雲心田心鹽心剔刀心須彌等心海等心穴等心受生心秘密主彼云何貪心謂隨順染法云何無貪心謂隨順無染法云何瞋心謂隨順怒法云何慈心謂隨順修行慈法云何癡心謂隨順修不觀法

云何智心謂順修殊勝增上法云何決定心謂尊教命如說奉行云何疑心謂常收持不定等事云何闇心謂於無疑慮法生疑慮解云何明心謂於不疑慮法無疑慮修行云何積聚心謂無量爲一爲性云何鬪心謂互相是非爲性云何諍心謂於自己而生是非云何無諍心謂是非俱捨云何天心謂心思隨念成就云何阿脩羅心謂樂處生死云何龍心謂思念廣大資財云何人心謂思念利他云何女心謂隨順欲法云何自在心謂思惟欲我一切如意云何商人心謂順修初收聚

後分析法云何農夫心謂隨順初廣聞而後求法云何河心謂順修依因二邊法云何陂池心謂隨順渴無猒足法云何井心謂如是思惟深復甚深云何守護心謂唯此心實餘心不實云何慳心謂隨順爲已不與他法云何狸心謂順修徐進法云何狗心謂得少分以爲喜足云何迦樓羅心謂隨順朋黨羽翼法云何鼠心謂思惟斷諸繫縛云何歌詠心

云何舞心謂修行如是法我當上昇種種神變云何擊鼓心謂修順是法我當擊法鼓云何室宅心謂順修自護身法云何師子心謂修行一切無怯弱法云何鵂鶹心謂常暗夜思念云何烏心謂一切處驚怖思念云何羅刹心謂於善中發起不善云何刺心謂一切處修發起惡作爲性云何窟心謂順修爲入窟法云何風心謂遍一切處發起爲性云何水心謂順修洗濯一切不善法云何火心謂熾盛炎熱爲性云何泥心云何顯色心謂類彼爲性云何扳心謂順修隨量法捨棄餘善故云何迷心謂所執異所思異云何毒藥心

謂順修無生分法云何羂索心謂一切處住於我縛爲性云何械心謂二足止住爲性云何雲心謂常作降雨思念云何田心謂常如是修事自身云何鹽心謂所思念彼復增加思念云何剔刀心謂唯如是依止剔除法云何須彌等心謂常思惟心高舉爲性云何海等心謂常如是受用自身而住云何穴等心謂先決定後復變改爲性云何受生心謂諸有修習行業彼生心如是同性秘密主一二三四五再數凡百六十心越世間三妄執出

世間心生謂如是解唯蘊無我根境界淹留修行拔業煩惱株杌無明種子生十二因緣離建立宗等如是湛寂一切外道所不能知先佛宣說離一切過秘密主彼出世間心住蘊中有如是慧隨生若於蘊等發起離著當觀察聚沫浮泡芭蕉陽焰幻等而得解脫謂蘊處界能執所執皆離法性如是證寂然界是名出世間心秘密主彼離違順入心相續業煩惱網是超越一劫瑜祇行復次秘密主大乘行發無緣乘心法無我性何以故如彼

往昔如是修行者觀察蘊阿賴耶知自性如幻陽焰影響旋火輪乾闥婆城祕密主彼如是捨無我心主自在覺自心本不生何以故祕密主心前後際不可得故如是知自心性是超越一劫瑜祇行復次祕密主眞言門修行菩薩行諸菩薩無量無數百千俱胝那庚多劫積集無量功德智慧具修諸行無量智慧方便皆悉成就天人世間之所歸依出過一切聲聞辟支佛地釋提桓因等親近敬禮所謂空性離於根境無相無境界越諸戲論等虛空無邊一切佛法依此相續生離有爲無爲界離諸造作離眼耳鼻舌身意極無自性心生祕密主如是初心佛說成佛因故於業煩惱解脫而業煩惱具依世間宗奉當應供養復次祕密主信解行地觀察三心無量波羅蜜多慧觀四攝法信解地無對無量不思議逮十心無邊智生我一切諸有所說皆依此而得是故智者當思惟此一切智信解地復越一劫昇住此地此四分之一度於信解爾時執金剛祕密主白佛言世尊願救世者演說心相菩薩有幾種得無畏處如是說已摩訶毗盧遮那世尊告金剛手言諦聽極善思念祕密主彼愚童凡夫修諸善業害不善業當得善無畏若如實知我當得身無畏若於取蘊所集我身捨自色像觀當得無我無畏若害蘊住法攀緣當得法無畏若害法住無緣當得法無我無畏若復一切蘊界處能執所執我壽命等及法無緣空自性無住此空智生當得一切法自性平等無畏祕密主若眞言門修菩薩行諸菩薩深修觀察十緣生句當於眞言行通達作證云何爲十謂如幻陽焰夢影乾闥婆城響水月浮泡虛空華旋火輪祕密主彼眞言門修菩薩行諸菩薩當如是觀察云何爲幻謂如呪術藥力能造所造種種色像或自眼故見希有事展轉相生往來十方然後非去非不去何以故本性淨故如是眞言幻持誦成就能生一切復次祕密主陽焰性空彼依世人妄想成立有所談議如是眞言想唯是假名復次祕密主如夢中所見晝日牟呼栗多剎那歲時等住種種異類受諸苦樂覺已都無所見如是夢眞言行應知亦爾復次祕密主以影喻解了眞言能發悉地如面緣於鏡而現面像彼眞言悉地當如是知復次祕密主以乾闥婆城譬解了成就悉地宮復次祕密主以響喻解了眞言聲如緣聲有響彼眞言者當如是解復次祕密主如因月出故照於淨水而現月影像如是眞言水月喻彼持明者當如是說復次祕密主如天降雨生泡彼眞言悉地種種變化當知亦爾復次祕密主如空中無衆生無壽命彼作者不可得以心迷亂故而生如是種種妄見復次祕密主譬如火燼若人執持在手而以旋轉空中有輪像生祕密主應如是了知大乘句心句無等等句必定句正等覺句漸次大乘生句當得具足法財出生種種工巧大智如實遍知一切心想

入曼荼羅具緣眞言品第二

爾時執金剛祕密主白佛言希有世尊說此諸佛自證三菩提不思議法界超越心地以種種方便道爲衆生類如本性信解而演說

法惟願世尊次說修真言行大悲胎藏生大曼荼羅王為滿足彼諸未來世無量衆生為救護安樂故爾時薄伽梵毗盧遮那於大衆會中遍觀察已告執金剛祕密主言諦聽金剛手今說修行曼荼羅行滿足一切智智法門爾時毗盧遮那世尊本昔誓願成就無盡法界度脫無餘衆生界故一切如來同共集會漸次證入大悲藏發生三摩地世尊一切支分皆悉出現如來之身為彼從初發心乃至十地諸衆生故遍至十方還來佛身本位本位中住而復還入時薄伽梵復告執金剛祕密主言諦聽金剛手曼荼羅位初阿闍梨應發菩提心妙慧慈悲兼綜衆藝善巧修行般若波羅蜜通達三乘善解真言實義知衆生心信諸佛菩薩得傳教灌頂等妙解曼荼羅畫其性調柔離於我執於真言行善得決定究習瑜伽住勇健菩提心祕密主如是法則阿闍梨諸佛菩薩之所稱讚復次祕密主彼阿闍梨若見衆生堪為法器遠離諸垢有大信解勤勇深信常念利他若弟子具如是相貌者阿闍梨應自往勸發如是告言

佛子此大乘　真言行道法　我今正開演
為彼大乘器　過去等正覺　及與未來世
現在諸世尊　住饒益衆生　如是諸賢者
解真言妙法　勤勇獲種智　坐無相菩提
真言勢無比　能摧伏大力　極忿怒魔軍
釋師子救世　是故汝佛子　應以如是慧
方便作成就　當獲薩婆若　行者悲念心
發起令增廣　彼堅住受教　當為擇平地
山林多華果　悅意諸清泉　諸佛所稱歎
應作圓壇事　或在河流處　鵝鴈等莊嚴
彼應作慧解　悲生曼荼羅　正覺緣導師
聖者聲聞衆　曾遊此地分　佛常所稱譽
及餘諸方所　僧坊阿練若　華房高樓閣
勝妙諸池苑　制底火神祠　牛欄河潬中
諸天廟空室　仙人得道處　如上之所說
或所意樂處　利益弟子故　當畫曼荼羅

祕密主彼揀擇地除去礫石碎瓦破器髑髏毛髮糠糟灰炭刺骨朽木等及蟲蟻蜣蜋毒螫之類離如是諸過遇良日晨定日時分宿直諸執皆悉相應於食前時值吉祥相先當為一切如來作禮以如是偈警發地神

汝天親護者　於諸佛導師　修行殊勝行
淨地波羅蜜　如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我畫曼荼羅

彼應長跪舒手按地頻誦此偈以塗香華等供養供養已真言者復應歸命一切如來然後治地如其次第當具衆德爾時執金剛祕密主頭面禮世尊足而說偈言

佛法離諸相　法住於法位　所說無譬類
無相無為作　何故大精進　而說此有相
及與真言行　不順法然道　爾時薄伽梵
毗盧遮那佛　告執金剛手　善聽法之相
法離於分別　及一切妄想　若淨除妄想
心思諸起作　我成最正覺　究竟如虛空
凡愚所不知　邪妄執境界　時方相貌等
樂欲無明覆　度脫彼等故　隨順方便說
而實無時方　無作無造者　彼一切諸法
唯住於實相　復次祕密主　於當來世時
劣慧諸衆生　以癡愛自蔽　唯依於有相

恒樂諸斷常　時方所造業　善不善諸相
盲冥樂求果　不知解此道　爲度彼等故
隨順說是法
祕密主如是所說處所隨在一地治令堅固
取未至地瞿摩夷及瞿摸怛羅和合塗之次
以香水真言灑淨即說真言曰
南麽三曼多勃馱喃(一凡真言中有平聲皆稍上聲呼之已下字準此呼之)阿鉢囉(二合)底(丁以切下同)三迷(二)伽伽那三迷(三)三麽多奴揭帝(四)鉢囉(二合)吃㗚(二合)底微輸(上聲)睇(五)達摩馱睹微戍達你(六)莎訶(七)
行者次於中　定意觀大日　處白蓮華座
髮髻以爲冠　放種種色光　通身悉周遍
復當於正受　次想四方佛　東方號寶幢
身色如日暉　南方大勤勇　遍覺華開敷
金色放光明　三昧離諸垢　北方不動佛
離惱清涼定　西方仁勝者　是名無量壽
持誦者思惟　而住於佛室　當受持是地
以不動大名　或用降三世　一切利成就
白檀以塗畫　圓妙曼荼羅　中第一我身
第二諸救世　第三同彼等　佛母虛空眼
第四蓮華手　第五執金剛　第六不動尊
想念置其下　奉塗香華等　思念諸如來
至誠發殷重　演說如是偈　諸佛慈悲者
存念我等故　明日受持地　并佛子當降
如是說已復當誦此真言曰
南麽三曼多勃馱喃(一)薩婆怛他蘖多(引二)地瑟姹(二合引)那(引)地瑟祉(二合)帝(三)阿者麗(四)微麽麗(五)娑麽(二合)羅孏(六平聲)鉢囉(二合)吃㗚(二合)底鉢囉(二合)輸(上聲)睇(七)莎訶(八)
持真言行者　次發悲念心　依於彼四方
繫念以安寢　思惟菩提心　清淨中無我
或於夢中見　菩薩大名稱　諸佛無有量
現作衆事業　或以安慰心　勸囑於行者
汝念衆生故　造作曼荼羅　善哉摩訶薩
所畫甚微妙　復次於餘日　攝受應度人
若弟子信心　生種姓清淨　恭敬於三寶
深慧以嚴身　堪忍無懈倦　尸羅淨無缺
忍辱不慳悋　勇健堅行願　如是應攝取
餘則無所觀　或十或八七　或五二一四
當作於灌頂　若復數過此

爾時金剛手祕密主復白佛言世尊當云何名此曼荼羅曼荼羅者其義云何佛言此名發生諸佛曼荼羅極無比味無上味是故說爲曼荼羅又祕密主哀愍無邊衆生界故是大悲胎藏生曼荼羅廣義祕密主如來於無量劫積集阿耨多羅三藐三菩提之所加持是故具無量德當如是知祕密主非爲一衆生故如來成正等覺亦非二非多爲憐愍無餘記及有餘記諸衆生界故如來成正等覺以大悲願力於無量衆生界如其本性而演說法祕密主無大乘宿習未曾思惟真言乘行彼不能少分見聞歡喜信受又金剛薩埵若彼有情昔於大乘真言乘道無量門進趣已曾修行爲彼等故限此造立名數彼阿闍梨亦當以大悲心立如是誓願爲度無餘衆生界故應當攝受無量衆生作菩提種子因緣
持真言行者　如是攝受已　命彼三自歸
令說悔先罪　奉塗香華等　供養諸聖尊
應授彼三世　無障礙智戒　次當授齒木

若優曇鉢羅　或阿說他等　結護而作淨
香華以莊嚴　端直順本末　東面或北面
嚼已而擲之　當知彼衆生　成器非器相
三結修多羅　次繫等持臂　如是授弟子
遠離諸塵垢　增發信心故　當隨順說法
慰喻堅其意　告如是偈言　汝獲無等利
位同於大我　一切諸如來　此教菩薩衆
皆已攝受汝　成辦於大事　汝等於明日
當得大乘生　如是教授已　或於夢寐中
覩見僧住處　園林悉嚴好　堂宇相殊特
顯敞諸樓觀　幢蓋摩尼珠　寶刀悅意華
女人鮮白衣　端正色姝麗　密親或善友
男子如天身　群牛豐牸乳　經卷淨無垢
遍知因緣覺　并佛聲聞衆　大我諸菩薩
現前授諸果　度大海河池　及聞所樂聲
空中言吉祥　當與意樂果　如是等好相
宜應諦分別　與此相違者　當知非善夢
善住於戒者　晨起白師已　師說此句法
勸發諸行人　此殊勝願道　大心摩訶衍
汝今能志求　當成就如來　自然智大龍

世間敬如塔　有無悉超越　無垢同虛空
諸法甚深奧　難了無含藏　離一切妄想
戲論本無故　作業妙無比　常依於二諦
是乘殊勝願　汝當住斯道

爾時住無戲論執金剛白佛言世尊願說三世無礙智戒若菩薩住此者令諸佛菩薩皆歡喜故如是說已佛告住無戲論執金剛等言佛子諦聽若族姓子住是戒者以身語意合爲一不作一切諸法云何爲戒所謂觀察捨於自身奉獻諸佛菩薩何以故若捨自身則爲捨彼三事云何爲三謂身語意是故族姓子以受身語意戒得名菩薩所以者何離彼身語意故菩薩摩訶薩應如是學次於明日以金剛薩埵加持自身爲世尊毗盧遮那作禮應取淨缾盛滿香水持誦降三世眞言而用加之置初門外用灑是諸人等彼阿闍梨以淨香水授與令飲彼心清淨故爾時執金剛祕密主以偈問佛

種智說中尊　願說彼時分　大衆於何時
普集現靈瑞　曼荼羅闍梨　殷勤持眞言

爾時薄伽梵　告持金剛慧　常當於此夜
而作曼荼羅　傳法阿闍梨　如是應次取
五色修多羅　稽首一切佛　大毗盧遮那
親自作加持　東方以爲首　對持修多羅
至齋而在空　漸次右旋轉　如是南及西
終竟於北方　第二安立界　亦從初方起
憶念諸如來　所行如上說　右方及後方
復周於勝方　阿闍梨次迴　依於涅哩底
授學對持者　漸次以南行　從此右旋繞
轉依於風方　師位移本處　而居於火方
持眞言行者　復修如是法　弟子在西南
師居伊舍尼　學者復旋繞　轉依於火方
師位移本處　而住於風方　如是眞言者
普作四方相　漸次入其中　三位以分之
已表三分位　地相普周遍　復於一一分
差別以爲三　是中最初分　作業所行道
其餘中後分　聖天之住處　方等有四門
應知其分劑　誠心以殷重　運布諸聖尊
如是造衆相　均調善分別　內心妙白蓮
胎藏正均等　藏中造一切　悲生曼荼羅

十六央俱梨　過此是其量　八葉正圓滿
鬚蘂皆嚴好　金剛之智印　遍出諸葉間
從此華臺中　大日勝尊現　金色甚暉曜
首持髮髻冠　救世圓滿光　離熱住三昧
彼東應畫作　一切遍知印　三角蓮華上
其色皆鮮白　光焰遍圍遶　皓潔普周遍
次於其北維　導師諸佛母　晃曜眞金色
縞素以爲衣　遍照猶日光　正受住三昧
復於彼南方　救世佛菩薩　大德聖尊印
號名滿衆願　眞陀摩尼珠　住於白蓮上
北方大精進　觀世自在者　光色如皓月
商佉軍那華　微笑坐白蓮　髻現無量壽
彼有大名稱　聖者多羅尊　青白色相雜
中年女人狀　合掌持青蓮　圓光靡不遍
暉發猶淨金　微笑鮮白衣　十九右邊毗俱胝
手垂數珠鬘　三目持髮髻　尊形猶皓素
圓光色無比　黃赤白相入　次近毗俱胝
畫得大勢尊　彼服商佉色　大悲蓮華手
滋榮而未敷　圍繞以圓光　明妃住其側
號持名稱者　一切妙瓔珞　莊嚴金色身

執鮮妙華枝　左持鉢胤遇　近聖者多羅
住於白處尊　髮冠襲純帛　鉢曇摩華手
於聖者前作　大力持明王　晨朝日暉色
白蓮以嚴身　赫奕成焰鬘　吼怒牙出現
利爪獸王髮　阿耶揭利婆　如是三摩地
觀音諸眷屬　復次華臺表　大日之右方
能滿一切願　持金剛慧者　鉢孕遇華色
或復如綠寶　首戴衆寶冠　瓔珞莊嚴身
間錯互嚴飾　廣多數無量　左執拔折羅
周環起光燄　金剛藏之右　所謂忙莽雞
亦持堅慧杵　嚴身以瓔珞　彼右次應置
大力金剛針　使者衆圍繞　微笑同瞻仰
聖者之左方　金剛商羯羅　執持金剛鎖
自部諸使俱　其身淺黃色　智杵爲幖幟
於執金剛下　忿怒降三世　摧伏大障者
號名月黶尊　三目四牙現　夏時雨雲色
阿吒吒笑聲　金剛寶瓔珞　攝護衆生故
無量衆圍繞　乃至百千手　操持衆器械
如是忿怒等　皆住蓮華中　次往西方畫
無量持金剛　種種金剛印　形色各差別

普放圓滿光　爲諸衆生故　眞言主之下
依涅哩底方　不動如來使　持慧刀羂索
頂髮垂左肩　一目而諦觀　威怒身猛焰
安住在盤石　面門水波相　充滿童子形
如是具慧者　次應往風方　二十復畫忿怒尊
所謂勝三世　威猛焰圍繞　寶冠持金剛
不顧自身命　專請而受教　已說初界域
諸尊方位等　持眞言行人　次往第二院
東方初門中　畫釋迦牟尼　圍繞紫金色
具三十二相　被服袈裟衣　坐白蓮華臺
爲令教流布　住彼而說法　次於世尊右
顯示遍知眼　熈怡相微笑　遍體圓淨光
喜見無比身　是名能寂母　復於彼尊右
圖寫毫相明　住鉢頭摩華　圓照商佉色
執持如意寶　滿足衆希願　暉光大精進
救世釋師子　聖尊之左方　如來之五頂
最初名白傘　勝頂最勝頂　衆德火光聚
及與捨除頂　是名五大頂　大我之釋種
應當依是處　精心造衆相　次於其北方
布列淨居衆　自在與普華　光鬘及意生

名稱遠聞等　各如其次第　於毫相之右
復畫三佛頂　初名廣大頂　次名極廣大
及無邊音聲　皆應善安立　五種如來頂
白黃真金色　復次三佛頂　白黃赤兼備
其光普深廣　衆瓔珞莊嚴　所發弘誓力
一切願皆滿　行者於東隅　而作火仙像
住於熾焰中　三點灰爲標　身色皆深赤
心置三角印　而在圓焰中　持珠及澡瓶
右方閻摩王　手秉壇拏印　水牛以爲座
震電玄雲色　七母并黑夜　妃后等圍繞
涅哩底鬼王　執刀恐怖形　縛嚕拏龍王
羂索以爲印　初方釋天王　安住妙高山
寶冠被瓔珞　持跋折羅印　及餘諸眷屬
慧者善分布　左置日天衆　在於輿輅中
勝無勝妃等　翼從而侍衛　大梵在其右
四面持髮冠　唵字相爲印　執蓮在鵝上
西方諸地神　辯才及毗紐　塞建那風神
商羯羅月天　是等依龍方　畫之勿遺謬
持真言行者　以不迷惑心　佛子次應作
持明大忿怒　右號無能勝　左無能勝妃

持地神奉瓶　虔敬而長跪　及二大龍王
難陀跋難陀　對處廂曲中　通門之大護
所餘釋種尊　真言與印壇　所說一切法
師應具開示　持真言行者　次至第三院
先圖妙吉祥　其身鬱金色　五髻冠其頂
猶如童子形　左持青蓮華　上表金剛印
慈顏遍微笑　坐於白蓮臺　妙相圓普光
周帀互暉映　右邊應次畫　網光童子身
執持衆寶網　種種妙瓔珞　住寶蓮華座
而觀佛長子　左邊畫五種　與願金剛使
所謂髻設尼　優婆髻設尼　及與質多羅
地慧并請召　如是五使者　五種奉教者
二衆共圍繞　侍衛無勝智　行者於右方
次作大名稱　除一切蓋障　執持如意寶
捨於三分位　當畫八菩薩　所謂除疑怪
施一切無畏　除一切惡趣　救意慧菩薩
悲念具慧者　慈起大衆生　除一切熱惱
不可思議慧　次復捨斯位　至於北勝方
行者以一心　憶持布衆綵　而造具善忍
地藏摩訶薩　其座極巧麗　身處於焰胎

雜寶莊嚴地　綺錯互相間　四寶爲蓮華
聖者所安住　及與大名稱　無量諸菩薩
謂寶掌寶手　及與持地等　寶印手堅意
上首諸聖尊　各與無數衆　前後共圍繞
次復於龍方　當畫虛空藏　勤勇被白衣
持刀生焰光　及與諸眷屬　正覺所生子
各隨其次第　列坐正蓮上　今說彼眷屬
大我菩薩衆　應善圖藻繢　諦誠勿迷忘
謂虛空無垢　次名虛空慧　及清淨慧等
行慧安慧等　如是諸菩薩　常勤精進者
各如其次第　而畫莊嚴身　略說大悲藏
曼荼羅位竟

爾時執金剛祕密主於一切衆會中諦觀大日世尊目不暫瞬而說偈言

一切智慧者　出現於世間　如彼優曇華
時時乃一現　真言所行道　倍復甚難遇
無量俱胝劫　所作衆罪業　見此曼荼羅
消滅盡無餘　何況無量稱　住真言行法
行此無上句　真言救世者　止斷諸惡趣
一切苦不生　若修如是行　妙慧深不動

時普集會一切大衆及諸持金剛者以一音
聲讚歎金剛手言
善哉善哉大勤勇　汝已修行眞言行
能問一切眞言義　我等咸有意思惟
一切現爲汝證驗　依住眞言之行力
及餘菩提大心衆　當得通達眞言法
爾時執金剛祕密主復白世尊而說偈言
云何彩色義　復當以何色　云何而運布
是色誰爲初　門標旗量等　廂衛亦如是
云何建諸門　願尊說其量　奉食華香等
及與衆寶瓶　云何引弟子　云何令灌頂
云何供養師　願說護摩處　云何眞言相
云何住三昧　如是發問已　牟尼諸法王
告持金剛慧　一心應諦聽　最勝眞言道
出生大乘果　汝今請問我　爲大有情說
染彼衆生界　以法界之味　古佛所宣說
是名爲色義　先安布內色　非安布外色
潔白最爲初　赤色爲第二　如是黃及青
漸次而彰著　一切內深玄　是謂色先後
建立門幖幟　量同中胎藏　廂衛亦如是
華臺十六節　應知彼初門　與內壇齊等
智者於外院　漸次而増加　於彼廂衛中
當建大護者　略說三摩地　一心住於緣
廣義復殊異　大衆生諦聽　佛說一切空
正覺之等持　三昧證知心　非從異緣得
依如是境界 賢一 一切如來定　廿四 故說爲大空
圓滿薩婆若

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第一

音釋

啅 陟捉切　鵂鶹 鵂許尤切鶹力求切鵂鶹怪鳥也　杌 五忽切　蜣蜋 蜣去羊切蜋呂張切蜣蜋轉囊丸蟲也　分劑 分符問切劑才詣切分劑限量也　輿輅 輿羊諸切輅洛故切輿輅並車名　繢 黃外切畫也

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二　賢二

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

入曼荼羅具緣眞言品第二之餘

爾時毗盧遮那世尊與一切諸佛同共集會
各各宣說一切聲聞緣覺菩薩三昧道時佛
入於一切如來一體速疾力三昧於是世尊
復告執金剛菩薩言
我昔坐道場　降伏於四魔　以大勤勇聲
除衆生怖畏　是時梵天等　心喜共稱說
由此諸世間　號名大勤勇　我覺本不生
出過語言道　諸過得解脫　遠離於因緣
知空等虛空　如實相智生　已離一切暗
第一實無垢　諸趣唯想名　佛相亦復然
此第一實際　以加持力故　爲度於世間
而以文字說
爾時執金剛具德者得未曾有開敷眼頂禮
一切智而說偈言
諸佛甚希有　權智不思議　離一切戲論
法佛自然智　而爲世間說　滿足衆希願
眞言相如是　常依於二諦　若有諸衆生

知此法教者　世人應供養　猶如敬制底
時執金剛說此偈已諦觀毗盧遮那目不暫
瞬默然而住於是世尊復告執金剛祕密主
言復次祕密主一生補處菩薩住佛地三昧
道離於造作知世間相住於業地堅住佛地
復次祕密主八地自在菩薩三昧道不得一
切諸法離於有生知一切幻化是故世稱觀
自在者復次祕密主聲聞衆住有緣地識生
滅除二邊極觀察智得不隨順修行因是名
聲聞三昧道祕密主緣覺觀察因果住無言
說法不轉無言說於一切法證極滅語言三
昧是名緣覺三昧道祕密主世間因果及業
若生若滅繫屬他主空三昧生是名世間三
昧道爾時世尊而說偈言
祕密主當知　此等三昧道　若在佛世尊
菩薩救世者　緣覺聲聞說　摧害於諸過
若諸天世間　真言法教道　如是勤勇者
為利衆生故
復次世尊告執金剛祕密主言祕密主汝當
諦聽諸真言相金剛手言唯然世尊願樂欲
聞爾時世尊復說頌曰
等正覺真言　言名成立相　如因陀羅宗
諸義利成就　有增加法句　本名行相應
若唵字吽字　及與發磔迦　或頡唎娑等
是佛頂名號　若揭嘌佷拏　佉陀耶畔闍
訶那摩囉也　鉢吒也等類　是奉教使者
諸忿怒真言　若有納麼字　及莎縛訶等
是修三摩地　寂行者標相　若有扇多字
微戍陀字等　當知能滿足　一切所希願
此正覺佛子　救世者真言　若聲聞所說
一一句安布　是中辟支佛　復有少差別
謂三昧分異　淨除於業生
復次祕密主此真言相非一切諸佛所作不
令他作亦不隨喜何以故以是諸法法如是
故若諸如來出現若諸如來不生諸法法爾
如是住謂諸真言真言法爾故祕密主成等
正覺一切知者一切見者出興于世而自此
法說種種道隨種種樂欲種種諸衆生心以
種種句種種文種種隨方語言種種諸趣音
聲而以加持說真言道祕密主云何如來真
言道謂加持此書寫文字祕密主如來無量
百千俱胝那庾多劫積集修行真實諦語四
聖諦四念處四神足十如來力六波羅蜜七
菩提寶四梵住十八佛不共法祕密主以要
言之諸如來一切智智一切如來自福智力
自願智力一切法界加持力隨順衆生如其
種類開示真言教法云何真言教法謂阿字
門一切諸法本不生故迦字門一切諸法離
作業故佉字門一切諸法等虛空不可得故
哦字門一切諸法一切行不可得故伽(重聲呼)
字門一切諸法一合相不可得故遮字門一
切諸法離一切遷變故車字門一切諸法影
像不可得故若字門一切諸法生不可得故
社字門一切諸法戰敵不可得故吒字門一
切諸法慢不可得故咤字門一切諸法長養
不可得故拏字門一切諸法怨對不可得故
荼(重聲呼)字門一切諸法執持不可得故多字
門一切諸法如如不可得故他字門一切諸
法住處不可得故娜字門一切諸法施不可
得故馱(重聲呼)字門一切諸法法界不可得故

波字門一切諸法第一義諦不可得故頗字門一切諸法不堅如聚沫故麼字門一切諸法縛不可得故婆字門一切諸法一切有不可得故野字門一切諸法一切乘不可得故囉字門一切諸法離一切諸塵染故邏字門一切諸法一切相不可得故縛字門一切諸法語言道斷故奢字門一切諸法本性寂故沙字門一切諸法性純故娑字門一切諸法一切諦不可得故訶字門一切諸法因不可得故秘密主仰若拏那麼於一切三昧自在速能成辦諸事所為義利皆悉成就爾時世尊而說偈言

真言三昧門　圓滿一切願　所謂諸如來
不可思議果　具足衆勝願　真言決定義
超越於三世　無垢同虛空　住不思議心
起作諸事業　到修行地者　授不思議果
是第一真實　諸佛所開示　若知此法教
當得諸悉地　最勝真實聲　真言真言相
行者諦思惟　當得不壞句

爾時執金剛秘密主白佛言希有世尊佛說不思議真言相道法不共一切聲聞緣覺亦非世尊普為一切衆生若信此真言道者諸功德法皆當滿足唯願世尊次說曼荼羅所須次第如是說已世尊復告金剛手而說偈言

持真言行者　供養諸聖尊　當奉悅意華
潔白黃朱色　鉢頭摩青蓮　龍華奔那伽
計薩羅末利　得蘗藍瞻蔔　無憂底羅劒
鉢吒羅娑羅　是等鮮妙華　吉祥衆所樂
採集以為鬘　敬心而供養　栴檀及青木
苜蓿香鬱金　及餘妙塗香　盡持以奉獻
沉水及松香　嚩藍與龍腦　白檀膠香等
失利婆塞迦　及餘焚香類　芬馥世稱美
應當隨法教　而奉於聖尊　復次大衆生
依教獻諸食　奉乳糜酪飯　歡喜曼荼迦
百葉甘美餅　淨妙沙糖餅　布利迦間究
及末塗失羅　嬈諾迦無憂　播鉢吒食等
如是諸餚饍　種種珍妙果　蹇茶與石蜜
糖蜜生熟酥　種種諸漿飲　乳酪淨牛味
又奉諸燈燭　異類新淨器　盛滿妙香油
布列為照明　四方繒旛蓋　種種色相間
門標異形類　幷懸以鈴鐸　或以心供養
一切皆作之　持真言行者　存意勿遺忘
次具迦羅奢　或六或十八　備足諸寶藥
盛滿衆香水　枝條上垂布　間插華果實
塗香等嚴飾　結護而作淨　繫頸以妙衣
缾數或增廣　上首諸尊等　各各奉兼服
諸餘大有情　一一皆獻之　如上修供養
次引應度者　灑之以淨水　授與塗香華
令發菩提心　憶念諸如來　一切皆當得
生於淨佛家　結法界生印　及與法輪印
金剛有情等　而用作加護　次應當自結
諸佛三昧耶　三轉加淨衣　如真言法教
而用覆其首　深起悲念心　三誦三昧耶
頂戴以羅字　嚴以大空點　周帀開焰鬘
字門生白光　流出如滿月　現對諸救世
而散於淨華　隨其所至處　行人而尊奉
曼荼羅初門　大龍廂衛處　於二門中間
安立於學人　住彼隨法教　而作衆事業
如是令弟子　遠離於諸過　作寂然護摩

護摩依法住　初自中胎藏　至第二之外
於曼荼羅中　作無疑慮心　如其自肘量
陷作先明壇　四節爲周界　中表金剛印
師位之右方　護摩具支分　學人住其左
蹲踞增敬心　自數吉祥草　藉地以安坐
或布衆綵色　彤輝極嚴麗　一切續事成
是略護摩處　周帀布祥茅　端末互相加
右旋皆廣厚　遍灑以香水　思惟火光尊
哀愍一切故　應當持滿器　而以供養之
爾時善住者　當說是真語

南麽三曼多勃馱喃一　惡揭娜合二曳二平聲莎訶三

復以三昧手　次持諸弟子　慧手大空指
略奉持護摩　每獻輒誠誦　各別至三七
當住慈愍心　依法真實言

南麽三曼多勃馱喃一歸命　阿去聲急呼摩訶引扇底丁以切下同蘗多二　扇底羯囉三　鉢囉合二睒摩達磨你入聲䓍多四　阿婆去聲嚩薩嚩合三婆嚩五　達磨娑麽多鉢囉合二鉢多六二合　莎訶七

行者護摩竟　應教令嚫施　金銀衆珍寶
象馬及車乘　牛羊上衣服　或復餘資財
弟子當至誠　恭敬起殷重　淨心自忻慶
而奉於所尊　以修行淨捨　令彼歡喜故
已爲作加護　應召而告言　今此勝福田
一切佛所說　爲欲廣饒益　一切諸有情
奉施一切僧　當獲於大果　無盡大資財
世說常隨生　以供養僧者　施具德之人
是故世尊說　應當發歡喜　隨力辦殽膳
而施現前僧

爾時毗盧遮那世尊復告執金剛祕密主而說偈言

汝摩訶薩埵　一心應諦聽　當廣說灌頂
古佛所開示　師作第二壇　對中曼荼羅
圖畫於外界　相距二肘量　四方正均等
內向開一門　安四執金剛　居其四維外
謂住無戲論　及虛空無垢　無垢眼金剛
被雜色衣等　內心大蓮華　八葉及鬚蘂
於四方葉中　四伴侶菩薩　由彼大有情
往昔願力故　云何名爲四　謂總持自在
念持利益心　悲者菩薩等　所餘諸四葉
作四奉教者　雜色衣滿願　無礙及解脫
中央示法界　不可思議色　四寶所成瓶
盛滿衆藥寶　普賢慈氏尊　及與除蓋障
除一切惡趣　而以作加持　彼於灌頂時
當置妙蓮上　獻以塗香華　燈明及閼伽
上蔭幢旛蓋　奉攝意音樂　吉慶伽陀等
廣多美妙言　如是而供養　令得歡喜已
親對諸如來　而自灌其頂　復當供養彼
妙善諸香華　次應執金箆　在於彼前住
慰喻令歡喜　說如是伽他　佛子佛爲汝
決除無智瞙　猶如世醫王　善用於金籌
持真言行者　復當執明鏡　爲顯無相法
說是妙伽他　諸法無形像　清澄無垢濁
無執離言說　但從因業起　如是知此法
自性無染汙　爲世無比利　汝從佛心生
次當授法輪　置於二足間　慧手傳法螺
復說如是偈　汝自於今日　轉於救世輪
其聲普周遍　吹無上法螺　勿生於異意
當離疑悔心　開示於世間　勝行真言道
常作如是願　宣唱佛恩德　一切持金剛

皆當護念汝　次當於弟子　而起悲念心
行者應入中　示三昧耶偈　佛子汝從今
不惜身命故　常不應捨法　捨離菩提心
慳恡一切法　不利衆生行　佛說三昧耶
汝善住戒者　如護自身命　護戒亦如是
應至誠恭敬　稽首聖尊足　所作隨教行
勿生疑慮心

爾時金剛手白佛言世尊若有諸善男子善女人入此大悲藏生大曼荼羅王三昧耶者彼獲幾所福德聚如是說已佛告金剛手言祕密主從初發心乃至成如來所有福德聚是善男子善女人福德聚與彼正等祕密主以此法門當知是知彼善男子善女人從如來口生佛心之子若是善男子善女人所在方所即為有佛施作佛事是故祕密主若樂欲供養佛者當供養此善男子善女人若樂欲見佛即當觀彼時金剛手等上首執金剛及普賢等上首諸菩薩同聲說言世尊我等從今已後應當恭敬供養是善男子善女人何以故世尊見彼善男子善女人同見佛世尊故爾時毗盧遮那世尊復觀一切衆會告執金剛祕密主等諸持金剛者及大衆言善男子有如來出世無量廣長語輪相如巧色摩尼能滿一切願積集無量福德住不可害行三世無比力真言句如是言已金剛手祕密主等諸執金剛及大會衆同聲說言世尊今正是時善逝今正是時爾時毗盧遮那世尊住於滿一切願出廣長舌相遍覆一切佛刹清淨法幢高峯觀三昧時佛從定起爾時發遍一切如來法界哀愍無餘衆生界聲說此大力大護明妃曰

南麼薩婆怛他(引)蘖帝弊(毗也切下同)(一)薩婆佩野微蘖帝弊(二)微濕嚩(二合)目契弊(三)薩婆他(引)唅(四)犬羅吃沙(二合)摩訶(引)沫麗(五)薩婆怛他(引)蘖多(六)奔昵也(二合)你(入聲)闍(引)帝(七)鉡鉡(八)怛羅(二合)磔怛羅(三合)磔(九)阿鉢羅(二合)底(丁以切)訶諦(十)莎訶

時一切如來及佛子衆說此明已即時普遍佛刹六種震動一切菩薩得未曾有開敷眼於諸佛前以悅意言音而說偈言

諸佛甚奇特　說此大力護　一切佛護持
城池皆固密　由彼護心住　所有為障者
毗那夜迦等　惡形諸羅刹　一切皆退散
念真言力故

時薄伽梵廣及大法界加持即於是時住法界胎藏三昧從此定起說入佛三昧耶持明曰

南麼三曼多勃馱喃(一)阿三迷(二)呾㗚(二合)三迷(三)三麼曳(四)莎訶

即於爾時於一切佛刹一切菩薩衆會之中說此入三昧耶明已諸佛子等同聞是者於一切法而不違越時薄伽梵復說法界生真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)達摩馱睹(二)薩嚩(二合)婆嚩句痕(三)

金剛薩埵加持真言曰

南麼三曼多伐折羅(二合)赧(一)伐折羅(二合)呾麼(二合)句痕(二)

金剛鎧真言曰

南麼三曼多伐折羅(二合)赧(一)伐折羅(二合)迦嚩

遮鈝二
如來眼又觀真言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他引揭多斫吃芻二合尾也二合嚩路迦也三莎訶
塗香真言曰
南麼三曼多勃馱喃一微輸上聲馱健杜引納婆二合嚩二莎訶
華真言曰
南麼三曼多勃馱喃一摩訶引妹呾履也二合二毗庾二合蘗帝三莎訶
燒香真言曰
南麼三曼多勃馱喃一達摩馱睹弩蘗帝二莎訶
飲食真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿羅囉二迦羅羅沫隣捺娜弭沫隣捺泥二摩訶引沫履四莎訶
燈真言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他引揭多喇旨二合薩叵二合二囉停嚩婆去聲婆娜三伽伽猱陀哩耶二合四莎訶
閼伽真言曰
南麼三曼多勃馱喃一伽伽那三摩引三摩二莎訶
如來頂相真言曰
南麼三曼多勃馱喃一伽伽那難多薩登二合囉停二上聲微輸上聲馱達摩你入聲闍引多三莎訶
如來甲真言曰
南麼三曼多勃馱喃一伐折羅二合入嚩二合羅二微薩普二合羅鈝三莎訶
如來圓光真言曰
南麼三曼多勃馱喃一入嚩二合羅引摩履你二怛他引蘗多引喋旨三二合莎訶
如來舌相真言曰
南麼三曼多勃馱喃一摩訶摩訶二怛他蘗多爾訶嚩二合三薩底也二合達摩鉢羅二合底丁以切瑟恥二合多四莎訶

息障品第三

爾時金剛手又復請問毗盧遮那世尊而說偈言

云何道場時　淨除諸障者　修真言行人
無能為惱害　云何持真言　云何彼成果
如是發問已　大日尊歎言　善哉摩訶薩
快說如是語　隨汝心所問　今當悉開示
障者自心生　隨順昔慳悋　為除彼因故
念此菩提心　善除妄分別　從心思所生
憶念菩提心　行者離諸過　常當意思惟
不動摩訶薩　而結彼密印　能除諸障礙
祕密主復聽　繫除散亂風　阿字為我體
心持訶字門　健陀以塗地　而作七空點
依於嚩臾方　閻以捨羅梵　思念於彼器
大心彌盧山　時時在其上　阿字大空點
先佛所宣說　能縛於大風　大有情諦聽
行者防駛雨　思惟囉字門　大力火光色
威猛熾焰鬘　忿怒持過伽　隨所起方分
治地興陰雲　斷以慧刀印　昏蔽尋消散
行者無畏心　或作蔚羅劍　以是金剛檗
一切同金剛　復次今當說　息一切諸障
念真言大猛　不動大力者　住本曼荼羅
行者或居中　而觀彼形像　頂戴三昧足

彼障當淨除　息滅而不生　或以羅爾迦
微妙共和合　行者造形像　而以塗其身
彼諸執著者　由斯對治故　彼諸根熾然
勿生疑惑心　乃至釋梵尊　不順我教故
尚當爲所焚　況復餘衆生

爾時金剛手白佛言世尊如我解佛所說義我亦如是知諸聖尊住本曼荼羅位令有威神由彼如是住故如來教勑無能隱蔽何以故世尊即一切諸眞言三昧耶所謂住於自種性故是故眞言門修菩薩行諸菩薩亦當住於本位作諸事業又祕密主若說諸色彼諸聖尊曼荼羅位諸尊形相當知亦爾是則先佛所說祕密主於未來世劣慧無信衆生聞如是說不能信受以無慧故而增疑惑彼唯如聞堅住而不修行自損損他作如是言彼諸外道有如是法非佛所說彼無智人當作如是信解爾時世尊而說偈言

寶二　十四

一切智世尊　諸法得自在　如其所通達
方便度衆生　是諸先佛說　利益求法者
彼愚夫不知　諸佛之法相　我說一切法
所有相皆空　常當住眞言　善決定作業

普通眞言藏品第四

爾時諸執金剛祕密主爲上首諸菩薩衆普賢爲上首稽首毗盧遮那佛各各言音請白世尊樂欲於此大悲藏生大曼荼羅王如所通達法界清淨門演說眞言法句爾時世尊無壞法爾加持而告諸執金剛及菩薩言善男子當說如所通達法界淨除衆生界眞實語句時普賢菩薩即時住於佛境界莊嚴三昧說無礙力眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一三麼多引奴揭多二嚩羅闍達摩哩入聲闍多三摩訶引摩訶四引莎訶

時彌勒菩薩住發生普遍大慈三昧說自心眞言曰

寶二　十五

南麼三曼多勃馱喃一阿爾單若耶二薩婆薩埵引捨耶弩蘗多三莎訶

爾時虛空藏菩薩入清淨境界三昧說自心眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去聲迦奢三麼多弩蘗多二微質怛嚂引嚩羅達羅三莎訶

爾時除一切蓋障菩薩入悲力三昧說眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去聲薩埵係多引毗度仡合二蘗多二怛嚂合二嚂嚂三莎訶

爾時觀世自在菩薩入於普觀三昧說自心及眷屬眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩嚩怛他引蘗多嚩盧吉多二上聲羯嚕儜麼也三囉囉鉡若四莎訶

得大勢眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一髯髯索二莎訶

多羅尊眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一羯嚕奴嗢婆上聲二合吠平聲二多囇哆嚘抳三莎訶

大毗俱胝眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆陪也二怛囉合二散你平聲鉡薩破合二吒也三莎訶

白處尊眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛他引蘗多微灑也

二三婆去聲吠平聲三鉢曇摩合二摩履你平聲四莎
訶
何耶揭嘌嚩真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鈝佉引陀畔闍二薩
破合二吒也三莎訶贊二
時地藏菩薩住金剛不可壞行境界三昧說十六
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一訶訶訶二素上聲怛笿
三莎訶
時文殊師利童子住佛加持神力三昧說自
心真言曰
南麼三曼多勃馱喃一係係俱摩囉迦二微
目吃底丁以切二合鉢他悉體他以切下同多三薩麼
二合囉薩麼合二囉四鉢囉合二底丁以切然五莎訶
爾時金剛手住大金剛無勝三昧說自心及
眷屬真言曰
南麼三曼多伐折囉赧一戰拏摩訶路灑赧
平聲二鈝
忙莽計真言曰
南麼三曼多伐折囉赧一怛囉合二吒輕呼怛囉
合二吒二若衍底丁以切三莎訶
金剛鎖真言曰
南麼三曼多伐折囉赧一滿陀滿陀也二慕
吒慕吒也三伐折路合二嗢婆去聲二合吠四薩嚩
怛囉引鉢囉合二底丁以切訶諦五莎訶贊二十七
金剛月黶真言曰
南麼三曼多伐折囉赧一頡唎合二鈝發吒輕呼
二莎訶
金剛針真言曰
南麼三曼多伐折囉赧一薩婆達摩你入聲唎
吠合二達你平聲二伐折囉合二素旨嚩入聲囉泥三
莎訶
一切持金剛真言曰
南麼三曼多伐折囉赧一鈝鈝鈝二發吒發
吒發吒不足起髯髯三莎訶
一切諸奉教者真言曰
南麼三曼多伐折囉赧一係係緊質囉引也
徙二鉈嘌合二佷儜三二合鉈嘌佷儜佉那佉那
四鉢履布囉也五薩嚩合二鉢囉合二底丁以切然
六莎訶
時釋迦牟尼世尊入於寶處三昧說自心及
眷屬真言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩婆吃麗合二奢你入聲
素捺那二薩婆達摩嚩始多鉢囉合二鉢多三
伽伽那三摩引三麼四莎訶
毫相真言曰
南麼三曼多勃馱喃一嚩囉泥二去聲嚩囉鉢
囉合二鉢帝鈝三莎訶
一切諸佛頂真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鍐鍐鍐二鈝鈝三發
吒發吒四莎訶
無能勝真言曰
南麼三曼多勃馱喃一地入聲㖫合二地入聲㖫合二
二㖫㖫三駐㖫合二駐㖫合二四莎訶
無能勝妃真言曰贊一
南麼三曼多勃馱喃一阿鉢囉合二爾帝二若十八
衍底丁以切怛抳帝三莎訶
地神真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鉢嘌合二體他以切梅無蓋
切曳平聲合二二莎訶

毗紐天真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一) 微瑟停(二合)吠(二) 莎訶
嚕捺羅真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一) 嚕捺囉(二合)也(二) 莎訶
風神真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一) 嚩也吠(二)(平聲) 莎訶
美音天真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一) 薩囉婆嚩(二合)底(丁以切)
曳(二) 莎訶
禰哩底真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一) 邏吃灑(二) 娑(去聲)地鉢
多曳(三) 莎訶
閻魔真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一) 梅(無蓋切) 嚩娑嚩(二合)哆
也(二) 莎訶
賢二 十九
死王真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一) 沒㗚(二合)怛也(二合)吠(平聲)
(二) 莎訶
黑夜神真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一) 迦囉囉怛唎(二合)曳(平聲)

(二) 莎訶
七母等真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一) 忙怛𡂁(二合)弊(毗也切)(二) 莎
訶
釋提桓因真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一) 鑠吃囉(二合)也(二) 莎訶
嚩嚕拏龍王真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一) 阿(去聲)半鉢多曳(平聲)(二)
莎訶
梵天真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一) 鉢囉(二合)闍鉢多曳(平聲)
(二) 莎訶
日天真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一) 阿(去聲)你怛夜(二合)耶
莎訶
月天真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一) 戰捺羅(二合)也(二) 莎訶
諸龍真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一) 謎伽(引)設寧曳(平聲)(二)
莎訶

難陀跋難陀真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一) 難徒鉢難捺瑜(二) 莎
訶
時毗盧遮那世尊樂欲說自教跡不空悉地
一切佛菩薩母虛空眼明妃真言曰
賢二 二十
南麼三曼多勃馱喃(一) 伽伽(上聲)那嚩囉落吃
灑(二合)(二) 妳(平聲) 伽伽那糝迷(三) 薩婆覩嗢蘗(二合)
多(四) 避婆(去聲)囉婆吠(平聲)(五) 入嚩(二合)囉(去聲)那謨
阿目伽難(去聲)(六) 莎訶
復次薄伽梵為息一切障故住於火生三昧
說此大摧障聖者不動主真言曰
南麼三曼多伐折囉赧(一) 戰拏摩訶路灑停
(二) 薩破吒也(三) 鈝怛囉(二合)迦(四) 悍漫(引)
復次降三世真言曰
南麼三曼多伐折囉赧(一) 訶訶訶(二) 微薩麼
(二合)曳(三) 薩婆怛他(引)揭多微灑也(三) 婆嚩(四)
怛麗(二合)路枳也(二合) 微若也(五) 鈝 若(六) 莎訶
諸聲聞真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一) 係睹鉢囉(二合)底(丁以切)
也(二) 微蘖多(三) 羯磨涅(入聲)闍多(四) 鈝

諸緣覺真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 嚩
普一切佛菩薩心真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 薩婆勃馱菩提薩埵
訶㗚捺耶二 寧夜二合三 吠奢你四 那麼薩婆 廿一
尾泥去聲五 莎訶 贊二
普世天等諸心真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 路迦路迦羯羅也二
薩婆提婆那伽藥吃沙二合 健達婆阿蘇羅蘗
嚕荼緊捺羅摩護羅伽你三 訶㗚二合 捺耶四
寧夜二合 羯履灑二合 也五 微質怛羅二合 蘗底六
莎訶
一切諸佛真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 薩婆他二 微麼麼三
微枳羅儜四 達摩馱睹嘌入聲 闍多五 參參訶
六 莎訶
不可越守護門者真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 訥羅馱二合 履沙二合 摩
訶路灑儜上聲二 佉那也薩鑁平聲引 怛他蘗多
然矩嚕三 莎訶

相向守護門者真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 係摩訶鉢羅二合 戰
拏阿毗目佉三 蘗㗚二合 訶拏二合 佉那耶四 緊
質羅也徙五 三麼耶麼拏娑麼二合 囉六 莎訶
結大界真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 薩婆怛羅二合 弩蘗帝
二 滿馱也徙瞞三引 摩訶三摩耶嘌入聲 闍去聲 帝
四 娑麼二合 囉孋五 阿鉢囉二合 底丁以切 訶諦六
馱迦馱迦七 折羅折羅八 滿馱滿馱九 捺奢
你鐙十 薩婆怛他引 蘗多弩壞帝十一 鉢囉二合
嚩羅達摩臘馱微若曳平聲十二 薄伽嚩底丁以切十
三 微矩麗微矩麗十四 麗嚕補履十五 毗矩履十六
莎訶
菩提真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 阿上聲 贊二 廿二
行真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 阿去聲
成菩提真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 暗
涅槃真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 噁
降三世真言曰
南麼三曼多伐折羅赧一 訶去聲
不動尊真言曰
南麼三曼多伐折囉一 悍
除蓋障真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 阿去聲急呼
觀自在真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 娑上聲
金剛手真言曰
南麼三曼多伐折羅赧一 嚩急呼
妙吉祥真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 瞞
虛空眼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 嵌忙可 贊二 廿三
法界真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 嚂
大勤勇真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 欠平聲
水自在真言曰

南麼三曼多勃馱喃一䫂去聲
多羅尊真言曰
南麼三曼多勃馱喃一毗
毗俱胝真言曰
南麼三曼多勃馱喃一勃㗚二合
得大勢真言曰
南麼三曼多勃馱喃一參
白處尊真言曰
南麼三曼多勃馱喃一半
何耶揭哩婆真言曰
南麼三曼多勃馱喃一含
耶輸陀羅真言曰
南麼三曼多勃馱喃一閻
寶掌真言曰
南麼三曼多勃馱喃一參
光網真言曰
南麼三曼多勃馱喃一䫂
釋迦牟尼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一婆上聲
三佛頂真言曰

南麼三曼多勃馱喃一鉡吒𠻘
白傘佛頂真言曰
南麼三曼多勃馱喃一藍
勝佛頂真言曰
南麼三曼多勃馱喃一苫
最勝佛頂真言曰聲二 廿四
南麼三曼多勃馱喃一陽
火聚佛頂真言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛𠺕二合
除障佛頂真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿𠸪二合
世明妃真言曰
南麼三曼多勃馱喃一毗舍半舍閻
無能勝真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鉡
地神真言曰
南麼三曼多勃馱喃一微
毉設尼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一枳㗚
鄔波毉設尼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一你㗚
質多童子真言曰
南麼三曼多勃馱喃一弭㗚
財慧童子真言曰
南麼三曼多勃馱喃一係㗚
除疑怪真言曰聲二 廿五
南麼三曼多勃馱喃一訶娑難
施一切衆生無畏真言曰
南麼三曼多勃馱喃一囉娑難
除一切惡趣真言曰
南麼三曼多勃馱喃一特憎二合娑難
哀愍慧真言曰
南麼三曼多勃馱喃一微訶娑難
大慈生真言曰
南麼三曼多勃馱喃一諂勅減切六
大悲纏真言曰
南麼三曼多勃馱喃一閻
除一切熱惱真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鑑
不思議慧真言曰

南麼三曼多勃馱喃一汙
寶處真言曰
南麼三曼多勃馱喃一難(上聲)
寶手真言曰
南麼三曼多勃馱喃一衫
持地真言曰
南麼三曼多勃馱喃一㘕
復次真言曰
南麼三曼多勃馱喃一髯(輕呼彈舌聲)
寶印手真言曰
南麼三曼多勃馱喃一泛(音合切)
堅內意真言曰
南麼三曼多勃馱喃一𧙃
虛空無垢真言曰
南麼三曼多勃馱喃(聲二)一含
虛空慧真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鄰
清淨慧真言曰
南麼三曼多勃馱喃一蘖丹(都來切)
行慧真言曰

南麼三曼多勃馱喃一地藍
安慧真言曰
南麼三曼多勃馱喃一㖃
諸奉教者真言曰
南麼三曼多勃馱喃一地室唎(二合)唅沒嚂(二合)
諸菩薩所說真言曰
南麼三曼多勃馱喃一吃沙(二合)拏囉闍㘓
淨居天真言曰
南麼三曼多勃馱喃一滿䫂(輕呼)囉麼二達摩
三婆(去聲)嚩微婆(上聲)嚩迦那四三三五莎訶
羅刹娑真言曰
南麼三曼多勃馱喃一吃嚂(二合)計履
諸荼吉尼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一訶唎(二合)訶
諸藥叉女真言曰
南麼三曼多勃馱喃(聲二)一藥吃乂(二合)(廿七)尾你夜(二合)
遊嚫
諸毗舍遮真言曰
南麼三曼多勃馱喃一比旨比旨
諸部多真言曰

南麼三曼多勃馱喃一㗚𡃤㗚伊(上聲)憯散寧(去聲)
諸阿脩羅真言曰
南麼三曼多勃馱喃一囉吒(知斫切)囉吒(同上呼聲)
特憯䟦沒囉沒囉(二合)
諸摩睺羅伽真言曰
南麼三曼多勃馱喃一蘖囉藍蘖囉藍(二)
諸緊那羅真言曰
南麼三曼多勃馱喃一訶(上聲)散難微訶(上聲)散
難
諸人真言曰
南麼三曼多勃馱喃一壹車(去聲)鉢嚂二麼弩(輕呼)麼曳迷三莎訶
祕密主是等一切真言我已宣說是中一切
真言之心汝當諦聽所有阿字門念此一切
諸真言心最爲無上是一切真言所住於此
真言而得決定

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二

音釋

媲匹計切 蘗博陌切 揷楚洽切剌入也 閼伽梵語也此云水閼烏 黶於琰
劉切 篦邊迷切 赧奴板切 薊古詣切 橜其月切杙也
切 髶汝豐切 啉力欣切 懵莫孔切

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三 賢三

大唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

世間成就品第五

爾時世尊復告執金剛秘密主而說偈言

如眞言教法　成就於彼果　當字字相應
句句亦如是　作心想念誦　善住一落叉
初字菩提心　第二名爲聲　句想爲本尊
而於自處作　第二句當知　即諸佛勝句
行者觀住彼　極圓淨月輪　於中諦誠想
諸字如次第　中置字句等　而想淨其命
命者所謂風　念隨出入息　彼等淨除已
作先持誦法　善住眞言者　次一月念誦
行者前方便　一一句通達　諸佛大名稱
說此先受持　次當隨所有　奉塗香華等
爲成正覺故　回向自菩提　如是於兩月
眞言當無畏　次滿此月已　行者入持誦
山峯或牛欄　及諸河潬等　四衢道一室
神室大天室　彼曼荼羅處　悉如金剛宮
是處而結護　行者作成就　即以中夜分
或於日出時　智者應當知　有如是相現
鉾聲或鼓音　若從地震動　及聞虛空中
有悅意言辭　應知如是相　悉地總如意
諸佛兩足尊　宣說於彼果　住是眞言行
必定當成佛　應一切種類　常念持眞言
古佛大仙說　故應當憶念

悉地出現品第六

爾時世尊復觀諸大衆會爲欲滿足一切願
故復說三世無量門決定智圓滿法句
虛空無垢無自性　能授種種諸巧智
由本自性常空故　緣起甚深難可見
於長恒時殊勝進　隨念施與無上果
譬如一切趣空虛　雖依虛空無著行
此清淨法亦如是　三有無餘清淨生
昔勝生嚴修此故　得有一切如來行
非他句有難可得　作世遍明如世尊
說極清淨修行法　深廣無盡離分別
爾時毗盧遮那世尊說是偈已觀察金剛手
等諸大衆會告執金剛言善男子各各當現
法界神力悉地流出句若諸衆生見如是法
歡喜踊躍得安樂住如是說已諸執金剛爲

毗盧遮那世尊作禮如是法主依所教勅復
請佛言唯願世尊哀愍我等示現悉地流出
句何以故於尊者薄伽梵前而自宣示所通
達法非是所宜善哉世尊唯願利益安樂未
來衆生故時薄伽梵毗盧遮那告一切諸執
金剛言善哉善哉善男子如來所說法毗柰
耶稱讚一法所謂有羞若有羞善男子善女
人見如是法速生二事謂不作所不應作衆
所稱讚復有二事謂所未至令至得與佛菩
薩同處復有二事謂住尸羅生於人天善哉
善哉諦聽善思念之我當宣說真言成就流
出相應句諸流出相應句真言門修菩提諸
菩薩速於是中當得真言悉地若行者見曼
荼羅尊所印可成就真言發菩提心深信慈
悲無有慳悋住於調伏能善分別從緣所生
受持禁戒善住衆學具巧方便勇健知時非
時好行惠捨心無怖畏勤修真言行法通達
真言實義常樂坐禪樂作成就祕密主譬如
欲界有自在悅滿意明乃至一切欲處天子
於此迷醉出衆妙雜類戲笑及現種種雜類
受用遍受用授與自所變化他化自在天等
而亦自受用之又善男子如摩醯首羅天有
勝意生明能作三千大千世界衆生利益化
一切受用遍受用授與淨居諸天亦復自受
用之又如幻術真言能現種種園林人物如
阿修羅真言現幻化事如世呪術攝毒及寒
熱等摩怛哩神真言能作衆生疾疫災癘及
世間呪術攝除衆毒及寒熱等能變熾火而
生清涼是故善男子當信如是流出句真言
威德此真言威德非從真言中出亦不入衆
生不於持誦者處而有可得善男子真言加
持力故法爾而生無所過越以三昧不越故
甚深不思議緣生理故是故善男子當隨順
通達不思議法性常不斷絶真言道爾時世
尊復住三世無礙力依如來加持不思議力
依莊嚴清淨藏三昧即時世尊從三摩鉢底
中出無盡界無盡語表依法界力無等力正
等覺信解以一音聲四處流出普遍一切法
界與虛空等無所不至真言曰
南麽薩婆怛他(引)蘖帝𡃤(毗一切反)微濕嚩(二合)目
契弊(毗切二)也薩婆他(三)阿阿(引)闇惡(四)
正等覺心從是普遍即時一切法界諸聲聞
從正等覺標幟之音而互出聲諸菩薩聞是
已得未曾有開敷眼發微妙言音於一切智
離熱者前而說頌曰

奇哉真言行　能具廣大智　若遍布此者
成佛兩足尊　是故勤精進　於諸佛語心
常作無間修　淨心離於我　爾時薄伽梵
復說此法句　於正等覺心　而作成就者
於園苑僧房　若在巖窟中　或意所樂處
觀彼菩提心　乃至初安住　不生疑慮意
隨取彼一心　以心置於心　證於極淨句
無垢安不動　不分別如鏡　現前甚微細
若彼常觀察　修習而相應　乃至本所尊
自身像皆現　第二正覺句　於鏡曼荼羅
大蓮華王座　深邃住三昧　總持髮髻冠
圍繞無量光　離妄執分別　本寂如虛空
於彼中思惟　作攝意念誦　一月修等引
持滿一落叉　是爲最初月　持真言法則
次於第二月　奉塗香華等　而以作饒益

種種衆生類　又復於他月　捨棄諸利養
時彼於瑜伽　思惟而自在　願一切無障
安樂諸群生　樂欲成如來　所稱讚圓果
或滿足一切　有情衆希願　應理無障蓋
而生是攀緣　傍生相噉食　所有苦永除
常令諸鬼界　飲食皆充滿　地獄中受苦
種種諸楚毒　當願速除滅　以我功德故
及餘無量門　數數心思惟　發廣大悲愍
三種加持句　想念於一切　心誦持眞言
以我功德力　如來加持力　及與法界力
周遍衆生界　諸念求義利　悉皆饒益之
彼一切如理　所念皆成就
於是薄伽梵即於爾時說虛空等力虛空藏轉明妃曰
南麼薩婆怛他(引)蘖帝驃(毗庾切一)微濕嚩(二合二)目契弊(毗也切二)薩婆他(三)欠(四)嗢弩蘖帝薩叵(二合)囉係門(五)伽伽娜劍(六)莎訶
持此三轉隨彼所生善願皆亦成就
行人於滿月　次入作持誦　山峯牛欄中
寒林或河洲　四衢獨樹下　忙怛哩天室

一切金剛色　嚴淨同金剛　彼中諸障者
攝伏心迷亂　四方相周帀　一門及通達
金剛互連屬　金剛結相應　門門二守護
不可越相向　擬手而上指　朱目奮怒形
殷勤畫隅角　輪羅焰光印　中妙金剛座
方位正相直　其上大蓮華　八葉鬚蘂敷
當結金剛手　金剛之慧印　稽首一切佛
數數堅誓願　應護持是處　及淨諸藥物
於此夜持誦　清淨無障礙　或於中夜分
或於日出時　彼藥物當轉　圓光普暉焰
眞言者自取　遊步於大空　住壽大威德
於生死自在　行於世界頂　現種種色身
具德吉祥者　展轉而供養　眞言所成物
是名爲悉地　以分別藥物　成就無分別
祕密主一切世界諸現在等如來應正等覺通達方便波羅蜜彼如來知一切分別本性空以方便波羅蜜力故而於無爲以有爲爲表展轉相應而爲衆生示現遍於法界令得見法安樂住發歡喜心或得長壽五欲嬉戲而自娛樂爲佛世尊而作供養證如是句一切世人所不能信如來見此義利故以歡喜心說此菩薩眞言行道次第法則何以故於無量劫勤求修諸苦行所不能得而眞言門行道諸菩薩即於此生而獲得之復次祕密主眞言門修菩薩行菩薩如是計都揭伽傘蓋履屣眞陁摩尼安膳那藥盧遮那等持三落叉而作成就亦得悉地祕密主若具方便善男子善女人隨所樂求而有所作彼唯心自在而得成就祕密主諸樂欲因果者祕密主非彼愚夫能知眞言諸眞言相何以故
說因非作者　彼果則不生　此因因尚空
云何而有因　當知眞言果　悉離於因業
乃至身證觸　無相三摩地　眞言者當得
悉地從心生
爾時金剛手白佛言世尊唯願復說此正等覺句悉地成就句諸見此法善男子善女人等心得歡喜受安樂住不害法界何以故世尊法界者一切如來應正等覺說名即不思議界是故世尊眞言門修菩薩行諸菩薩得是通達法界不可分析破壞如是說已世尊

告執金剛祕密主言善哉善哉祕密主汝復善哉能問如來如是義汝當諦聽善思念之吾今演說祕密主言如是世尊願樂欲聞佛告祕密主以阿字門而作成就若在僧所住處若山窟中或於淨室以阿字遍布一切支分持三落叉次於滿月盡其所有而以供養乃至普賢菩薩文殊師利執金剛等或餘聖天現前摩頂唱言善哉行者應當稽首作禮奉閼伽水即時得不忘菩提心三昧又以如是身心輕安而誦習之當得隨生心清淨身清淨置於耳上持之當得耳根清淨以阿字門作出入息三時思惟行者爾時能持壽命長劫住世頗羅闍等之所愛敬即以訶字門作所應度者授與鉢頭摩華自持商佉而互相觀即生歡喜爾時毗盧遮那世尊復觀一切大會告執金剛祕密主言金剛手有諸如來意生作業戲行舞廣演品類攝持四界安住心王等同虛空成就廣大見非見果出生一切聲聞及辟支佛諸菩薩位令眞言門修行諸菩薩一切希願皆悉滿足具種種業利益無量衆生汝當諦聽善思念之吾今演說祕密主云何行舞而作一切廣大成壞果持眞言者一切親證耶爾時世尊而說頌曰

行者如次第　先作自眞實　如前依法住
正思念如來　阿字爲自體　并置大空點
端嚴遍金色　四角金剛標　於彼中思念
一切處尊佛　是諸正等覺　說自眞實相
修行不疑慮　自眞實相生　當得爲世間
一切衆利樂　具廣大希有　住於如幻句
無始時宿植　無智諸有迫　行者成等引
一切皆消除　若觀於彼心　無上菩提心
持眞言業故　於淨非淨果　應理常無染
如蓮出淤泥　何況於自體　得成人中尊

爾時毗盧遮那世尊又復住於降伏四魔金剛戲三昧說降伏四魔解脫六趣滿足一切智智金剛字句

南麼三曼多勃馱喃(一)　阿(去聲急呼)味囉鉡欠(帶大字聲呼之)

時金剛手祕密主等諸執金剛普賢等諸菩薩及一切大衆得未曾有開敷眼稽首一切薩婆若而說偈言

此諸佛菩薩　救世諸庫藏　由是一切佛
菩薩救世者　及與因緣覺　聲聞害煩惱
能遍所行地　起種種神通　彼得無上智
正覺無上智　是故願廣說　此教諸方便
及與布想等　種種衆事業　諸志求大衆
無上眞言行　見法安住者　當得歡喜住
說如是偈已　大日世尊言　普皆應諦聽
一心住等引　大金剛地際　時加持下身
爲說此法故　而現菩提座　最勝阿字句
大因陀羅輪　當知內外等　金剛曼荼羅
中思惟一切　說名瑜伽座　阿字第一命
是爲引攝句　常安大空點　能攝授諸果
行者於一月　結金剛慧印　三時作持誦
摧毀無智城　得不動堅固　天脩羅莫壞
乃至隨自意　增益事成就　行者一切常
曼荼羅中作　金色光明身　上持髮髻冠
正覺住三昧　名大金剛句　金剛蓮華力
素鵝及金地　眞陀末尼寶　是等衆器物
觀大因陀羅　而作諸悉地　今說攝持法

一切一心聽 行者一緣想 八峯彌盧山
上觀妙蓮華 立金剛智印 瑜伽者於上
字門威焰光 而用置其頂 安住不傾動
百轉所持藥 行者應服之 先世業生疾
是等悉除愈 佛子應復聽 第一嚩字門
雪乳商佉色 而勺齊中起 鮮白蓮華臺
而於彼中住 甚深寂然定 秋夕素月光
如是曼荼羅 諸佛說希有 思惟以純白
輪圓成九重 住於霏霧中 除一切熱惱
淨乳猶珠鬘 水精與月光 普遍而流注
一切處充滿 行者心思惟 出離諸障毒
如是於圓壇 等引作成就 乳酪生熟酥
頻胝迦珠鬘 藕水等衆物 次第成悉地
當得無量壽 應現殊特身 一切患除息
天人咸恭敬 多聞成總持 善惠淨無垢
由斯作成就 速登悉地果 是名寂災者
吉祥曼荼羅 第一攝持相 安以大空點
羅字勝真實 佛說火中上 所有衆罪業
應受無擇報 瑜祇善修者 等引皆消除
所住三角形 悅意遍形赤 寂然周焰鬘

三角在其心 相應觀彼中 囉字大空點
智者如瑜伽 以此成衆事 日曜諸眷屬
及作一切火 攝取發怨對 消枯衆支分
是等所應作 皆如智火輪 訶字第一實
風輪之所生 及與因業果 諸種子增長
彼一切摧壞 并以大空點 今說彼色像
深玄大威德 示現暴怒形 焰鬘普周遍
住曼荼羅位 智者觀眉間 深青半月輪
次動幢旛相 而於彼中想 最勝訶字門
住彼曼荼羅 成就所應事 作一切義利
應現諸衆生 不捨於此身 逮得神境通
遊步大空位 而成身秘密 天耳眼根淨
能開深密處 住此一心壇 而成衆事業
菩薩大名稱 初坐菩提場 降伏魔軍衆
諸因不可得 因無性無果 如是業不生
彼三無性故 而得空智慧 大德正遍知
宣說於彼色 佉字及空點 尊勝虛空空
秉持慧刀印 所作速成就 法輪及羂索
揭伽那剌遮 并目竭嵐等 不久成斯句
爾時毗盧遮那世尊觀大衆會告執金剛秘

密主而說偈言
若於真言門 修行諸菩薩 阿字為自身
內外悉同等 諸義利皆捨 等礫石金寶
遠離衆罪業 及與貪瞋等 當得俱清淨
同諸佛牟尼 能作諸利益 離一切諸過
復次於嚩字 行者依瑜伽 解作業儀式
利益衆生故 內身救世者 一切皆如是
心水湛盈滿 潔白猶雪乳 當生決定意
出於一切身 悉遍諸毛孔 流注極清淨
從此內充溢 遍滿於大地 以是悲愍水
觀世苦衆生 諸有飲用者 或復身所觸
一切皆決定 得成就菩提 思惟在等引
一切囉字門 周輪生焰光 寂然而普照
瑜祇光外轉 而遍一切處 利世隨樂欲
行者起神通 上身囉字門 嚩字齊輪中
出火而降雨 俱時而應現 地獄極寒苦
囉字能消除 嚩字蠲熾然 住真言法故
囉字為下身 訶字為標幟 作業速成就
救重罪衆生 住大因陀羅 作水龍事業
一切攝除等 真言者勿疑 風遍一切處

一切悉開壞　此種種雜類　各各衆事業
色曼荼羅中　依法而作之　觸心而念持
逮得意根淨　輕舉習經行　中誦獲神足
宴坐觀阿字　想在於耳根　念持滿一月
當得耳清淨
祕密主如是等意生悉地句贊三祕密主十二觀此無
有形色種種雜類衆行衆生於思念頃纔轉
誦之能作如是一切善業種子復次祕密主
如來無所不作於真言門修行諸菩薩同於
影像隨順一切處隨順一切衆生心悉住其
前令諸有情咸得歡喜皆由如來無分別意
離諸境界故而說偈言
無時方造作　離於法非法　能授悉地句
真言行發生　是故一切智　如來悉地果
最為尊勝句　應當作成就
成就悉地品第七
時吉祥金剛　奇特開敷眼　手轉金剛印
流散如火光　其明普遍照　一切諸佛剎
微妙音稱歎　法自在牟尼　說諸真言行
彼行不可得　真言從何來　所去至何所
諸佛說如是　更無過上句　一切法歸趣
如衆流赴海
如是說已世尊告執金剛祕密主言
摩訶薩意處　說名曼荼羅　諸真言心位
了知得成果　諸有所分別　悉皆從意生
分辯白黃赤　是等從心起贊三　十三決定心歡喜
說名內心處　真言住斯位　能授廣大果
念彼蓮華處　八葉鬚蘂敷　華臺阿字門
焰鬘皆妙好　光暉普周遍　照明衆生故
如合會千電　持佛巧色形　深居圓鏡中
應現諸方所　猶如淨水月　普現衆生前
知心性如是　得住真言行　次於其首上
頂會交際中　標以大空點　而思惟闇字
妙好淨無垢　如水精月電　說寂靜法身
一切所依持　諸真言悉地　能現殊類形
得天樂解脫　逮見如來句　羅字為眼界
輝燭猶明燈　俛頸小低頭　舌近於齶間
而以觀心處　當心現等引　無垢妙清淨
圓鏡常現前　如是真實心　古佛所宜說
照了心明道　諸色皆發光　真言者當見
正覺兩足尊　若見成悉地　第一常恒體
從此次思惟　轉此羅字門　邏字大空點
置之於眼位　見一切空句　得成不死句
若欲廣大智　或起五神通　長壽童子身
成就持明等　真言者未得　由不隨順之
真言發起智　是最勝實知　一切佛菩薩
救世之庫藏　由是諸正覺　菩薩救世者
及諸聲聞等　遊涉他方所　一切佛剎中
皆作如是說　故得無上智　佛無過上智
轉字輪曼荼羅行品第八
爾時毗盧遮那世尊觀察一切大會以修習
大慈悲眼觀察衆生界住甘露王三昧時佛
由是定故復說一切三世無礙力明妃曰
怛姪他一伽伽娜三迷二阿鉢羅二合底丁以切
三迷三薩婆怛他引蘖多三麼哆弩蘖帝四
伽伽那三摩五贊三嚩囉落吃灑二合十四嬭六平聲莎訶
善男子以此明妃如來身無二境界而說偈
言
由是佛加持　菩薩大名稱　於法無罣礙
能滅除衆苦

時毗盧遮那世尊尋念諸佛本初不生加持
自身及與持金剛者告金剛手等上首執金
剛言善男子諦聽轉字輪曼荼羅行品真言
門修行諸菩薩能作佛事普現其身爾時執
金剛從金剛蓮華座旋轉而下頂禮世尊而
讚歎言
歸命菩提心　歸命發菩提　稽首於行體
地波羅蜜等　敬禮無造作　歸命證空者
祕密主如是歎已而白佛言唯願法王哀愍
護念我等而演說之為利益眾生故如所說
真言修圓滿故如是說已毗盧遮那世尊告
執金剛祕密主言
我一切本初　號名世所依　說法無等比
本寂無有上
時佛說此伽他如是而作加持以加持故執
偈三　十三
金剛者及諸菩薩能見勝願佛菩提座世尊
猶如虛空無戲論無二行瑜伽相是業成熟
即時世尊身諸支分皆悉出現是字於一切
世間出世間聲聞緣覺靜慮思惟勤修成就
悉地皆同壽命同種子同依處同救世者

南麼三曼多勃馱喃一阿
善男子此阿字一切如來之所加持真言門
修菩薩行諸菩薩能作佛事普現色身於阿
字門一切法轉是故祕密主真言門修菩薩
行諸菩薩若欲見佛若欲供養欲證發菩提
心欲與諸菩薩同會欲利益眾生欲求悉地
欲求一切智智者於此一切佛心當勤修習
爾時毗盧遮那世尊復決定說大悲藏生曼
荼羅王數置聖天之位三昧神通真言行不
思議法彼阿闍梨先住阿字一切智門持修
多羅稽首一切諸佛東方申之旋轉而南方
以及西方周於北方次作金剛薩埵以執金
剛加持自身或以彼印或以嚩字入於內心
置曼荼羅如是第二曼荼羅亦本寂加持自
身故無二瑜伽形如來形空性形次捨所行
道二分聖天處遠離三分住如來位東方申
修多羅周帀旋轉所餘二曼荼羅亦當以是
方便作諸事業復以大日加持自身念廣法
界而布眾色真言行者應以潔白為先而說
伽陀曰

以此淨法界　淨除諸眾生　自體如如來
遠離一切過　如是而觀想　思惟囉字門
寂然光焰熒　淨月商佉色　第二布赤色
行者當憶持　思惟字明照　本無大空點
煥炳初日輝　最勝無能壞　第三真言者
偈三　十六
次運布黃色　定意迦字門　當隨於法教
身相猶真金　正受害諸毒　光明遍一切
金色同牟尼　次當布青色　超度於生死
思惟麼字門　大寂菩提座　身色如虹霓
除一切怖畏　最後布黑色　其彩甚玄妙
思惟訶字門　周遍生圓光　如劫火猛焰
寶冠舉手印　能怖一切惡　降伏諸魔軍
爾時世尊毗盧遮那從三昧起住於無量勝
三昧於定中顯示遍一切無能害力明妃於
一切如來境界中生其明曰
南麼薩婆怛他引蘖帝弊毗也切一薩婆目契弊
二同上阿娑迷三鉢囉迷四阿者麗五伽伽泥
薩麼二合囉嬭六平齊薩婆怛羅引二合弩蘖帝七
莎訶
次調彩色頂禮世尊及般若波羅蜜持此明

妃八遍從座而起旋繞曼荼羅入於內心以大慈大悲力念諸弟子阿闍梨復以羯磨金剛薩埵加持自身以嚩字門及施願金剛已當畫大悲藏生大曼荼羅彼安詳在於內心而造大日世尊坐白蓮華首戴髮髻鉢吒為裙上披綃縠身相金色周身焰鬘或以如來頂印或以字句謂阿字門東方一切諸佛以阿字門及大空點伊舍尼方一切如來母虛空眼應菩伽字火天方一切諸菩薩畫眞陀摩尼寶或置迦字夜叉方觀世自在蓮華印并畫二生補處菩薩眷屬或作娑字焰摩方越三分位置金剛慧印持金剛祕密主并眷屬或書嚩字彼復棄三分位畫一切諸執金剛印或書字句所謂餅字次涅哩底方於大日如來下作不動尊坐於石上手持羂索慧刀周帀焰鬘擬作障者或置彼印或書字句所謂咎字風天方降三世尊摧大障者上有光焰大勢威怒猶如焰摩其形黑色於可怖中極令怖畏手轉金剛或作彼印或書字句所謂訶字次於四方畫四大護帝釋方名

無畏結護者金色白衣面現少忿怒相手持檀茶或作彼印或置字句所謂作嚩字夜叉方名壞諸怖結護者白色素衣手持揭伽并有光焰能壞諸怖或畫彼印或置字句所謂博字龍方名難降伏結護者赤如無憂華色披朱衣面像微笑在光焰中而觀一切眾會或置彼印或置字句所謂索字焰摩方名金剛無勝結護者黑色玄衣毗俱胝形眉間浪文上戴髮冠自身威光照眾生界手持檀茶能壞大為障者或作彼印或置字句所謂吃識(合二)字及一切眷屬使者皆坐白蓮華上眞言者如是敷置已次當出外於第二分畫釋迦種牟尼王被袈裟衣三十二尊師相為說最勝教施一切眾生無畏故或袈裟鉢印或以字句所謂婆字次於外曼荼羅以法界性加持自身發菩提心彼捨三分位當三作禮心念大日世尊如前調色於第三分帝釋方作施願金剛童子形三昧手持青蓮華上置金剛慧杵以諸瓔珞而自莊嚴上妙綃縠為裙極輕細者用為上服身黳金色頂有五髻

或置密印或置字句眞言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)　鑁

於其右邊光網童子一切身分皆悉圓滿三昧手執持寶冠慧手持鉤或置彼印或書字句所謂染字依焰摩方除一切蓋障菩薩金色髮冠持如意寶或畫彼印或置字句所謂噁字(引長)夜叉方地藏菩薩色如鉢孕遇華手持蓮華以諸瓔珞莊嚴或置彼印或置字句所謂伊字龍方虛空藏白色白衣身有光焰以諸瓔珞莊嚴手持揭伽或置彼印或置字句所謂伊字(引長)

眞言者宴坐　安住於法界　我即法界性
而住菩提心　向於帝釋方　結金剛慧印
次作金剛事　殷勤修供養　現諸佛救世
三昧耶印等　念一切方所　三轉持眞言
依法召弟子　向壇而作淨　授彼三自歸
住勝菩提心　當為諸弟子　結法界性印
次結法輪印　一心同彼體　繒帛覆面門
而起悲愍心　令作不空手　圓滿菩提故
耳語而告彼　無上正等戒　次當為彼結

正等三昧印　授彼開敷華　令發菩提意
隨其所至處　而教於學人　作如是要誓
一切應傳授　具德持金剛　又請白世尊
唯願入中勝　演說灌頂法　爾時薄伽梵
安住於法界　而告金剛手　一心應諦聽
我說諸法教　勝自在攝持　師以如來性
加持於自體　或復以密印　次應召弟子
令住法界性　大蓮華王中　以四大菩薩
所加持寶瓶　結支分生印　而用灌其頂
髻中應授與　大空闇字門　心置無生句
胷表無垢字　或一切阿字　髮髻金色光
住白蓮華臺　等同於仁者

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第四 賢四

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

密印品第九

爾時薄伽梵毗盧遮那觀察諸大衆會告執
金剛祕密主言祕密主有同如來莊嚴具同
法界趣標幟菩薩由是嚴身故處生死中巡
歷諸趣於一切如來大會以此大菩提幢而
標幟之諸天龍夜叉健達婆阿蘇羅揭嚕荼
緊那羅摩睺羅伽人非人等敬而遠之受教
而行汝今諦聽極善思念吾當演說如是說
已金剛手白言世尊今正是時世尊今正是
時爾時薄伽梵即便住於身無害力三昧住
斯定故說一切如來入三昧耶遍一切無能
障礙力無等三昧力明妃曰
南麼三曼多勃馱喃一阿三迷二呾𠷐合二三
迷三三麼曳四莎訶
祕密主如是明妃示現一切如來地不越三
法道界圓滿地波羅蜜是密印相當用定慧
手作空心合掌以定慧二虛空輪並合而建
立之頌曰

此一切諸佛　救世之大印　正覺三昧耶
於此印而住
又以定慧手爲拳虛空輪入於掌中而舒風
輪是爲淨法界印眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一達摩馱睹二薩嚩合二
婆嚩句痕三
復以定慧手五輪皆等迭翻相鉤二虛空輪
首俱相向頌曰
是名爲勝願　吉祥法輪印　世依救世者
悉皆轉此輪
眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一伐折囉合二呾麼合二句
痕
復舒定慧二手作歸命合掌風輪相捻以二
空輪加於上形如揭伽頌曰
此大慧刀印　一切佛所說　能斷於諸見二
謂俱生身見
眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一摩訶揭伽微囉闍二
達磨珊捺囉奢合二迦娑訶闍三薩迦耶捺㮚

二合瑟致二合掣吒戊切諾入聲迦四怛他引蘗多地
目吃庢二合丁以切你上聲社多五微囉引伽達摩
你入聲社多鈝六
復以定慧二手作虛心合掌屈二風輪以二
空輪絞之形如商佉頌曰
此名為勝願　吉祥法螺印　諸佛世之師
菩薩救世者　皆說無垢法　至寂靜涅槃
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一暗
復以定慧手相合普舒散之猶如健吒二地
輪二空輪相持令火風輪和合頌曰
吉祥願蓮華　諸佛救世者　不壞金剛座
覺悟名為佛　菩提與佛子　悉皆從是生
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去聲急呼三
復以定慧手五輪外向為拳建立火輪舒二
風輪屈為鉤形在傍持之虛空地輪並而直
上水輪交合如跋折羅頌曰
金剛大慧印　能壞無智城　曉寤睡眠者
天人不能壞

真言曰
南麼三曼多伐折羅赧一鈝
復以定慧手五輪內向為拳建立火輪以二
風輪置傍屈二虛空相並頌曰
此即摩訶印　所謂如來頂　適纔結作之
即同於世尊
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鈝鈝
復次以智慧手為拳置於眉間頌曰
此名毫相藏　佛常滿願印　以纔作此故
即同人中勝
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去聲急呼痕惹急呼下同
住瑜伽座持鉢相應以定慧手俱在臍間是
名釋迦牟尼大鉢印
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一婆上聲急呼
復次以智慧手上面而作持無畏形頌曰
能施與一切　衆生類無畏　若結此大印
名施無畏者

真言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩婆他二爾娜爾娜
三佩也那奢那四莎訶
復次以智慧手下垂作施願形頌曰
如是與願印　世依之所說　適纔結此者
諸佛滿其願
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一嚩囉娜伐折囉引二合
怛麼二合迦二莎訶
復次以智慧手為拳而舒風輪以毗俱胝形
住於等引頌曰
以如是大印　諸佛救世尊　恐怖諸障者
隨意成悉地　由結是印故　大惡魔軍衆
及餘諸障者　馳散無所疑
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一摩訶沫羅嚩底丁以切二
捺奢嚩路嗢婆二合吠摩訶味怛喔也二合三毗
庾二合嗢蘗二合底丁以切四莎訶
復次以智慧手為拳而舒火輪水輪以虛空
輪而在其下頌曰

此名一切佛　世依悲生眼　想置於脹界
智者成佛眼
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一伽伽那嚩羅落吃灑
二合儜二上聲迦嚕儜麼那三怛他蘖多斫吃芻
二合四莎訶
復次以定慧手五輪內向爲拳而舒風輪圓
屈相合頌曰
此勝願索印　壞諸造惡者　真言者結之
能縛諸不善
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一係係摩訶播奢二鉢
羅二合娑勞那復也三二合薩埵馱睹四微模訶
迦五怛他蘖多地目吃底二合丁以切你入聲社多
六莎訶
復次以定慧手一合爲拳舒智慧手風輪屈
第三節猶如環相頌曰
如是名鉤印　諸佛救世者　招集於一切
住於十地位　菩薩大心者　及惡慧衆生
真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去聲薩婆怛羅鉢羅
底訶諦二怛他蘖黨矩奢三菩提淅履耶二合
鉢履布羅迦四莎訶
即此鉤印舒其火輪而少屈之是謂如來心
印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一壞怒嗢婆二合嚩二莎
訶
復以此印舒其水輪而竪立之名如來齋印
彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿没㗚二合覩嗢婆二合
縛二莎訶
即以此印直舒水輪餘亦竪之名如來腰印
彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他引蘖多三婆嚩
二莎訶
復以定慧手作空心合掌以二風輪屈入於
內二水輪亦然其二地輪令少屈而伸火輪
此是如來藏印彼真言曰
南麼薩婆怛他蘖帝弊毘也切下同一藍藍啥啥二
莎訶

即以此印散其水輪向上置之名大界印彼
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一麗魯補履微矩麗二
莎訶
即以此印其二火輪鉤屈相合散舒風輪名
無堪忍大護印彼真言曰
南麼薩婆怛他蘖帝弊一薩婆佩也微蘖帝
弊二微濕嚩目契弊三薩婆他四唅欠五羅
吃灑二合摩訶沫麗六薩婆怛他引蘖多本抳
也二合你入聲社帝七絣絣八怛羅二合吒怛羅吒
九阿鉢羅二合底丁以切訶諦十莎訶
復以風輪而散舒之空輪並入於其中名普
光印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一入嚩二合羅摩履你平聲
二怛他蘖哆㗚旨二合三莎訶
又以定慧手作空心合掌以二風輪持火輪
側名如來甲印屈二水輪二空輪合入掌中
壓二水輪甲上是如來舌相印真言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他蘖多爾訶嚩二合
薩底也二二合達摩鉢囉二合瑟恥多三莎訶

以此印令風水輪屈而相捻空輪向上而少屈之火輪正直相會地輪亦如是名如來語門印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛他蘖多摩訶嚩吃怛囉二合二微濕嚩二合壤曩摩訶那也二合三莎訶

如前印以二風輪屈入掌中向上名如來牙印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛他蘖多能去聲瑟吒二合囉二囉娑囉娑鋗囉二合三參鉢囉二合博迦四薩婆怛他蘖多五微灑也參婆上聲嚩六莎訶

又如前印相以二風輪向上置之屈第三節名如來辯說印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿振底夜二那部二合多路波嚩三麼哆上三鉢平聲囉二合鉢多二合微輸引馱娑嚩二合囉四莎訶

復次以定慧手和合一相作空心合掌二地輪空輪屈入相合此是如來持十力印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一捺奢麼浪伽輕呼達囉二吽參去聲髯三莎訶

又如前印以二空輪風輪屈上節相合是如來念處印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛他引蘖多娑麼㗚二合底二薩埵係哆弊毘夜切嗢蘖多三伽伽那參忙參麼四莎訶

又如前印以二空輪在水輪上名一切法平等開悟印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆達麼三麼哆鉢囉二合鉢多二合二怛他蘖哆努蘖多三莎訶

復以定慧手合為一以二風輪加火輪上餘如前是普賢如意珠印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一參麼哆努蘖多二微囉惹達摩你入聲社多三摩訶摩訶四莎訶

即此虛心合掌以二風輪屈在二火輪下餘如前是慈氏印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿爾單惹也二薩婆薩埵奢夜弩蘖多三莎訶

又如前印以二虛空輪入中名虛空藏印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去聲迦奢參麼哆弩蘖多二微質怛嚂二合嚩囉達囉三莎訶

又如前印以二水輪二地輪屈入掌中二風輪火輪相合是除一切蓋障印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去聲薩埵係哆弊毘夜二切嗢蘖多三怛嚂嚂嚂四莎訶

如前以定慧手相合散舒五輪猶如鈴鐸如虛空地輪和合相持作蓮華形是觀自在印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆怛他蘖哆嚩路吉多二羯嚕儜麼也三囉囉囉吽若四莎訶

如前以定慧手作空心合掌猶如未開敷蓮是得大勢印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一髯髯娑二急呼莎訶

如前以定慧手五輪內向為拳舉二風輪猶如針鋒二虛空輪加之是多羅尊印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一哆麗哆羅抳二羯嚕拏嗢婆吠平聲三莎訶

如前印舉二風輪參差相壓是毗俱胝印彼
眞言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)薩婆佩也怛囉(二合)散
你(二入聲)鉡婆破(二合)吒也(三)莎訶
如前以定慧手空心合掌水輪空輪皆入於
中是白處尊印彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)怛他蘖多微灑也(三)
婆(上聲)吠鉢曇摩(二合)忙履你(二入聲)莎訶
如前印屈二風輪置虛空輪下相去猶如穬
麥是阿耶揭哩縛印彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)佉那也畔惹婆破(二合)
吒也(二二合)莎訶
同前印伸二水輪風輪餘如拳是地藏菩薩
印彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)訶訶訶(二)蘇(上聲)怛努
三莎訶
復以定慧手作空中合掌火輪水輪交結相
持以二風輪置二虛空輪上猶如鉤形餘如
前是聖者文殊師利印彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)係係矩忙囉(二)微目
吃底(二合)鉢他悉體(二合)多(三)婆麼(二合)囉婆麼囉
(四)鉢囉(二合)底然(五)婆訶
以三昧手爲拳而舉風輪猶如鉤形是光網
鉤印彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)係係矩忙羅(二)忙耶
蘖多婆嚩(二合)婆(去聲)嚩悉體(二他以合切)多(三)莎訶
即如前印一切輪相皆少屈之是無垢光印
彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)係矩忙囉(二)微質怛
囉(二合)蘖底矩忙囉(三)麼努婆麼(二合)囉(四)莎訶
如前以智慧手爲拳其風火輪相合爲一舒
之是髻室尼刀印彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)係係矩忙履計(二)娜
耶壤難婆麼(二合)囉(三)鉢囉(二合)底然(四)莎訶
如前以智慧手爲拳而伸火輪猶如戟形是
優波髻室尼戟印彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)頻(去聲)娜夜壤難(二)係
矩忙(引)履計(三)莎訶
如前以三昧手爲拳而舒水輪地輪是地輪
慧幢印彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)係婆麼(二合)囉壤那計
覩(二)莎訶
以慧手爲拳而舒風輪猶如鉤形是請召童
子印彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)阿(去聲)羯羅灑(二合)也(二)
薩鑁矩魯阿(去聲)然(三)矩忙囉寫(四)莎訶
如前以定慧手爲拳舒二風輪屈節相合是
諸奉教者印彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)阿(去聲急呼)微婆麼(二合)也
渟曳(二平聲)莎訶
如前以定慧手爲拳而舒火輪屈第三節是
除疑怪金剛印彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)微麼底掣(鵄我切)諾迦
二莎訶
舉毗鉢舍那臂作施無畏手是施無畏者印
彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)阿佩延娜娜(二)莎訶
如前舒智手而上舉之是除惡趣印彼眞言
曰
南麼三曼多勃馱喃(一)阿弊(毗夜切)達囉儜(一)

薩埵駄敦三莎訶
如前以慧手掩心是救護慧印彼真言曰
南麼三曼多勃駄喃一係摩訶摩訶二娑麼
二合囉鉢囉二合底然三莎訶
如前以慧手作持華狀是大慈生印彼真言
曰
南麼三曼多勃駄喃一娑嚩二合制姤嗢蘗二合
多二莎訶
如前以慧手覆心稍屈火輪是悲念者印彼
真言曰
南麼三曼多勃駄喃一羯嚕儜沒灑二合眤多
二莎訶
如前以慧手作施願相是除一切熱惱印彼
真言曰
南麼三曼多勃駄喃一係嚩囉娜嚩囉二鉢
囉二合鉢多二合三莎訶
如前以智慧手如執持眞多摩尼寶形是不
思議慧印彼真言曰
南麼三曼多勃駄喃一薩磨舍鉢履布囉二
莎訶

如前以定慧手爲拳令二大輪開數是地藏
旗印彼真言曰
南麼三曼多勃駄喃一訶訶訶微娑底二合曳
二平聲莎訶
慧手爲拳而舒三輪是寶處印彼真言曰
南麼三曼多勃駄喃一係摩訶摩訶二莎訶
以此慧手舒其水輪是寶手菩薩印彼真言
曰
南麼三曼多勃駄喃一囉怛怒二合嗢婆上聲嚩
二莎訶
以定慧手作反相叉合掌定手空輪慧手地
輪相交設若於三昧亦復如是餘如跋折羅
狀是持地印彼真言曰
南麼三曼多勃駄喃一達囉尼尼仁切二達囉二
莎訶
如前作五股金剛戟形是寶印手印彼真言
曰
南麼三曼多勃駄喃一囉怛娜二合你入聲喇爾
二合多二莎訶
即以此印令一切輪相合是發堅固意印彼

真言曰
南麼三曼多勃駄喃一伐折囉二合三娑嚩二
莎訶
如前以定慧二手作力是虛空無垢菩薩印
彼真言曰
南麼三曼多勃駄喃一伽伽娜難多愚者囉
二莎訶
如前輪印是虛空慧印彼真言曰
南麼三曼多勃駄喃一斫吃囉二合嚩入聲剌底
丁以切二莎訶
如前商佉印是清淨慧印彼真言曰
南麼三曼多勃駄喃一達磨三婆嚩二莎
訶
如前蓮華印是行慧印彼真言曰
南麼三曼多勃駄喃一鉢曇摩二合囉上聲耶二
莎訶
同前青蓮華印而稍開數是安住慧印彼真
言曰
南麼三曼多勃駄喃一壞努嗢婆二合嚩二莎
訶

如前以二手相合而屈水輪相交入於掌中
二火輪地輪向上相持而舒風輪屈第三節
令不相著猶如穬麥是執金剛印彼真言曰
南麼三曼多伐折羅赦一戰拏摩訶路灑拏
鉡二
如前印以二空輪地輪屈入掌中是忙莽雞
印彼真言曰
南麼三曼多伐折羅赦一怛嘌二合吒輕呼怛嘌
吒若衍底丁以切二莎訶
如前以定慧手諸輪反又相紏向於自體而
旋轉之般若空輪加三昧虛空輪是金剛鎖
印彼真言曰
南麼三曼多伐折羅赦一鉡滿馱滿馱二慕
吒耶慕吒耶三伐折路嗢婆二合吠平聲四薩婆
怛囉鉢囉二合底丁以切四訶帝五莎訶十五
以此金剛鎖印少屈虛空輪以持風輪而不
相至是忿怒月黶印彼真言曰
南麼三曼多伐折羅赦一曷唎二合鉡發吒輕呼
二莎訶
如前以定慧手為拳建立二風輪而以相持
是金剛針印彼真言曰
南麼三曼多伐折羅赦一薩婆達磨你入聲吠
達你二伐折羅二合素育縛羅泥三莎訶
如前以定慧手為拳而置於心是金剛拳印
彼真言曰
南麼三曼多伐折羅赦一薩破二合吒也伐折
羅二合三娑吠二平聲莎訶
以三昧手為拳舉翼開敷智慧手亦作拳而
舒風輪猶如忿怒相擬形是無能勝印彼真
言曰
南麼三曼多伐折羅赦一訥達哩沙二合摩訶
盧灑拏二佉捺耶薩鑁薩他蘖單然矩嚕三
莎訶
以慧手為拳作相擊勢持之是阿毗目佉印
彼真言曰
南麼三曼多伐折羅赦一係阿毗目佉摩訶
鉢羅二合戰拏二佉引那也緊音羅也徙三三
麼耶麼弩薩麼二合羅四莎訶
如前持鉢相是釋迦鉢印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩嚩吃麗二合奢你入聲
素捺耶二薩婆達摩羅始多鉢羅二合三鉢多
伽伽那三迷四莎訶
釋迦毫相印如上又以慧手揞峯聚置頂上
是一切佛頂印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鑁鋑二鉡鉡鉡三發十六
吒輕呼四莎訶聲四
以三昧手為拳舒火風輪而以虛空加地水
輪上其智慧手伸風火輪入三昧掌中亦以
虛空加地水輪上如在刀鞘是不動尊印
如前金剛慧印是降三世印　如前以定慧
手合為一相其地水輪皆向下而伸火輪二
峯相連屈二風輪置於第三節上並虛空輪
如三目形是如來頂印佛菩薩母　復以三
昧手覆而舒之慧手為拳而舉風輪猶如蓋
形是白傘佛頂印　如前刀印是勝佛頂印
　如前輪印是最勝佛頂印　如前鉤印慧
手為拳舉其風輪而少屈之是除業佛頂印
　如前佛頂印是火聚佛頂印　如前蓮華
印是發生佛頂印　如前商佉印是無量音
聲佛頂印以智慧手為拳置在眉間是真多

摩尼毫相印　如前佛頂印是佛眼印復有少異所謂金剛標相智慧手在心如執蓮華像直伸奢摩他臂五輪上舒而外向距之是無能勝印定慧手向內為拳二虛空輪上向屈之如口是無能勝明妃印以智慧手承頰是自在天印　即以此印令風火輪差戾伸之是普華天子印　同前印以虛空輪在於掌中是光鬘天子印　同前印以虛空風輪作持華相是滿意天子印　以智慧手虛空水輪相加其風火輪地輪皆散舒之以掩其耳是遍音聲天印　定慧相合二虛空輪圓屈其餘四輪亦如是是名地神印　如前以智慧手作施無畏相以空輪在於掌中是請召火天印即以施無畏形以虛空輪持水輪第二節是一切諸仙印隨其次第相應用之

如前以定慧手相合風輪地輪入於掌中餘皆上向是焰摩但茶印慧手向下猶如健吒是焰摩妃鐸印　以三昧手為拳舒風火輪是暗夜天印　即以天印又屈風輪是嚕達羅戟印　如前印作持蓮華形是梵天明妃印　如前印屈其風輪加火輪背第三節是嬌末離爍底印　即以此印令風輪加虛空上是那羅延后輪印　三昧手為拳令虛空輪直上是焰魔七母鎚印　仰其定手如持劫鉢羅相是遮文茶印　如前羯伽印是涅哩底刀印　如前輪印以三昧手為之是那羅延輪印　以轉定慧手左右相加是難徒跋難陀二雲印　如前伸三昧手虛空地輪相加是商羯羅三戟印　如前伸三昧手虛空地輪相持是商羯羅后印　即以此印直舒三輪是商羯羅妃印　以三昧手作蓮華相是梵天印　因作潔白觀是月天印　以定慧手顯現合掌屈虛空輪置水輪側是日天攆輅印　合般若三昧手地輪風輪內向其水火輪相持如弓是社耶毗社耶印　如前幢印是風天印仰三昧手在於齋輪智慧手空風相持向身運動如奏音樂是妙音天費拏印　如前羂索印是諸龍印　如前妙音天印而屈風輪交空輪上是一切阿脩羅印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 蘖囉邏延二 莎訶

內向為拳而舒水輪是乾闥婆印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 微輸馱薩嚩二合囉嚩係係二平聲 莎訶

即以此印而屈風輪是一切藥叉印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 藥乞釵濕嚩二合羅二 莎訶

又以此印虛空輪地輪相持而伸火風是藥叉女印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 遮底藥乞叉二合尾你耶二合達履二 莎訶

內向為拳而舒火輪是諸毗舍遮印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 比舍比遮蘖底丁以切二 莎訶

改屈火輪是諸毗舍支印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 比旨比旨二 莎訶

如前以定慧手相合並虛空輪而建立之是一切執曜印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 蘖囉二合醯濕嚩蘇二合履耶二 二合鉢囉二合鉢多二合孺底丁以切麽耶三

莎訶

復以此印虛空火輪相交是一切宿印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一娜吃灑(合二)怛囉(合二)你(入聲二)曩捺你(平聲)曳三莎訶

即以此印屈二水輪入於掌中是諸羅刹娑印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一羅吃灑(合二)娑地鉢多曳二莎訶

伸三昧手以覆面門爾賀嚩觸之是諸荼吉尼印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一頡履(合二)訶(急呼二)

祕密主如是上首諸如來印從如來信解生即同菩薩之標幟其數無量又祕密主乃至身分舉動住止應知皆是密印舌相所轉衆多言說應知(賢四)皆是(之十)真言是故祕密主真言門修菩薩行諸菩薩已發菩提心應當住如來地畫曼荼羅若異此者同謗諸佛菩薩越三昧耶決定墮於惡趣

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第四

音釋

捻(奴協切指捻也) 釳(許乙切) 穬(古猛切與穬同麥也) 紇(居黜切綫也) 鞘(私妙切刀室也) 韎(亡達切) 頡(胡結切)

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第五 賢五

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

字輪品第十

爾時薄伽梵毗盧遮那告持金剛祕密主言諦聽祕密主有遍一切處法門祕密主若菩薩住此字門一(賢五)切事業皆成就

南麼三曼多勃馱喃 阿

南麼三曼多勃馱喃 娑

南麼三曼多伐折囉赧嚩 迦佉哦伽 遮車惹社 吒吒拏荼 多他娜馱 波頗麼婆 野囉邏嚩 奢沙娑訶吃灑(二合此一轉皆上聲短呼之)

南麼三曼多勃馱喃 阿

南麼三曼多勃馱喃 娑

南麼三曼多伐折囉赧嚩 迦佉哦伽 遮車惹社 吒吒拏荼 多他娜馱 波頗麼婆 野囉邏嚩 奢沙娑訶吃灑(二合右此一轉皆去聲長呼之)

南麼三曼多勃馱喃 暗

南麼三曼多勃馱喃 糝

南麼三曼多伐折羅𧹞鑁　𩍂欠儼儉　占
㰠染瞻　鲇諂喃湛　㰠探喃淡　嚂咥𨯿
梵　闇藍藍鑁　睒杉黲頷吃杉二合其口邊字皆帶第一轉本音呼之
南麼三曼多勃馱喃　惡
南麼三曼多勃馱喃　索
南麼三曼多伐折羅𧹞嗼　屩却虐㰤　灼
綽弱杓　磔坼搦擇　咀託諾鐸　博泊漠
𠿒　藥喏落嗼　鑠㖮索矐吃索二合皆帶第一轉音入聲呼之
伊緌塢烏　哩𠺝里狸　翳藹汙奧
仰壤拏曩莽　喁穰儜囊忙　㛐𡜬喃南鑁
嚧弱搦諾莫
祕密主如是字門道善巧法門次第住眞言
道一切如來神力之所加持善解正遍知道
菩薩行海過去未來現在諸佛世尊已說當
說今說祕密主我今普觀諸佛刹土無不見
此遍一切處法門彼諸如來無有不宜說者
是故祕密主若欲了知眞言門修菩薩行諸
菩薩於此遍一切處法門應勤修學於𨻱遮

吒多波初中後相加以等持品類相入自然
獲得菩提心行成等正覺及般涅槃有此等
所說字門相與和合眞言法教初中後俱眞
言者若如是知隨其自心而得自在於此一
一句決定意用之以慧覺知當授無上殊勝
句如是一輪輪轉字輪眞言者了知此故常
照世間如大日世尊而轉法輪

祕密曼荼羅品第十一

爾時薄伽梵毗盧遮那以如來眼觀察一切
法界入於法界俱舍以如來奮迅平等莊嚴
藏三昧以現法界無盡嚴故以是眞言行門
度無餘衆生界滿足本願故時佛在三昧中
於如是無盡衆生界從衆聲門出隨類音聲
如其本性業生成熟受用果報顯形諸色種
種語言心所思念而爲說法令一切衆生皆
得歡喜復於一一毛孔法界增身出現出已
等同虛空於無量世界中以一音聲法界語
表演說如來發生偈

能生隨類形　諸法之法相　諸佛與聲聞
救世因緣覺　勤勇菩薩衆　及人尊亦然
衆生器世界　次第而成立　生住等諸法
常恒如是生　由具智方便　離於無慧疑
而觀此道故　諸正遍知說

爾時法界生如來身一切法界自身表化雲
遍滿毗盧遮那世尊纔生心頃諸毛孔中出
無量佛展轉加持已還入法界宮中於是大
日世尊復告持金剛祕密主言祕密主有造
曼荼羅聖尊分位種子標幟汝當諦聽善思
念之吾今演說持金剛祕密主言如是世尊
願樂欲聞時薄伽梵以偈頌曰

眞言者圓壇　先置於自體　自足而至齊
成大金剛輪　從此而至心　當思惟水輪
水輪上火輪　火輪上風輪　次應念持地
而圖衆形像

爾時金剛手昇於大日世尊身語意地法平
等觀念彼未來衆生爲斷一切疑故說大眞
言王曰

南麼三曼多勃馱喃一阿三忙引鉢多二合達
摩馱覩二蘖𤯝疾孕切蘖哆喃三薩婆他引暗四
欠暗噁五糝索六含鶴七嚂喀八鑁𠿒九急呼

莎訶吽十藍路訶羅二合鶴一十莎訶藍路二十莎
訶
持金剛祕密主說此眞言王已時一切如來
住十方世界各舒右手摩執金剛頂以善哉
聲而稱歎言善哉善哉佛子汝已超昇毗盧
遮那世尊身語意地爲欲照明一切方所住
平等眞言道諸菩薩故說此眞言王何以故
毗盧遮那世尊應正等覺坐菩提座觀十二
句法界降伏四魔此法界生三處流出破壞
天魔軍衆次得世尊身語意平等身量等同
虛空語意量亦如是逮得無邊智生於一切
法自在而演說法所謂此十二句眞言之王
佛子汝今現證毗盧遮那世尊平等身語意
故衆所知識同於正遍知者而說偈言
汝問一切智　大日正覺尊　最勝眞言行
當演說法教　我往昔由是　發覺妙菩提
開示一切法　今至於滅度　現在十方界
諸佛咸證知
爾時具德金剛手心大歡喜諸佛威神所加
持故而說偈言

是法無有盡　無自性無住　於業生解脫
同於正遍知　諸救世方便　隨於悲願轉
開悟無生智　諸法如是相
時執金剛祕密主復說優陀那偈請問毗盧
遮那世尊於此大悲藏生大曼荼羅決斷所
疑爲未來諸衆生故
已斷一切疑　種智離熱惱　我爲衆生故
請問於導師　曼荼羅何先　唯大牟尼說
阿闍梨有幾　弟子復幾種　云何知地相
云何而擇治　云何當作淨　云何彼堅住
及淨諸弟子　唯願導師說　云何已淨相
以何而作護　云何加持地　事業誰爲初
修多羅有幾　云何作地分　幾種修供養
云何華香等　此華當獻誰　香亦復如是
云何而奉獻　應以何華香　諸食與護摩
各以何軌儀　及諸聖天座　願說此教法
身相顯形色　唯次第開演　所尊之密印
及與自敷座　何故名爲印　是印從何生
灌頂復幾種　三摩耶有幾　眞言者幾時
勤修眞言行　當具菩薩道　云何見眞諦

悉地有幾種　及與成就時　云何昇大空
云何身祕密　不捨於此身　而得成天身
種種諸變化　彼復從何生　日月火方等
曜宿星時分　所現諸不祥　生死受衆苦
云何令不起　所起盡除滅　而得常親近
諸佛兩足尊　幾種護摩火　幾事而增感
諸佛差別性　唯願導師說　無餘諸世界
及與出世間　彼果及數量　殊勝三摩地
成熟在何所　未成熟云何　復齋於幾時
業生得解脫　正覺一切智　離熱惱世尊
告金剛手言　善哉大勤勇　祕密曼荼羅
決定聖天位　大悲根本生　無上摩訶衍
諸佛最祕密　如汝之所問　大力持金剛
我今略宣說　曼荼羅初業　佛子應諦聽
十二支句生　大力持明王　所應最先作
住於本三昧　解了瑜伽道　而作衆事業
阿闍梨有二　通達印眞言　彼相亦如是
深祕顯略分　能知深廣義　可傳者方授
正覺之長子　遠離於世樂　第二求現法
深著癡攀緣　世間曼荼羅　一切爲斯作

諸佛二足尊　灌頂傳教者　說四種弟子
時非時差別　一者時念誦　非時俱非俱
具有一切相　佛說親弟子　最初如地相
即所謂心地　我已說作淨　如前修事業
若離於過患　心地無所畏　當得成真淨
離一切諸過　堅住如是知　見自三菩提
若異於此者　非能清淨地　若住妄分別
行者淨其地　祕密主非淨　以離菩提心
故應捨分別　淨除一切地　我廣說法教
所有曼荼羅　是中所先事　愚癡不知解
非名世間覺　亦非一切智　乃至不能捨
分別諸苦因　應當為弟子　而淨菩提心
護以不動尊　或用降三世　若弟子不為
妄執之所動　當成最正覺　無垢喻虛空
初加持是地　依於諸佛教　七第二心自在
唯此非餘教　賢五四種蘇多羅　謂白黃赤黑
第五所應念　所謂虛空色　空中而等持
印定曼荼羅　第二持線經　置於道場地
一切如來座　及諸佛智子　悅意妙蓮華
世間稱吉祥　緣覺諸聲聞　所謂遍知者

當知所數座　芰荷青蓮葉　世界諸天神
梵衆以為初　赤色鉢曇華　彼稱為座王
降此如所應　念居其地分　供養有四種
謂作禮合掌　幷及慈悲等　世間與華香
從手發生華　奉諸救世者　結支分生印
而觀菩提心　各各諸如來　彼所生子等
以是無過華　殊妙復光顯　法界為樹王
供養人中尊　真語以加持　三昧自在轉
勝妙廣大雲　法界中出生　從彼雨衆華
常遍諸佛前　其餘世天等　亦當散此華
奉獻隨相應　本真言性類　如是塗香等
亦隨其所應　空水輪相持　是謂吉祥印
彼所奉華等　當自心獻之　若諸世天神
應知在齊位　或金剛拳印　若復蓮華發
而在空中獻　導師救世者　乃至諸世天
各如其次第　護摩有二種　所謂內及外
業生得解脫　復有芽種生　以能燒業故
說為內護摩　外用有三位　三位三中住
成就三業道　世間勝護摩　若異此作者
不解護摩業　彼癡不得果　捨離真言智

如來部真言　及諸正覺說　當知白與黃
金剛具衆色　觀自在真言　純素隨事遷
四方相重普　輪圓如次第　三隅半月輪
而說形亦然　初應知色像　所謂男女身
或復一切處　隨其類形色　不思議智生
是故不思議　賢五應物有殊異　八智智證常一
乃至心廣博　當知是其量　座印亦如是
以及諸天神　如諸佛所生　印等同彼生
以此法生印　印持諸弟子　故略說法界
用是為標幟　灌頂有三種　佛子至心聽
若祕印方便　則離於作業　是名初勝法
如來所灌頂　所謂第二者　令起作衆事
第三以心授　悉離於時方　令尊歡喜故
如所說應作　現前佛灌頂　是則最殊勝
正等覺略說　五種三昧耶　初見曼荼羅
具足三昧耶　未傳真實語　不授彼密印
第二三昧耶　入覩聖天會　第三具壇印
隨教修妙業　復次許傳教　說具三昧耶
雖具印壇位　如教之所說　未達心灌頂
祕密慧不生　是故真言者　祕密道場中

具第五要誓　隨法應灌頂　當知異此者
非名三昧耶　善住若觀意　眞言者覺心
不得於三處　說彼爲菩薩　得無緣觀行
方便利衆生　爲植衆善本　故號人中勝
於諸法本寂　常無自性中　安住如須彌
是名爲見諦　此空即實際　非虛妄言說
所見猶如佛　先佛如是見　逮得菩提心
悉地最無上　從此有五種　諸悉地差別
所謂入修行　及勝進諸地　世間五神通
諸佛緣覺等　修業無間息　乃至心續淨
未熟令成熟　爾時悉地成　於彼一時頃
淨業心俱等　眞言者當得　悉地隨意生
悉地昇空界　如幻無畏者　呪術網所感
同於帝釋網　如乾闥婆城　所有諸人民
身祕密如是　非身亦非識　又如於睡夢
而遊諸天宮　不捨於此身　亦不至於彼
如是瑜伽夢　住眞言行者　所生功德業
身相猶虹霓　眞言如意珠　出生意語身
隨念雨衆物　而無分別想　猶十方虛空
離諸有爲行　眞言者不染　一切分別行

解了唯有想　如是遍觀察　爾時眞語者
諸佛同隨喜　正覺兩足尊　說三種護摩
所謂內及外　增威亦如是　諸尊殊類性
觀察當證知　此間諸眞言　今說彼限量
福德自在等　衆知識天神　彼所說明呪
及與大力印　彼皆現世果　故說有分量
雖成不堅住　悉是生滅法　出世間眞言
無作本不生　業生悉已斷　戰勝離三過
麟角無師者　及佛聲聞衆　菩薩諸眞言
彼量我當說　超越於三時　衆緣所生起
可見非見果　從意語身生　世間之所傳
果數經一劫　等正覺所說　眞言過劫數
大仙正等覺　佛子衆三昧　清淨離於想
有想爲世間　從業而獲果　有成就熟時
若得成悉地　自在轉諸業　心無自性故
遠離於因果　解脫於業生　生等同虛空
復次祕密主諦聽彼密印形相敷置聖天之
位威驗現前三昧所趣如是五者往昔諸佛
成菩提法界虛空行本所誓願度脫無餘衆
生界爲欲利益安樂彼眞言門修菩薩行諸

菩薩故金剛手言如是世尊願樂欲聞時薄
伽梵以偈頌曰
最初正等覺　敷置曼荼羅　密中之祕密
大悲胎藏生　及無量世間　出世曼荼羅
彼所有圖像　次第說當聽　四方普周帀
一門及通道　金剛印遍嚴　中羯磨金剛
其上妙蓮華　開敷含果實　於彼大蓮印
大空點莊嚴　八葉悉圓整　善好具鬚蘂
十二支生句　普遍華臺中　其上兩足尊
導師成正覺　以八曼荼羅　眷屬自圍繞
當知此最初　悲生曼荼羅　從此流諸壇
各如其本教　事業形悉地　安置諸佛子
復次祕密主　如來曼荼羅　猶如淨圓月
內現商佉色　一切佛三角　在於白蓮華
空點爲標幟　金剛印圍繞　從彼眞言主
周帀放光明　以無疑慮心　普遍而流出
復次祕密主　觀世自在者　祕密曼荼羅
佛子一心聽　普遍四方相　中吉祥商佉
出生鉢曇華　開敷含果實　上表金剛慧
承以大蓮印　布一切種子　善巧以爲種

多羅毗俱知　及與白處尊　明妃資財主
及與大勢至　諸吉祥受教　皆在曼荼羅
得自在者印　殊妙作標相　何耶揭哩婆
如法住三角　曼荼羅圍繞　嚴好初日暉
當在明王邊　巧慧者安立　復次祕密主
今說第二壇　正等四方相　金剛印圍繞
一切妙金色　內心蓮華敷　臺現迦羅奢
光色如淨月　亦以大空點　周帀自莊嚴
上表大風印　黳䨴猶玄雲　鼓動幢旛相
空點爲標幟　其上生猛焰　同於劫災火
而作三角形　三角而圍之　光燄相周普
晨朝日暉色　是中鉢頭摩　朱黰猶劫火
彼上金剛印　流散發焰暉　持以鉡字聲
勝妙種子字　先佛說是法　勤勇曼荼羅
鄔毋商惎羅　及金剛部王　金剛鉤素支
大德持明王　一切皆於此　大曼荼羅中
印壇諸佛子　形色各如次　隨類而相應
諸業善成就　復次我所說　金剛自在者
謂虛空無垢　金剛輪及牙　妙住與名稱
大忿大迅利　寂然大金剛　幷及青金剛

蓮華及廣眼　妙金剛金剛　及住無戲論
無量虛空步　是等曼荼羅　所說白黃赤
乃至黑色等　印形及所餘　三戟一股印
二首皆五峯　或執金剛鬘　隨色類區別
一切作種子　大福德當知　不動曼荼羅
風輪與火俱　依涅哩底方　大日如來下
及種子圍繞　微妙大慧刀　或復羂索印
具慧者安布　降三世殊異　謂在風輪中
繞以金剛印　而住於三處　復次祕密主
先說曼荼羅　諸佛菩薩母　安置壇形像
方正眞金色　金剛印圍繞　最勝曼荼羅
今當示尊相　彼中大蓮華　暉焰遍黃色
中置如來頂　超越於中分　而至三分位
應作如來眼　自住光焰中　遍布彼種子
次一切菩薩　大如意寶尊　說波曼荼羅
圓白而四出　遍寂極清淨　滿一切希願
復次應諦聽　釋迦師子壇　謂大因陀羅
妙善眞金色　四方相均等　如前金剛印
上現波頭摩　周遍皆黃暉　大鉢具光焰
金剛印圍繞　袈裟錫杖等　置之如次第

五種如來頂　諦聽今當說　白傘以傘印
具慧者勝頂　圍以大慧刀　普遍皆流光
最勝頂輪印　除障頂鉤印　大士頂髻相
是名火聚印　廣生䟦折羅　發生以蓮華
無量聲商佉　觀察知像類　毫相摩尼珠
佛眼次當觀　頂髻遍黃色　圍以䟦折羅
無能勝妃印　以手持蓮華　無能勝大口
而在黑蓮上　淨境界之行　所謂淨居天
置彼諸印相　佛子應諦聽　所謂思惟手
善手及笑手　華手虛空手　晝之如法則
地神迦羅奢　圓白金剛圍　請召火天印
當以大仙手　迦攞驕答摩　末建拏弭伽
婆私倪剌姿　各如其次第　應晝韋陀手
而居火壇內　閻摩但荼印　常處風輪中
沒栗底鈴印　黑夜計都印　滂達羅輸羅
大梵妃蓮華　俱摩利鑠底　毗瑟女輪印
當知焰摩后　以沒揭羅印　嬌吠離耶后
周劫䟦羅印　如是等皆在　風曼荼羅中
烏鷲及婆栖　野干等圍繞　若欲成悉地
依法以圖之　涅哩底大力　毗紐勝妙輪

鳩摩羅爍底 難徒跋難陀 密雲與電俱
皆具清潭色 夾輔門廂衛 在釋師子壇
商羯羅三戟 妃作鉢胝印 月天迦羅奢
淨白蓮華敷 日天金剛輪 表以輿輅像
杜耶毗社耶 當知大力者 俱以大弓印
在因陀羅輪 風方風幢印 妙音樂器印
縛嚕拏羂索 而在圓壇中 汝大我應知
種子字環繞 如是等標誌 如次曼荼羅
釋師子眷屬 今已略宣說 佛子次諦聽
施願金剛壇 四方相均普 衛以金剛印
當於彼中作 火生曼荼羅 內心復安置
妙善青蓮印 智者曼殊音 本眞言圍之
如法布種子 而以爲種子 復於其四傍
嚴飾以青蓮 圖作勤勇衆 各如其次第
光網以鉤印 寶冠持寶印 無垢光童子
青蓮而未敷 妙音具大慧 所說諸使者
當知彼密印 各如其所應 髻設尼刀印
優波輸羅印 質但羅杖印 地慧以幢印
彼招召使者 以鵟俱尸印 一切如是作
圍以青蓮華 所有諸奉教 皆差揭梨印

復次南方印 除一切蓋障 大精進種子
謂眞陀羅尼 住於大輪中 翼從端嚴衆
當知彼眷屬 祕密之標誌 次第應圖畫
我今廣宣說 除疑以寶瓶 置一股金剛
聖者施無畏 作施無畏手 除一切惡趣
發起手爲相 救意慧菩薩 悲手常在心
大慈生菩薩 應以執華手 悲念在心上
垂屈火輪手 除一切熱惱 作施諸願手
甘露水流注 遍在諸指端 具不思議慧
持如意珠手 皆住蓮華上 在曼荼羅中
北方地藏尊 密印次當說 先作莊嚴座
在因陀羅壇 大蓮發光焰 間錯備衆色
於彼建大幢 大寶在其端 是名爲最勝
密印之形像 復當殷勤作 上首諸眷屬
無量無數衆 彼諸慕達羅 寶作於寶上
三股金剛印 寶掌於寶上 一股金剛印
持地於寶上 二首金剛印 寶印手寶上
五股金剛印 堅意於寶上 羯磨金剛印
一切皆應住 彼曼荼羅中 西方虛空藏
圓白悅意壇 大白蓮華座 置大慧刀印

如是堅利刃 鋒鋭猶冰霜 白種子爲種
智者當安布 及畫諸眷屬 印形如法教
虛空無垢尊 應當以輪印 輪像自圍繞
具足在風壇 虛空慧商佉 在風曼荼羅
清淨慧白蓮 在風曼荼羅 行慧之印相
當以碑磔寶 上插青蓮華 在風曼荼羅
安慧金剛蓮 在風曼荼羅 略說佛祕藏
諸尊密印竟

入祕密曼荼羅法品第十二

爾時世尊又復宣說入祕密曼荼羅法優陀那曰

眞言遍學者 通達祕密壇 如法爲弟子
燒盡一切罪 壽命悉焚滅 令彼不復生
同於灰燼已 彼壽命還復 謂以字燒字
因字而更生 一切壽及生 清淨遍無垢
以十二支句 而作於彼器 如是三昧耶
一切諸如來 菩薩救世者 及佛聲聞衆
乃至諸世間 平等不違逆 解此平等誓
祕密曼荼羅 入一切法教 諸壇得自在
我身等同彼 眞言者亦然 以不相異故

說名三昧耶

入祕密曼荼羅位品第十三

爾時大日世尊入於等至三昧觀未來世諸衆生故住於定中即時諸佛國土地平如掌五寶間錯懸大寶蓋莊嚴門標衆色旒蘇其相長廣寶鈴白拂名衣幡珮綺絢垂布而校飾之於八方隅建摩尼幢八功德水芬馥盈滿無量衆鳥鴛鴦鵝鶴出和雅音種種浴池時華雜樹敷榮間列芳茂嚴好八方合繫五寶瓔繩其地柔輭猶如綿纊觸踐之者皆受快樂無量樂器自然諧韻其聲微妙人所樂聞無量菩薩隨福所感宮室殿堂意生之座如來信解願力所生法界標幟大蓮華王出現如來法界性身安住其中隨諸衆生種種性欲令得歡喜時彼如來一切支分無障礙力從十智力信解所生無量形色莊嚴之相無數百千俱胝那由他劫布施持戒忍辱精進禪定智慧諸度功德所資長身即時出現彼出現已於諸世界大衆會中發大音聲而說偈言

諸佛甚奇特　權智不思議　無阿賴耶慧
含藏說諸法　若解無所得　諸法之法相
彼無得而得　得諸佛導師

說如是音聲已還入如來不思議法身爾時世尊復告執金剛祕密主言善男子諦聽內心曼荼羅祕密主彼身地即是法界自性眞言密印加持而加持之以本性清淨故羯磨金剛所護持故淨除一切塵垢我人衆生壽者意生儒童造立者等株杌過患方壇四門四向通達周旋界道內現意生八葉大蓮華王抽莖敷蘂綵絢端妙其中如來一切世間最尊特身超越身語意地至於心地逮得殊勝悅意之果於彼東方寶幢如來南方開敷華王如來北方鼓音如來西方無量壽如來東南方普賢菩薩東北方觀自在菩薩西南方妙吉祥童子西北方慈氏菩薩一切蘂中佛菩薩母六波羅蜜三昧眷屬而自莊嚴下列持明諸忿怒衆持金剛主菩薩以爲其莖處於無盡大海一切地居天等其數無量而環繞之爾時行者爲成三昧耶故應以意生香華燈明塗香種種肴膳一切皆以獻之優陀那曰

眞言者誠諦　圖畫曼荼羅　自身爲大我
羅字淨諸垢　安住瑜伽座　尋念諸如來
頂授諸弟子　阿字大空點　智者傳妙華
今散於自身　爲說內所見　行人宗奉處
此最上壇故　應與三昧耶

祕密八印品第十四

爾時毗盧遮那世尊復觀諸大衆會告執金剛祕密主言佛子有祕密八印最爲祕密聖天之位威神所同自眞言道以爲標幟圖具曼荼羅如本尊相應若依法教於眞言門修菩薩行諸菩薩應如是知自身住本尊形堅固不動知本尊已如本尊住而得悉地云何八印謂以智慧三昧手作空心合掌而散風輪地輪如放光焰是世尊本威德生印其曼荼羅三角而具光明彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一　嚂落二　莎訶

即以此印而屈風輪在虛空輪上如嚩字形是世尊金剛不壞印其曼荼羅如嚩字相有

金剛光彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一鍐嚩二急呼莎訶

復以初印而散水輪火輪是名蓮華藏印其曼荼羅如月輪相以波頭摩華而圍繞之彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一搩索二莎訶

即以此印屈二地輪入於掌中是如來萬德莊嚴印其曼荼羅猶如半月形以大空點圍之彼眞言曰

南麼三曼多勃馱南一頷鶴二莎訶

復以定慧手作未開敷華合掌建立二虛空輪而稍屈之是如來一切支分生印其曼荼羅如迦羅捨滿月之形金剛圍之彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一暗噁二莎訶

即以此印屈其火輪餘相如前是世尊陀羅十九尼印其曼荼羅猶如彩虹而遍圍之垂金剛播彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一勃馱陀羅尼二上聲婆沒嘌二合底沫羅馱那羯懕三馱羅也薩鍐四薄伽半音輕嚩底五阿去聲迦引囉嚩底六三麼曳七莎訶

復以虛心合掌開散火輪其地輪空輪和合相持是謂如來法住印其曼荼羅猶如虛空以雜色圍之有二空點彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去聲吠娜尾泥二莎訶

同前虛心合掌以智慧三昧手互相加持而自旋轉是謂世尊迅疾持印其曼荼羅亦如虛空而用青點嚴之彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一摩訶引瑜伽半音輕瑜擬寧二上聲瑜詣說攞三欠若喇計四莎訶

祕密主是名如來祕密印最勝祕密不應輒授與人除已灌頂其性調柔精勤堅固發殊勝願恭敬師長念恩德者內外清淨捨自身命而求法者

持明禁戒品第十五

爾時金剛手復以偈頌請問大日世尊持明禁戒爲眞言門修菩薩行諸菩薩故

云何成禁戒　云何住尸羅　云何隨所住

修行離諸著　修行幾時月　禁戒得終竟

住於何法教　而知彼威德　離時方作業

及法非法等　云何而速成　願佛說其量

先佛所宣說　令得於悉地　我問一切智

正覺兩足尊　爲未來衆生　人中尊證知

是時薄伽梵毗盧遮那哀愍衆生故而說偈二十言

善哉勤勇士　大德持金剛　所說殊勝戒

古佛所開演　緣明所起戒　住戒如正覺

令得成悉地　爲利世間故　等起自眞實

不生疑慮心　常住於等引　修行戒當竟

菩提心及法　及修學業果　和合爲一相

遠離諸造作　具戒如佛智　異此非具戒

得諸法自在　通達利衆生　常修無著行

等礫石衆寶　乃至滿洛叉　所說眞言教

畢於時月等　禁戒量終竟　最初金輪觀

住大因陀羅　當結金剛印　飲乳以資身

行者一月滿　能調出入息　次於第二月

嚴整水輪中　應以蓮華印　而服醇淨水

次於第三月　勝妙火輪觀　斷不求之食

即以大慧刀　燒滅一切罪　而生身意語

第四月風輪　行者常服風　結轉法輪印
攝心以持誦　金剛水輪觀　依住於瑜伽
是為第五月　遠離得非得　行者無所著
等同三菩提　和合風火輪　出過衆過患
復一月持誦　亦捨利非利　梵釋等天衆
摩睺毗舍遮　遠住而敬禮　一切為守護
皆悉奉教命　彼常得如是　入天藥草神
持明諸靈仙　翊侍其左右　隨所命當作
不善為障者　羅刹七母等　見持真言者
恭敬而遠之　見是處光明　馳散如猛火
隨所住法教　皆依明禁故　等正覺真子
一切得自在　調伏難降者　如大執金剛
饒益諸群生　同於觀世音　經逾六月已
隨所願成果　常當於自他　悲愍而救護

阿闍梨真實智品第十六

爾時持金剛者次復請問大日世尊諸曼荼羅真言之心而說偈言

云何為一切　真言實語心　云何而解了
說名阿闍梨　爾時薄伽梵　大毗盧遮那
慰喻金剛手　善哉摩訶薩　令彼心歡喜
復告如是言　解祕中最祕　真言智大心
令為汝宣說　一心應諦聽　所謂阿字者
一切真言心　從此遍流出　無量諸真言
一切戲論息　能生巧智慧　祕密主何等
一切真語心　佛兩足尊說　阿字名種子
故一切如是　安住諸支分　如相應布已
依法皆遍授　由彼本初字　遍在增加字
衆字以成音　支體由是生　故此遍一切
身生種種德　今說所分布　佛子一心聽
以心而作心　餘以布支分　一切如是作
即同於我體　安住瑜伽座　尋念諸如來
若於此法教　解斯廣大智　正覺大功德
說為阿闍梨　是即為如來　亦即名為佛
菩薩及梵天　毗紐摩醯羅　日月天水天
帝釋世間主　黑夜焰摩等　地神與妙音
梵志及常俗　亦名梵行者　漏盡比丘衆
吉祥持祕密　一切智見者　法自在財富
若住菩提心　及與聲智性　不著一切法
說名遍一切　即是真語者　持吉祥真言
真實語之王　持執金剛印　所有諸字輪
若在於支分　當知住眉間　鈝字金剛句
娑字在膺下　是謂蓮華句　我即同心位
一切處自在　普遍於種種　有情及非情
阿字第一命　嚩字名為水　囉字名為火
鈝字名忿怒　佉字同虛空　所謂極空點
知此最真實　說名阿闍梨　故應具方便
了知佛所說　常作精勤修　當得不死句

布字品第十七

爾時世尊復告金剛手言

復次祕密主　諸佛所宣說　安布諸字門
佛子一心聽　迦字在咽下　佉字在齶上
哦字以為頭　伽字在喉中　遮字為舌根
車字在舌中　若字為舌端　社字舌生處
吒字以為脛　咤字應知髀　拏字說為腰
荼字以安坐　多字最後分　他字應知腹
娜字為二手　馱字名為脇　波字以為背
頗字應知胷　麼字為二肘　婆字為臂下
莽字住於心　耶字陰藏相　囉字名為眼
邏字為廣額　縊伊在二眥　摀烏為二脣
翳藹為二耳　汙奧為二頰　暗字菩提句

惡字般涅槃　知是一切法　行者成正覺
一切智資財　常在於其心　世號一切智
是謂薩婆若

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第五

音釋

摻桑感切　鮎[口*諂]鮎竹咸切[口*諂]丑冉切　[口*窆][口*乏][口*窆]方斂切[口*乏]手梵切　[口*夔]亡犯切　[口*梵]音梵　[口*赧]奴板切　[厂*僑]居勺切　噱其虐切　磔陟革切　臛余六切　搦尼厄切　黰之忍切　[甚/心]去[扌*斯]切　旒力求切旒蘇五綠毯也　絢黃絹切文也　醇常倫切至也　髀旁禮切股也　眥質四切目沒也

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第六　賢六

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

受方便學處品第十八

爾時執金剛祕密主白佛言世尊願說諸菩薩摩訶薩等具智慧方便所修學句令歸依者於諸菩薩摩訶薩無有二意離疑惑心於生死流轉中常不可壞如是說已毗盧遮那世尊以如來眼觀一切法界告執金剛祕密主言諦聽金剛手今說善巧修行道若菩薩摩訶薩住於此者當於大乘而得通達祕密主菩薩持不奪生命戒所不應爲持不與取及欲邪行虛誑語麤惡語兩舌語無義語戒貪欲瞋恚邪見等皆不應作祕密主如是所修學句菩薩隨所修學則與正覺世尊及諸菩薩同行應如是學爾時執金剛祕密主白佛言世尊薄伽梵於聲聞乘亦說如是十善業道世間人民及諸外道亦於十善業道常願修行世尊彼有何差別云何種種殊異如是說已佛告執金剛祕密主言善哉善哉祕密主汝復善哉能問如來如是義祕密主應當諦聽吾今演說差別道一道法門祕密主若聲聞乘學處我說離慧方便教令成就開發逸智非等行十善業道彼諸世間復離執著我故他因所轉菩薩修行大乘入一切法平等攝受智慧方便自他俱故諸所作轉是故祕密主菩薩於此攝智方便入一切法平等當勤修學爾時世尊復以大慈悲眼觀察諸衆生界告金剛手菩薩言祕密主彼諸菩薩盡形壽持不奪生命戒應捨刀杖離殺害意護他壽命猶如己身有餘方便於諸衆生類中隨其事業爲解脫彼惡業報故有所施作非怨害心復次祕密主菩薩持不與取戒若他所攝諸受用物不起觸取之心況復餘物不與而取有餘方便見諸衆生慳悋積聚不修施福隨其像類害彼慳故離於自他爲彼行施因讚時施獲妙色等祕密主若菩薩發起貪心而觸取之是菩薩退菩提分越無爲毗奈耶法復次祕密主菩薩持不邪婬戒若他所攝自妻自種族標相所護不發貪心況復非道二身交會有餘方便隨所應度攝護

衆生復次祕密主菩薩盡形壽持不妄語戒設爲活命因緣不應妄語即爲欺誑諸佛菩提祕密主是名菩薩住於最上大乘若妄語者越失佛菩提法是故祕密主此法門應如是知捨離不眞實語復次祕密主菩薩受持不麤惡罵戒應當以柔輭心語隨類言辭攝受諸衆生等何以故祕密主菩提薩埵初行利樂衆生或餘菩薩見住惡趣因者爲折伏之而現麤語復次祕密主菩薩受持不兩舌語戒離間隙語離惱害語犯者非名菩薩不於衆生起離折之心有異方便若彼衆生隨所見處生著如其像類說離間言謂令住於一道所謂一切智智道復次祕密主菩薩持不綺語戒以隨類言辭時方和合出生義利令一切衆生發歡喜心淨耳根道何以故菩薩有差別語故或餘菩薩以戲笑爲先發起衆生欲樂令住佛法雖具出無義利語如是菩薩不著生死流轉復次祕密主菩薩應當持不貪戒於彼受用他物中不起染思何以故無有菩薩生著心故若菩薩心有染思彼於一切智門無力而墮一邊又祕密主菩薩應發起歡喜生如是心我所應作令彼自然而生極爲善哉數自慶慰勿令彼諸衆生損失資財故復次祕密主菩薩應當持不瞋戒遍一切處常修安忍不著瞋喜於怨及親其心平等而轉何以故非菩提薩埵而懷惡意所以者何以菩薩本性清淨故是故祕密主菩薩應持不瞋恚戒復次祕密主菩薩應當捨離邪見行於正見怖畏他世無害無曲無諂其心端直於佛法僧心得決定是故祕密主邪見最爲極大過失能斷菩薩一切善根是爲一切諸不善法之母是故祕密主下至戲笑亦當不起邪見因緣爾時執金剛祕密主白佛言世尊願說十善道戒斷極根斷云何菩薩王位自在處於宮殿父母妻子眷屬圍繞受天妙樂而不生過如是說已佛告執金剛言善哉善哉祕密主汝當諦聽善思念之吾今演說菩薩毗尼決定善巧祕密主應知菩薩有二種云何爲二所謂在家出家祕密主彼在家菩薩受持五戒句勢位自在以種種方便道隨順時方自在攝受求一切智所謂具足方便示現舞伎天祠主等種種藝處隨彼彼方便以四攝法攝取衆生皆使志求阿耨多羅三藐三菩提謂持不奪生命戒及不與取虛妄語欲邪行邪見等是名在家五戒句菩薩受持如所說善戒應其諦信當勤修學隨順往昔諸如來學處住有爲戒具足智慧方便得至如來無上吉祥無爲戒蘊有四種根本罪乃至活命因緣亦不應犯云何爲四謂謗諸法捨離菩提心慳悋惱害衆生所以者何此性是染非持菩薩戒何以故

過去諸正覺　及與未來世　現在人中尊
具足智方便　修行無上覺　得無漏悉地
亦說餘學處　離於方便智　當知大勤勇
誘進諸聲聞

說百字生品第十九

爾時毗盧遮那世尊觀察諸大會衆說不空教隨樂欲成就一切眞言自在眞言之王眞言導師大威德者安住三三昧耶圓滿三法故以妙音聲告大力金剛手言勤勇士一心

諦聽諸眞言眞言導師即時住於智生三三
昧而說出生種種巧智百光遍照眞言曰
南麼三曼多勃馱喃暗
佛告金剛手　此一切眞言　眞王救世者
成就大威德　即是正等覺　法自在牟尼
破諸無智暗　如日輪普現　是我之自體
大牟尼加持　利益衆生故　應化作神變
乃至令一切　隨思願生起　悉能爲施作
神變無上句　故當一切種　淨身離諸垢
應理常勤修　志願佛菩提

百字果相應品第二十

爾時毗盧遮那世尊告執金剛祕密主言祕
密主若入大覺世尊大智灌頂地自見住於
三三昧耶句祕密主入薄伽梵大智灌頂即
以陀羅尼形示現佛事爾時大覺世尊隨住
一切諸衆生前施作佛事演說三三昧耶句
佛言祕密主觀我語輪境界廣長遍至無量
世界清淨門如其本性表示隨類法界門令
一切衆生皆得歡喜亦如今者釋迦牟尼世
尊流遍無盡虛空界於諸剎土勤作佛事祕
密主非諸有情能知世尊是語輪相流出正
覺妙音莊嚴瓔珞從胎藏生佛之影像隨衆
生性欲令發歡喜爾時世尊於無量世界海
門遍法界殷勤勸發成就菩提出生普賢菩
薩行願於此妙華布地胎藏莊嚴世界種性
海中受生以種種性清淨門淨除佛剎現菩
提場而住佛事次復志求三藐三菩提句以
知心無量故知身無量知身無量故知智無
量知智無量故即知衆生無量知衆生無量
故即知虛空界無量即知虛空界無量故祕
密主由心無量故得四種無量得已成最正
覺具十智力降伏四魔以無所畏而師子吼
佛說偈言
勤勇此一切　無上覺者句　於百門學處
諸佛所說心

百字位成品第二十一

爾時執金剛祕密主得未曾有而說偈言
佛說眞言救世者　能生一切諸眞言
摩訶牟尼云何知　誰能知此從何處
誰生如是諸眞言　生者爲誰唯演說
大勤勇士說中上　如此一切願開示
爾時薄伽梵　法自在牟尼　圓滿普周遍
悉遍諸世界　一切智慧者　大日尊告言
善哉摩訶薩　大德金剛手　吾當一切說
微密最希有　諸佛之祕要　外道不能知
若悲生曼荼　得大乘灌頂　調柔具善行
常悲利他者　有緣觀菩提　常所不能見
彼能有知此　內心之大我　隨其自心位
導師所住處　八葉從意生　蓮華極嚴麗
圓滿月輪中　無垢猶淨鏡　於彼常安住
眞言救世尊　金色具光焰　住三昧害毒
如日難可觀　諸衆生亦然　常恒於內外
普周遍加持　以如是慧眼　了知意明鏡
眞言者慧眼　觀是圓鏡故　當見自形色
寂然正覺相　身生身影像　意從意所生
常出生清淨　種種自作業　次放彼光現
圓照如電焰　眞言者能作　一切諸佛事
若見成清淨　聞等亦復然　如意所思念
能作諸事業
復次祕密主眞言門修菩薩行諸菩薩如是

自身影像生起無有殊勝過三菩提如眼耳鼻舌身意等四大種攝持集聚彼如是自性空唯有名字所執猶如虛空無所執著等於影像彼如來成正覺互相緣起無有間絕若從緣生彼即如影像生是故諸本尊即我我即本尊互相發起身所生身尊形像生祕密主觀是法緣通達慧通達慧緣法彼等遍爲作業無住性空祕密主云何從意生意能生影像祕密主譬如若白若黃若赤作意者作時染著意生彼同類如是身轉祕密主又如內觀意中曼荼羅療治熱病彼衆生熱病即時除愈無有疑惑非曼荼羅異意非意異曼荼羅何以故彼曼荼羅一相故祕密主又如幻者幻作男子而彼男子又復作化祕密主於意云何彼何者爲勝時金剛手白佛言世尊此二人者無相異也何以故世尊非實生故是二男子本性空故等同於幻如是祕密主意生衆事及意所生如是俱空無二無別

百字成就持誦品第二十二

爾時世尊告執金剛祕密主言諦聽祕密主眞言救世者身身無有異分意從意生令善淨除普皆有光彼處流出相應而起遍諸支分彼愚夫類常所不知不達此道乃至身所生分無量種故如是眞言救世者分說亦無量譬如吉祥眞陀摩尼隨諸樂欲而作饒益如是世間照世者身一切義利無所不成祕密主云何無分別法界一切作業隨轉祕密主亦如虛空界非衆生非壽者非摩奴闍非摩納婆非作者非吠陀非能執非所執離一切分別及無分別而彼無盡衆生界一切去來諸有所作不生疑心如是無分別一切智智等同虛空於一切衆生內外而轉爾時世尊又復宣說淨除無盡衆生界句流出三昧句不思議句轉他門句

若本無所有　隨順世間生　云何了知空
生此瑜伽者　若自性如是　覺名不可得
當等空心生　所謂菩提心　應發起慈悲
隨順諸世間　住於唯想行　是即名諸佛
當知想造立　觀此爲空空　如下數法轉
增一而分異　勤勇空亦然　增長隨次第
即此阿字等　自然知加持

阿嚩　迦佉哦伽　遮車若社　吒咤拏茶
多他那馱　波頗麼婆　野囉邏縛　奢沙
娑訶　仰壤拏曩莽

祕密主觀此空中流散假立阿字之所加持成就三昧道祕密主如是阿字住於種種莊嚴布列圖位以一切法本不生故顯示自然形或以不可得義現嚩字形或諸法遠離造作故現迦字形或一切法等虛空故現佉字形或行不可得故現哦字形或諸法一合相不可得故現伽字形或一切法離生滅故現遮字形或一切法法無影像故現車字形或一切法生不可得故現若字形或一切法離戰敵故現社字形或一切法離我慢故現吒字形或一切法離養育故現咤字形或一切法離怨對故現拏字形或一切法離災變故現茶字形或一切法離如如故現多字形或一切法離住處故現他字形或一切法離故現那字形或一切法界不可得故現馱字形或一切法勝義諦不可得故現波字形或諸

法不堅如聚沫故現頗字形或一切法離繫縛故現麼字形或一切法諸觀不可得故現野字形或一切法諸乘不可得故現婆字形或一切法離一切塵故現囉字形或一切法無相故現邏字形或一切法離寂故現奢字形或一切法本性鈍故現沙字形或一切法諦不可得故現娑字形或一切法離因故現訶字形祕密主隨入此等一一三昧門祕密主觀是乃至三十二大人相等皆從此中出仰壞聲槃莽等於一切法自在而轉此等隨現成就三藐三佛陀隨形好

百字眞言法品第二十三

復次祕密主於此三昧門以空加持於一切法自在成就最正覺是故此字即爲本尊而說偈言

祕密主當知　阿字第一句　明法普周遍
字輪以圍繞　彼尊無有相　遠離諸見相
無相衆聖尊　而現相中來　聲從於字出
字生於眞言　眞言成立果　諸救世尊說
當知聲性空　即空所造作　一切衆生類
如言而安執　非空亦非聲　爲修行者說
入於聲解脫　即證三摩地　依法布相應
以字爲照明　故阿字等類　無量眞言想

說菩提性品第二十四

譬如十方虛空相　常遍一切無所依
如是眞言救世者　於一切法無所依
又如空中諸色像　雖可現見無依處
眞言救世者亦然　非彼諸法所依處
世間成立虛空量　遠離去來現在世
若見眞言救世者　亦復出過三世法
唯住於名趣　遠離作者等　虛空衆假名
導師所宣說　名字無所依　亦復如虛空
眞言自在然　現見離言說　非火水風等
非地非日光　非月等衆曜　非晝亦非夜
非生非老病　非死非損傷　非刹那時分
亦非年歲等　亦非有成壞　劫數不可得
非淨染受生　或果亦不生　若無如是等
種種世分別　於彼常勤修　求一切智句

三三昧耶品第二十五

爾時執金剛祕密主白佛言世尊所說三三昧耶云何說此法爲三三昧耶如是言已世尊告執金剛祕密主言善哉善哉祕密主汝問吾如是義祕密主汝當諦聽善思念之吾今演說金剛手言如是世尊願樂欲聞佛言有三種法相續除障相應生名三三昧耶云何彼法相續生所謂初心不觀自性從此發慧如實智生離無盡分別網是名第二心菩提相無分別正等覺句祕密主彼如實見已觀察無盡衆生界悲自在轉無緣觀菩提心生所謂離一切戲論安置衆生皆令住於無相菩提是名三三昧耶句

復次祕密主　有三三昧耶　最初正覺心
第二名爲法　彼心相續生　所謂和合僧
此三三昧耶　諸佛導師說　若住此三等
修行菩提行　諸導門上首　爲利諸衆生
當得成菩提　三身自在轉

祕密主三藐三佛陀安立教故以一身加持所謂初變化身復次祕密主次於一身示現三種所謂佛法僧復次祕密主從此成立說三種乘廣作佛事現般涅槃成熟衆生祕密

主觀彼諸眞言門修菩提行諸菩薩若解三等於眞言法則而作成就彼不著一切妄執無能爲障礙者除不樂作懈怠無利談話不生信心積集資財者復有不作二事謂飲諸酒及寢牀上

說如來品第二十六

十二

爾時執金剛祕密主白世尊言

云何爲如來　云何人中尊　云何名菩薩
云何爲正覺　導師大牟尼　願斷我所疑
菩薩大名稱　棄捨疑慮心　當修摩訶衍
行王無有上

爾時薄伽梵毗盧遮那觀察諸大會衆告執金剛祕密主言善哉善哉金剛手能問吾如是義祕密主汝當諦聽善思念之吾今演說摩訶衍道頌曰

菩提虛空相　離一切分別　樂求彼菩提
名菩提薩埵　成就十地等　自在善通達
諸法空如幻　知此一切同　解諸世間趣
故名爲正覺　法如虛空相　無二唯一相
成佛十智力　故號三菩提　唯慧害無明
自性離言說　自證之智慧　故說名如來

復次祕密主往昔一時我爲菩薩行住於梵世時有梵天來問我言大梵我等欲知火有幾種時我如是答言

所謂大梵天　名我慢自然　十三　次大梵天子
彼名擻嚩句　世間之火初　其子名梵飯
子名畢怛羅　吠濕婆捺羅　復生訶嚩奴
合毗嚩訶那　擻說三鼻覯　及阿闥末拏
彼子鉢體多　補色迦路陶　如是諸火天
次第以相生　復次置胎藏　用忙路多火
欲後澡盥身　嚩訶忙囊火　浴妻之所用
以瞢蘗盧火　若生子之後　用鉢伽蒲火
爲子初立名　用簸體無火　飲食時所用
當知戍脂火　爲子作髻時　應用殺毗火
次受禁戒時　三謨婆嚩火　禁滿施牛時
用素哩邪火　童子婚嫌時　以瑜賭迦火
造作衆事業　跛那易迦火　供養諸天神
以擻嚩句火　造房以梵火　惠施扇都火
縛羊之所用　阿縛賀拏火　觸穢之所用
以微吠脂火　熟食之所用　以娑訶婆火
拜日天時用　合微誓耶火　拜月天時用
所謂你地火　滿燒之所用　阿密栗多火
彼於息災時　用那嚕拏火　作增益法時
說栗旦多火　降伏忿對時　當以忿怒火
召攝諸資財　用迦摩奴火　若焚燒林木
應用使者火　所食令消化　用社吒路火
若授諸火時　所謂薄叉火　海中有火名
縛拏婆目佉　劫燒盡時火　名曰瑜乾多
爲汝諸仁者　已略說諸火　修習韋陀者
梵行所傳讀　此四十四種　爾時我宣說
復次祕密主　我於往昔時　不知諸火性
作諸護摩事　彼非護摩行　非能成業果
我復成菩提　演說十二火　智火最爲初
名大因陀羅　端嚴淨金相　增益施威力
焰鬘住三昧　當知智圓滿　十四　第二名行滿
普光秋月華　吉祥圓輪中　珠鬘鮮白衣
第三摩嚕多　黑色風燥形　第四盧醯多
色如朝日暉　第五設栗拏　多髭淺黃色
脩頸大威光　遍一切哀愍　第六名忿怒

眇目霏煙色 聳髮而震吼 大力現四牙
第七闍吒羅 迅疾備衆絲 第八迄灑耶
猶如電光聚 第九名意生 大勢巧色身
第十羯攞微 赤黑唵字印 第十一火神
梵本闕名 十二謨賀那 衆生所迷惑
祕密主此等 火色之所持 隨其自形色
藥物等同彼 而作外護摩 隨意成悉地
復次於内心 一性而具三 三處合爲一
瑜祇内護摩 大慈大悲心 是謂息災法
彼兼具於喜 是爲增益法 忿怒從胎藏
而造衆事業 又彼祕密主 如其所說處
隨相應事業 隨信解焚燒

爾時金剛手白佛言世尊云何火爐三摩地云何而用散灑云何順敷吉祥草云何具緣衆物如是說已

爾時金剛手 白佛言世尊 云何火爐定
云何用散灑 順敷吉祥草 云何具衆物
佛告祕密主 持金剛者言 火爐如肘量
四方相均等 四節爲緣果 周帀金剛印
籍之以生茅 繞爐而右旋 不以末加本
應以本加末 次持吉祥草 依法而右灑
以塗香華燈 次獻於火天 行人以一華
供養沒栗荼 安置於坐位 復當用灌灑
應當作滿施 持以本眞言 次息災護摩
或以增益法 如是世護摩 說名爲外事
復次内護摩 滅除於業生 了知自末那
遠離色聲等 眼耳鼻舌身 及與語意業
皆悉從心起 依止於心王 眼等分別生
及色等境界 智慧未生障 風燥火能滅
燒除妄分別 成淨菩提心 此名内護摩
爲諸菩薩說

說本尊三昧品第二十八

爾時執金剛祕密主白佛言世尊願說諸尊色像威驗現前令眞言門修菩薩行諸菩薩觀緣本尊形故即本尊身以爲自身無有疑惑而得悉地如是說已佛告執金剛祕密主言善哉善哉祕密主汝能問吾如是義善哉諦聽極善作意吾今演說金剛手言如是世尊願樂欲聞佛言祕密主諸尊有三種身所謂字印形像彼字有二種謂聲及菩提心印有二種所謂有形無形本尊之身亦有二種所謂清淨非清淨彼證淨身離一切相非淨有想之身則有顯形衆色彼二種尊形成就二種事有想故成就有相悉地無想故隨生無相悉地而說偈言

佛說有想故 樂欲成有相 以住無想故
獲無相悉地 是故一切種 當住於非想

說無相三昧品第二十九

復次薄伽梵毗盧遮那告執金剛祕密主言祕密主彼眞言門修菩薩行諸菩薩樂欲成就無相三昧當如是思惟想從何生爲自身耶自心意耶若從身生身如草木瓦石自性如是離於造作無所識知因業所生應當等觀同於外事又如造立形像非火非水非刃非毒非金剛等之所傷壞或忿恚麤語而能少分令其動作若以飲食衣服塗香華鬘或以塗香栴檀龍腦如是等類種種殊勝受用之具諸天世人奉事供給亦不生喜何以故愚童凡夫於自性空形像自我分生顚倒不實起諸分別或復供養或加毀害祕密主當

如是住循身念觀察性空復次祕密主心無自性離一切想故當思惟性空祕密王心於三時求不可得以過三世故如是自性遠離諸相祕密主有心想者即是愚童凡夫之所分別由不了知有如是等虛妄橫計如彼不實不生當如是思念祕密主此眞言門修菩薩行諸菩薩證得無相三昧由住無相三昧故如來所說眞語親對其人常現在前

世出世持誦品第三十

復次祕密主今說祕密持眞言法

一一諸眞言　作心意念誦　出入息爲二
常第一相應　異此而受持　眞言闕支分
內與外相應　我說有四種　被世間念誦
有所緣相續　住種子字句　或心隨本尊
故說有攀緣　出入息爲二　當知出世心
遠離於諸字　自尊爲一相　無二無取著
不壞意色像　勿異於法則　所說三落叉
多種持眞言　乃至衆罪除　眞言者清淨
如念誦數量　勿異如是教

囑累品第三十一

爾時世尊告一切衆會言汝今應當住不放逸於此法門若不知根性不應授與他人除我弟子具標相者我今演說汝等當一心聽若於吉祥執宿時生志求勝事有微細慧常念恩德生渴仰心聞法歡喜而住其相青白或白色廣首長頸額廣平正其鼻脩直面酺圓滿端嚴相稱如是佛子應當殷勤而教授之爾時一切具威德者咸懷慶悅聞已頂受一心奉持是諸衆會以種種莊嚴廣大供養已稽首佛足恭敬合掌而說是言唯願於此法教演說救世加持句令法眼道遍一切處久住世間爾時世尊於此法門說加持句眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一 薩婆他勝勝二 恒𤚥二合恒𤚥三 顯顯四 達𠻸達𠻸五 娑他二合跛也六 勃馱薩底也二合縛七 鉾達摩薩底也二合縛八 僧伽薩底也二合縛九 鉾鉾十 吠那尾吠十一 莎訶

時佛說此經已一切持金剛者及普賢等上首諸菩薩聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第六

音釋

拆丑膈切毀也　簸補過切　盥古玩切澡手也　瞢武亘切　蘖魚列切　媾古候切合也　赭章也切　酺扶甫切頰骨也

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第七（此是供養儀式）

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

供養念誦三昧耶法門眞言行學處品第一

稽首毗盧遮那佛　開敷淨眼如青蓮
我依大日經王說　供養所資衆儀軌
爲成次第眞言法　如彼當得速成就
又令本心離垢故　我今隨要略宣說
然初自他利成就　無上智願之方便
成彼方便雖無量　發起悉地由信解
於滿悉地諸勝願　一切如來勝生子
彼等佛身眞言形　所住種種印威儀
殊勝眞言所行道　及方廣乘皆諦信
有清信解上中下　世尊說彼證修法
哀愍輪迴六趣衆　隨順饒益故開演
應當恭敬決定意　亦起勤誠淙信心
若於最勝方廣乘　知妙眞言調伏行
隨善逝子所修習　無上持明別律儀
解了其緣衆支分　得受傳教印可等
見如是師恭敬禮　爲利他故一心住
瞻仰猶如世導師　亦如善友及所親
發起殷勤殊勝意　供養給侍隨所作
善順師意令歡喜　慈悲攝受相對時
稽首諸勝善逝行　願尊如應教授我
彼師自在而建立　大悲藏等妙圓壇
依法召入曼荼羅　隨器授與三昧耶
道場教本眞言印　親於尊所口傳授
獲勝三昧耶及護　爾乃應當如說行
然此契經之所說　攝正眞言平等行
哀愍劣慧弟子故　分別漸次之儀式
於造勝利天中天　從正覺心所生子
下至世天身語印　入此眞言最上乘
遵諸密行軌範者　皆當敬重不輕毀
以能饒益諸世間　是故勿生捨離心
常應無間而繫念　彼等廣大諸功德
隨其力分相應事　悉皆承奉而供養
佛聲聞衆及緣覺　說彼教門盡菩道
授學處師同梵行　一切勿懷毀慢心
善觀時宜所當作　和敬相應而給侍
不造愚童心行法　不於諸尊起嫌恨
如世導師契經說　能損大利莫過瞋
一念因緣悉焚滅　俱胝曠劫所修善
是故殷勤常捨離　此無義利之根本
淨菩提心如意寶　滿世出世勝希有
除疑究竟獲三昧　自利利他因是生
故應守護倍身命　觀具廣大功德藏
若身口意嬈衆生　丁至少分皆遠離
除異方便多所濟　内住悲心而現瞋
於背恩德有情類　常行忍辱不觀過
又常具足大慈悲　及與喜捨無量心
隨力所能法食施　以慈利行化群生
或由大利相應心　爲俟時故而棄捨
若無勢力廣饒益　住法但觀菩提心
佛說此中具萬行　滿足清白淳淨法
以布施等諸度門　攝受衆生於大乘
令住受持讀誦等　及與思惟正修習
智者制止六情根　常當寂意修等引
毀壞事業由諸酒　一切不善法之根
如毒火刀霜雹等　故當遠離勿親近
又由佛說增我慢　不應坐臥高妙牀

取要言之具慧者　悉捨自損損他事
我依正三昧耶道　今已次第略宣說
顯明佛說修多羅　令廣知解生決定
依此正住平等戒　復當離於毀犯因
謂習惡心及懈惰　妄念恐怖談話等
妙眞言門覺心者　如是正住三昧耶
當令障蓋漸消盡　以諸福德增益故
欲於此生入悉地　隨其所應思念之
親於尊所受明法　觀察相應作成就
當自安住眞言行　如所說明次第儀
先禮灌頂傳教尊　請白眞言所修業
智者衆師許可已　依於地分所宜處
妙山輔峯半巖間　種種龕窟兩山中
於一切時得安隱　芰荷青蓮遍嚴池
大河涇川洲岸側　遠離人物衆憒閙
條葉扶踈悅意樹　多饒乳木及祥草
無有蚊蝱苦寒熱　惡獸毒蟲衆妨難
或諸如來聖弟子　嘗於往昔所遊居
寺塔練若古仙室　當依自心意樂處
捨離在家絕諠務　勤轉五欲諸蓋纏
一向深樂於法味　長養其心求悉地
又常具足堪忍慧　能安饑渴諸疲苦
淨命善伴或無伴　常與妙法經卷俱
若順諸佛菩薩行　於正眞言堅信解
具淨慧力能堪忍　精進不求諸世間
常樂堅固無怯弱　自他現法作成就
不隨餘天無畏依　具此名爲良助伴

增益守護清淨行品第二

彼作成就處所已　每日先住於念慧
依法寢息初起時　除諸無盡爲障者
是夜放逸所生罪　殷勤還淨皆悔除
寂根具悲利益心　誓度無盡衆生界
如法澡浴或不浴　應令身口意清淨
次於齋室空靜處　散妙華等以莊嚴
隨置形像勝妙典　誠心思念十方佛
心目現觀諦明了　當依本尊所在方
至誠恭敬一心住　五輪投地而作禮
歸命十方正等覺　三世一切具三身
歸命一切大乘法　歸命不退菩提衆
歸命諸明眞實言　歸命一切諸密印
以身口意清淨業　殷勤無量恭敬禮

作禮方便眞言曰

唵(一)南麼薩婆怛他(引)蘖多(二)迦(引)耶嚩(引)吃質(二合)多(三)播娜鍐(無犯切)娜難迦嚕弭(四)

由此作禮眞實言　即能遍禮十方佛
右膝著地合爪掌　思惟說悔先罪業
我由無明所積集　身口意業造衆罪
貪欲恚癡覆心故　於佛正法賢聖僧
父母二師善知識　以及無量衆生所
無始生死流轉中　具造極重無盡罪
親對十方現在佛　悉皆懺悔不復作

出罪方便眞言曰

唵(一)薩婆播波薩怖(二合)吒(二)娜訶曩伐折囉(引二合)也(三)莎嚩訶

南無十方三世佛　三種常身正法藏
勝願菩提大心衆　我今皆悉正歸依

歸依方便眞言曰

唵(一)薩婆勃䭾菩提薩怛鍐(二合引二)設囉赧(平聲)蘖車弭(三)伐折囉(二合)達磨(四)頡唎(二合五)

我淨此身離諸垢　及與三世身口意

過於大海刹塵數　奉献一切諸如來
施身方便眞言曰
唵一薩婆怛他引蘖多二布闍鉢囉二合跋無渴切嘌多二合曩夜怛忙二去聲合難三涅履夜二合哆夜弭四薩婆怛他引蘖多室柘二合地瑟姹哆引五薩婆怛他六蘖多若難謎阿引味設覩七
淨菩提心勝願寶　我今起發濟群生
生苦等集所纏繞　及與無知所害身
救攝歸依令解脫　常當利益諸含識
發菩提心方便眞言曰
唵一菩提質多二母多播引合三娜夜弭三
是中增加句言菩提心離一切物謂蘊界處能執所執捨故法無有我自心平等本來不生如大空自性如佛世尊及諸菩薩發菩提心乃至菩提道場我亦如是發菩提心此增加句亦同眞言當誦梵本
十方無量世界中　諸正遍知大海衆
種種善巧方便力　及諸佛子爲群生
諸有所修福業等　我今一切盡隨喜
隨喜方便眞言曰
唵一薩婆怛他引蘖多二本去聲啱尼切也若嚢三努暮捺那布闍迷伽參暮捺囉二合四薩叵二合囉拏三麼曳五吽
我今勸請諸如來　菩提大心救世者
唯願普於十方界　恒以大雲降法雨
勸請方便眞言曰
唵一薩婆怛他引蘖多二引睇灑停布闍迷伽娑慕捺囉二合三薩叵二合囉寧三麼曳四吽
願令凡夫所住處　速捨衆苦所集身
當得至於無垢處　安住清淨法界身
奉請法身方便眞言曰
唵一薩婆怛他引蘖多二捺睇灑夜弭三薩婆薩怛嚩二合係多引嘌他二去聲合耶四達麼馱覩薩嚩二合他以切嚔嘌婆二合五鞂覩
所修一切衆善業　利益一切衆生故
我今盡皆正迴向　除生死苦至菩提
迴向方便眞言曰
唵一薩婆怛他引蘖多二濕哩也二合怛嚢布闍迷伽參慕捺囉二合三薩叵二合囉停三麼曳四吽
復造所餘諸福事　讀誦經行宴坐等
爲令身心遍清淨　哀愍救攝於自他
心性如是離諸垢　身隨所應以安坐
次復結三昧耶印　所謂淨除三業道
應知密印相　諸正遍知說　當合定慧手
並建二空輪　遍觸諸支分　誦持眞實語
入佛三昧耶明曰
南麼薩婆怛他引蘖帝驃一微濕嚩二合目契弊二唵阿三迷三呾履二合三迷三麼曳四平聲莎訶
繞結此密印　能淨如來地　地波羅蜜滿
成三法道界　所餘諸印等　次第如經說
眞言者當知　所作得成就　次結法界生
密慧之標幟　淨身口意故　遍轉於其身
般若三昧手　皆作金剛拳　二空在其掌
風輪皆正直　如是名法界　清淨之祕印
法界生眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一達摩馱睹二薩嚩二合婆嚩句痕三

如法界自性　而觀於自身　或以眞實言
三轉而宣說　當見住法體　無垢如虛空
眞言印威力　加持行人故　爲令彼堅固
觀自金剛身　結金剛智印　止觀手相背
地水火風輪　左右互相持　二空各旋轉
合於慧掌中　是名爲法輪　最勝吉祥印
是人當不久　同於救世者　眞言印威力
成就者當見　常如寶輪轉　而轉大法輪
金剛薩埵眞言曰
南麼三曼多伐折羅赧一伐折羅引二合呾麼二合句痕二合
誦此眞言已　當住於等引　諦觀我此身
即是執金剛　無量天魔等　諸有見之者
如金剛薩埵　勿生疑惑心　次以眞言印
而擐金剛甲　當觀所被服　遍體生焰光
用是嚴身故　諸魔爲障者　及餘惡心類
覩之咸四散　是中密印相　先作三補吒
止觀二風輪　糺持火輪上　二空自相並
而在於掌中　誦彼眞言已　當觀無垢字
金剛甲冑眞言曰

南麼三曼多伐折羅赧一唵二伐折羅二合迦嚩遮三鉡
羅字色鮮白　空點以嚴之　如彼髻明珠
置之於頂上　設於百劫中　所積衆罪垢
由是悉除滅　福慧皆圓滿
彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃　覽
眞言同法界　無量衆罪除　不久當成就
住於不退地　一切觸穢處　當加此字門
赤色具威光　焰鬘遍圍繞　次爲降伏魔
制諸大障故　當念大護者　無能堪忍明
無堪忍大護明曰
南麼薩婆怛他引蘖帝弊一薩婆佩也微蘖帝弊二微濕嚩目契弊薩婆他三引唅欠四羅吃灑二合摩訶引沫麗五薩婆怛他引蘖多奔抳也二合涅社帝六鉡鉡呾羅二合引七吒呾羅吒上聲引八阿鉢羅二合底訶諦九莎嚩訶
由繞憶念故　諸毗那也迦　惡形羅剎等
彼一切馳散

供養儀式品第三

如是正業淨其身　住定觀本眞言主
以眞言印而召請　先當示現三昧耶
眞言相應除障者　兼以不動慧刀印
稽首奉獻閼伽水　行者復獻眞言座
次應供養花香等　去垢亦以無動尊
辟除作淨皆如是　加持以本眞言主
或觀諸佛勝生子　無量無數衆圍遶
右摠頌竟下當次第分別說
現前觀羅字　具點廣嚴飾　謂淨光焰鬘
赫如朝日暉　念聲眞實義　能除一切障
解脫三毒垢　諸法亦復然　先自淨心地
復淨道場地　悉除衆過患　其相如虛空
如金剛所持　此地亦如是　最初於下位
思惟彼風輪　訶字所安住　黑光焰流布
彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃　哈
次上安水輪　其色如雪乳　嚩字所安住
頗胝月電光
彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃　鑁

復於水輪上　觀作金剛輪　想置本初字
四方遍黃色
彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃　阿
是輪如金剛　名大因陀羅　光焰淨金色
普皆遍流出　於彼中思惟　導師諸佛子
水中觀白蓮　妙色金剛莖　八葉具鬚蘂
衆寶自莊嚴　常出無量光　百千衆蓮繞
其上復觀想　大覺師子座　寶王以校飾
在大宮殿中　寶樹皆行列　遍有諸幢蓋
珠鬘等交絡　垂懸妙寶衣　周布香華雲
及與衆寶雲　普雨雜華等　繽紛以嚴地
諧韻所愛聲　而奏諸音樂　宮中想淨妙
賢缾與閼伽　寶樹王開敷　照以摩尼燈
三昧總持地　自在之婇女　佛波羅蜜等
菩提妙嚴華　賛七 方便作衆伎　十二 歌詠妙法音
以我功德力　如來加持力　及以法界力
普供養而住
虛空藏轉明妃曰
南麼薩婆怛他引蘖帝一微濕嚩二合目契

弊二薩婆他三欠四唱蘖帝薩叵二合囉係門
五伽伽娜劍六莎訶七法應多誦
由此持一切　真實無有異　作金剛合掌
是則加持印　一切法不生　自性本寂故
想念此真實　阿字置其中　次當轉阿字
成大日牟尼　無盡剎塵衆　普現圓光內
千界爲增數　流出光焰輪　遍至衆生界
隨性令開悟　身語遍一切　佛心亦復然
閻浮淨金色　爲應世間故　加趺坐蓮上
正受離諸毒　身被綃縠衣　自然髮髻冠
若釋迦牟尼　彼中想婆字　復轉如是字
而成能仁尊　勤勇袈裟衣　四八大人相
釋迦種子心曰
南麼三曼多勃馱喃　婆
字門轉成佛　亦利諸衆生　猶如大日尊
瑜伽者觀察　一身與二身　乃至無量身
同入於本體　流出亦如是　於佛右蓮上
當觀本所尊　左置執金剛　勤勇諸眷屬
前後華臺中　廣大菩薩衆　一生補處等
饒益衆生者　右邊華座下　真言者所居

若持妙吉祥　中置無我字　是字轉成身
如前之所觀
文殊種子心曰
南麼三曼多勃馱喃　瞞
若觀世自在　或金剛薩埵　慈氏及普賢
地藏除蓋障　賛七 佛眼并白處　十二 多利毗俱知
忙莽商羯羅　金輪與馬頭　持明男女使
忿怒諸奉教　隨其所樂欲　依前法而轉
爲令心喜故　奉獻外香華　燈明閼伽水
皆如本教說　不動以去垢　辟除使光顯
本法自相加　及護持我身　結諸方界等
或以降三世　召請如本教　所用印真言
及此普通印　真言王相應
聖者不動尊真言曰
南麼三曼多伐折羅赦一戰拏摩訶路灑儜
二上聲薩破吒也三餅怛囉二合迦四悍引漫五
當誦三遍
當以定慧手　皆作金剛拳　正直舒火風
虛空持地水　三昧手爲鞘　般若以爲刀
慧刀入住出　皆在三昧鞘　是則無動尊

密印之威儀　定手住其心　慧手普旋轉
應知所觸物　即名爲去垢　以此而左旋
因是成辟除　若結方隅界　皆令隨右轉
所餘衆事業　滅惡淨諸障　亦當如是作
隨類而相應　次以眞言印　而請召衆聖
諸佛菩薩說　依本誓而來　十三
召請方便眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿上聲急呼薩婆怛羅二合鉢囉二合底訶諦二怛他上聲蘗黨矩奢三菩提浙履耶鉢囉布囉迦四莎訶五遍
以歸命合掌　固結金剛縛　當令智慧手
亘舒彼風輪　俛屈其上節　故號爲鉤印
諸佛救世者　以菸召一切　安住十地等
大力諸菩薩　及餘難調伏　不善心衆生
次奉三昧耶　具以眞言印　印相如前說
諸三昧耶教
三昧耶眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿三迷二怛履三迷三三麼曳四莎訶五㝡說三遍
以如是方便　正示三昧耶　則能普增益
一切衆生類　當得成悉地　速滿無上願
令本眞言主　諸明歎善故　所獻閼伽水
先已具嚴備　用本眞言印　如法以加持
奉諸善逝者　用浴無垢身　次當淨一切
佛口所生子
閼伽眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一伽伽娜三摩引三摩二莎訶不動尊印示之以當誦二十五遍
次奉所敷座　具密印眞言　結作蓮華臺
遍置一切處　覺者所安坐　證最勝菩提
爲得如是處　故持以奉獻
如來座眞言曰
南麼三曼多勃馱喃　阿引聲急呼
其中密印相　定慧手相合　而普舒散之
猶如鈴鐸形　二空與地輪　聚合以爲臺　十四
水輪稍相遠　是即蓮華印　復次當辟除
自身所生障　以大慧刀印　聖不動眞言
當見同於彼　最勝金剛焰　焚燒一切障
今盡無有餘　智者當轉作　金剛薩埵身
眞言印相應　遍布諸支分
金剛種子心曰
南麼三曼多勃馱喃　鑁
念此眞實義　諸法離言說　以具印等故
即同執金剛　當知彼印相　先以三補吒
火輪爲中鉾　端銳自相合　風輪以爲鉤
舒屈置其傍　水輪互相交　而在於掌內
金剛薩埵眞言曰
南麼三曼多伐折囉赧一戰拏麼訶引路灑赧二半聲鈝
或用三昧手　作半金剛印　或以餘契經
所說之軌儀　次當周遍身　被服金剛鎧
身語之密印　前已依法說　以佉字及點
而置於頂上　思惟此眞言　諸法如虛空
彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃　欠
應先住此字門　然後作金剛薩埵身　十五
次應一心作　摧伏諸魔印　智者應普轉
眞語共相應　能除極猛利　諸有惡心者
當見遍此地　金剛熾焰光
降伏魔眞言曰

南麽三曼多勃馱喃一摩訶引沫羅嚩底二
捺奢嚩路嗢婆合二吠三平聲摩訶引昧怛㘑也
二合毗庾合二呾蘖合二底四莎訶
當以智慧手　而作金剛拳　正直舒風輪
加於白毫際　如毗俱知形　是則彼標幟
此印名大印　念之除衆魔　纔結是法故
無量天魔軍　及餘爲障者　必定皆退散
次用難堪忍　密印及眞言　而用結周界
威猛無能覩
無能堪忍眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一三莽多努蘖帝二滿
馱也徙瞞三引摩訶三摩耶涅闍去聲帝四娑麽
二合囉嫋五阿鉢囉合二底訶諦六馱迦馱迦七
捺羅捺羅八滿馱滿馱九捺奢你𤨒十薩婆
怛他引蘖多引努壤帝十一鉢囉合二嚩囉達摩
臘孕馱微若曳平聲十二薄伽嚩底十三微矩麗微
矩麗十四麗魯補㘑微矩麗十五莎訶三當誦遍
或以第二略說眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一麗魯補㘑微矩麗二
莎訶七當誦遍

先以三補吒　風輪在於掌　二空叉地輪
内屈猶如鉤　火輪合爲峯　開散其水輪
旋轉指十方　是名結大界　用持十方國
能令悉堅住　是故三世事　悉能普護之
或以不動尊　成辦一切事　護身處令淨
第七　十六
結諸方界等
不動尊種子心曰
南麽三曼多伐折囉赧悍
次先恭敬禮　復獻於閼伽　如經說香等
依法修供養　復以聖不動　加持此衆物
結彼慧刀印　普皆遍灑之　是諸香華等
所辦供養具　數以密印灑　復頻誦眞言
各說本眞言　及自所持明　應如是作已
稱名而奉獻　一切先遍置　清淨法界心
所謂囕字門　如前所開示
所稱名中塗香眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一微輸上聲馱健社引嗢
婆合二嚩二莎訶三當誦遍
次說華眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一摩訶引妹呾㘑也合二

二合毗庾嗢合一蘖帝三莎訶
次說焚香眞言曰
南麽三曼多勃馱喃　達摩馱睹努蘖帝二
莎訶三當誦遍
次說然燈眞言曰
南麽三曼多勃馱喃唵一怛他引揭多引喇 第七 十七
旨二合二薩叵合二囉儜嚩婆去聲娑娜三伽伽猱
那哩耶四二合莎訶三當誦遍
次說諸食眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一阿訶囉阿訶囉二沫
隣捺泥三摩訶引沫履四莎訶三皆誦遍
及餘供養具　所應奉獻者　依隨此法則
念以無動尊　當合定慧掌　五輪互相叉
是則持衆物　普通供養印　眞言具慧者
敬養衆聖尊　復作心儀式　清淨極嚴麗
所獻皆充滿　平等如法界　此方及餘刹
番入諸趣中　依諸佛菩薩　福德而生起
幢幡諸瓔蓋　廣大妙樓閣　及天寶樹王
遍有諸資具　衆香華雲等　無際猶虛空
各兩諸供物　供養成佛事　思惟奉一切

諸佛及菩薩　以虛空藏明　普通供養印
三轉作加持　所願皆成就
持虛空藏明增加句云
依我功德力　及與法界力　一切時易獲
廣多復清淨　大供莊嚴雲　依一切如來
及諸菩薩衆　海會而流出　以一切諸佛
菩薩加持故　如法所修事　積集諸功德
迴向成悉地　爲利諸衆生　以如是心說
願明行清淨　諸障得銷除　功德自圓滿
隨時修正行　是則無定期　若諸眞言人
此生求悉地　先依法持誦　但作心供養
所爲既終竟　次經於一月　具以外儀軌
而受持眞言　又以持金剛　殊勝之諷詠
供養佛菩薩　當得速成就
執金剛阿利沙（贊七）偈曰
無等無所動　平等堅固法　（十八）悲愍流轉者
攘奪衆苦患　普能授悉地　一切諸功德
離垢不遷變　無比勝願法　等同於虛空
彼不可爲喻　隙塵千萬分　尚不及其一
恒於衆生界　成就果願中　於悉地無盡

故離於譬喻　常無垢翳悲　依於精進生
隨願成悉地　法爾無能障　作衆生義利
所及普周遍　照明恒不斷　哀愍廣大身
離障無罣礙　行於悲行者　周流三世中
施與成就願　於無量之量　令至究竟處
奇哉此妙法　善逝之所到　唯不越本誓
授我無上果　若施斯願者　恒至殊勝處
廣及於世間　能滿勝希願　不染一切趣
三界無所依（右此偈即同眞言當誦梵本）
誦持如是偈讚已　至誠歸命世導師
惟願衆聖授與我　慈濟有情之悉地
復次爲欲利他故　親佛化雲遍一切
我所修福佛加持　普賢自體法界力
坐蓮華臺遍十方　隨順性欲導衆生
依諸如來本（贊七）誓願　淨除一切內外障
開現出世衆資具　如其信解（十九）充滿足
以我功德所莊嚴　及淨法界中出生
如來神力加持故　成就衆生諸義利
備足諸佛之庫藏　出無盡寶不思議
三誦虛空藏轉明　及密印相如前說

此眞言乘諸學者　是故當生諦信心
一切導師所宣說　不應誹謗生疑悔

持誦法則品第四

如是具法供養已　起利無盡衆生心
稽首諸佛聖天等　住相應座入三昧
四種靜慮之軌儀　能令內心生喜樂
以眞實義加持故　當得眞言成等引
若作眞言念誦時　今當次說彼方便
智者如先所開示　現前而觀本所尊
於其心月圓明中　悉皆照見眞言字
即應次第而受持　乃至令心淨無垢
數及時分相現等　依隨經教已滿足
志求有相之義利　眞言悉地隨意成
是名世間具相行　四支禪門復殊異
行者應生決定意　先當一緣觀本尊
持彼眞言祕密印　自作瑜伽本尊像
如其色相威儀等　我身無二行亦同
由住本地相應身　雖少福者亦成就
瑜伽勝義品中說　次應轉變明字門
而以觀作本尊形　遠見身祕之標幟

契經略說有二相　正遍知觀最為先
次及菩薩聖天觀　妙吉祥尊為上首
亦依彼乘位而轉　以相應印及眞言
文殊種子所謂滿字門已於前品中說
本尊三昧相應者　以心置心為種子
彼應如是自觀察　安住清淨菩提心
衆所知識之形像　隨順彼行而勿異
當知聖者妙音尊　身相猶如鬱金色
頂現童眞五髻相　左伐折羅右青蓮
以智慧手施無畏　或作金剛與願印
文殊師利眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一係係俱摩羅迦二微
目吃底合二鉢他悉體多三薩麽合二羅薩麽合二
囉四鉢羅合二底然五莎訶
合定慧手虛心掌　火輪交結持水輪
二風環屈加大空　其相如鉤成密印
而用遍置自支分　爾乃修行衆事業
當知諸佛菩薩等　轉字瑜伽亦復然
或餘經說眞言印　如是用之不違背
或依彼說異儀軌　或以普通三密門
若能解了旋轉者　諸有所作皆成就
普通種子心曰
南麽三曼多勃馱喃　迦
契經所說迦字門　一切諸法無造作
當以如是理光明　而觀此聲眞實義
眞陀摩尼寶王印　定慧五輪互相交
金剛合掌之標式　普通一切菩薩法
一切菩薩眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一薩婆他二微沫底三
微枳羅儜四上聲達摩馱睹涅闍多五上聲參參
訶六莎訶
佉字合衆色　增加大空點　如前所宜說
置之於頂上　當得等虛空　說諸法亦然
復於其首內　想念本初字　純白點嚴飾
最勝百明心　眼界猶明燈　大空無垢字
住於本尊位　正覺當現前　乃至諦明了
應當如意見　又觀彼心處　圓滿淨月輪
炳現阿字門　遍作金剛色　說聲眞實義
諸法本無生　於中正觀察　皆從此心起
聲字如華鬘　煇焰自圍遶　其光普明淨
能破無明害　加字以為首　或復餘字門
皆當修是法　念以聲眞實　或所持眞言
環列在圓明　單字與句因　隨息而出入
或修意支法　應理如等引　緣念成悉地
普利衆生心　方適作持誦　懈極然後已
或以眞言字　運布心月中　隨其深密意
思念聲眞實　如是受持者　復為一方便
諸有修福聚　成就諸善根　當習意支法
無有定時分　若樂求現法　上中下悉地
應以斯方便　先作心受持　正覺諸世尊
所說法如是　或奉香華等　隨力修供養
是中先持誦法略有二種一者依時故二
者依相故時謂所期數滿及定時日月限
等相謂佛塔圖像出生光焰音聲等當知
是眞言行者罪障淨除之相也彼如經所
說先作意念誦已復持滿一落叉從此經
第二月遍修具支方便然後隨其本願作
成就法若有障者先依現相門以心意持
誦然後於第二月具支供養應如是知
復為樂修習　如來三密門　經于一月者

次說彼方便　行者若持誦　大毗盧遮那
正覺眞言印　當依如是法
大日如來種子心曰
南麼三曼多勃馱喃　阿
阿字門所謂一切法本不生故已如前說
是中身密印　正覺白毫相　慧手金剛拳
而在於眉間
如來毫相眞言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)　阿(去聲急呼)痕若(急呼)
如前轉阿字　而成大日尊　法力所持故
與自身無異　住本尊瑜伽　加以五支字
下體及齋上　心頂與眉間　於三摩呬多
運相而安立　以依是法住　即同牟尼尊
阿字遍金色　用作金剛輪　加持於下體
說名瑜伽座　鑁字素月光　在於霧聚中
加持自齋上　是名大悲水　覽字初日暉
形亦在三角　加持本心位　是名智火光
唅字劫災焰　黑色在風輪　加持白毫際
說名自在力　佉字及空點　相成一切色
加持在頂上　故名為大空

此五種眞言心第二品中已說(又此五偈傳度者頗以經意足之使文句周備也)
五字以嚴身　威德具成就　熾然大慧炬
滅除衆罪業　天魔軍衆等　及餘為障者
當見如是人　赫奕同金剛　又於首中置
百光遍照王　安立無垢眼　猶燈明顯照
如前住瑜伽　加持亦如是　智者觀自體
等同如來身　心月圓明處　聲鬘與相應
字字無間斷　猶如韻鈴鐸　正等覺眞言
隨取而受持　當以此方便　速得成悉地
復次若觀念　釋迦牟尼尊　所用明字門
我今次宣說
釋迦種子所謂婆字門已於前品中說
是中聲實義　所謂離諸觀　彼佛身密印
以如來鉢等　當用智慧手　加持三昧掌
正受之儀式　而在於齋輪
釋迦牟尼佛眞言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)薩婆吃麗(二合)奢涅素
捺那(二)薩婆達摩嚩始多(引)鉢羅(二合引)鉢多
(三)伽伽娜三摩(引)三麼(四)莎訶

如是或餘正等覺密印眞言各依本經所
用亦當如前方便以字門觀轉作本尊身
住瑜伽法運布種子然後持誦所受眞言
若依此如來行者當於大悲胎藏生曼荼
羅王得阿闍梨灌頂乃應具足修行非但
得持明灌頂者之所堪也其四支禪門方
便次第設餘經中所說儀軌有所虧缺若
加此法修之得離諸過以本尊歡喜故增
其威勢功德隨生又持誦畢已輒用本法
而護持之雖餘經有不說者亦當通用此
意令修行人速得成就
復次本尊之所住　曼荼羅位之儀式
如彼形色壇亦然　依此瑜伽疾成就
當知悉地有三種　寂災增益降伏心
分別事業凡四分　隨其物類所當用
純素黃赤滲玄色　圓方三角蓮華壇
北面勝方住蓮座　憎怕之心寂災事
東面初方吉祥座　悅樂之容增益事
西面後方在賢座　喜怒與俱攝召事
南面下方蹲踞等　忿怒之像降伏事

若知祕密之標幟　性位形色及威儀
奉華香等隨所應　皆當如是廣分別
淨障增福圓滿等　捨處遠遊摧害事
眞言之初以唵字　復加莎訶寂災用
若眞言初以唵字　後加件發攝召用
初後納麼增益用（廿七）　初後件發降伏用（廿五）
件字發字通三處　增其名號在中間
如是分別眞言相　智者應當悉知解

眞言事業品第五

爾時眞言行者隨其所應如法持誦已復當如前事業而自加持作金剛薩埵身思惟佛菩薩衆無量功德於無盡衆生界興大悲心隨其所有資具而修供養供養已又當一心合掌以金剛諷詠及餘微妙言辭稱歎如來眞實功德次持所造衆善迴向發願作如是言如大覺世尊所證知解了積集功德迴向無上菩提我今亦復如是所有福聚與法界衆生共之咸使度生死海成遍知道自利利他法皆滿足依於如來大住而住非獨爲已身故求菩提也乃至往返生死劑諸衆生同得一切種智以來常當修集福德智慧不造餘業願我等得到第一安樂所求悉地離諸障礙一切圓滿故復更思惟令我速當具足若內若外種種清淨妙寶而自莊嚴相續無間普皆流出以是因緣故能滿一切衆生所有希願

右略說如是若廣修行者當如普賢行願及餘大乘修多羅所說以決定意而稱述之或云如諸佛菩薩自所證知與大悲願我亦如是發願也

次當奉獻閼伽作歸命合掌置之頂上思惟諸佛菩薩眞實功德至誠作禮而說偈言

諸有永離一切過　無量功德莊嚴身
一向饒益衆生者　我今悉皆歸命禮

次當啓白衆聖說是偈言

現前諸如來（廿七）　救世諸菩薩　不斷大乘教（廿六）
到殊勝位者　惟願聖天衆　決定證知我
各當隨所安　後復垂哀赴

次當以三昧耶眞言密印於頂上解之而生是念諸有結護加持皆令解脫以此方便故先所奉請諸尊各還所住不爲無等大誓之所留止也復用法界本性加持自體思惟淨菩提心而住金剛薩埵身是中明印第二品中已說若念誦竟以此三印持身所有眞言行門終畢法則皆悉圓滿又應如方便觀法界字以爲頂相被服金剛甲冑由斯祕密莊嚴故即得如金剛自性無能沮壞之者諸有聞其音聲或見或觸皆必定於阿耨多羅三藐三菩提一切功德皆悉成就與大日世尊等無有異也復次起增上心修行殊勝事業於清淨處嚴以香華先令自身作觀世音菩薩或住如來自性依前方便以眞言密印加持然後以法施心讀誦大乘方廣經典或以心誦而請諸天神等令聽受之如所說偈言

金剛頂經說　觀世蓮華眼　即同一切佛（廿七）
無盡莊嚴身（廿七）　或以世導師　諸法自在者
隨取一名號　作本性加持

觀自在種子心曰

南麼三曼多勃䭾喃　娑（呼急）
字門眞實義　諸法無染著　音聲所流出

當作如是觀　此身中密相　所謂蓮華印
如前奉敷座　我已分別說
次說觀自在眞言曰
南麽三曼多勃馱喃(一)薩縛怛他(引)蘖多縛路吉多(二)羯嚕拏麽也(三)羅羅羅𤙖若(知聲)(四)莎訶
前以法界心字置之在頂又用此眞言密印相加隨力所堪讀誦經法或造制底曼荼羅等所爲已畢次從座起以和敬相應接諸人事又爲身輪得支持故次行乞食或檀越請或僧中所得當離魚肉葷菜及供養本尊諸佛之餘乃至種種殘宿不淨諸酒木果等漿可以醉人者皆不應飲噉次奉摶食用獻本尊又作隨意食法若故有餘更出少分爲濟饑乏乞求故當生是心我爲任持身器安隱行道受是段食如膏車鎋令不敗傷有所至到不應以滋味故增減其心及生悅澤嚴身之想然後觀法界心字遍淨諸食以事業金剛加持自身是中種子如鑁字眞言所說復誦施十力明八遍方乃食之說此明曰
南麽薩嚩勃馱菩提薩埵喃(一)唵麽蘭捺泥(去聲)(二)帝穤忙栗寗(三)莎訶
如是住先成就本尊瑜伽飯食訖已所餘觸食以成辦諸事眞言心供養所應食者當用不空威怒增加聖不動眞言當誦一遍受者歡喜常隨行人而護念之彼眞言曰
南麽三曼多伐折囉赦(一)怛囉(二合)吒(輕呼)阿謨伽(二)戰拏摩訶路灑儜(三)娑破(二合)吒野𤙖(四)怛羅(二合)麽野(五)怛囉(二合)麽野(六)𤙖(七)怛羅(二合)吒(八)悍漫(九)
彼食竟休息少時復當禮拜諸佛懺悔衆罪爲淨心故如是修常業乃至依前讀誦經典恒依是住於後日分亦復如是初夜後夜思惟大乘無得間絕至中夜分以事業金剛如前被金剛甲敬禮一切諸佛大菩薩等次當運心如法供養而作是念我爲一切衆生志求大事因緣故應當愛護是身少時安寢非爲貪著睡眠之樂先當正身威儀重累二足右脇而卧若支體疲懈者隨意轉側無咎爲令速寤常當係意在明又復不應偃卧牀上
次於餘日亦如是行之持眞言者以不虧法則無間勤修故得眞言門修菩薩行之名號若於數時相現等持誦法中作前方便乃至具修勝業猶不成就應自警悟倍加精進勿得生下劣想而言是法非我所堪如是展其志力自利利他常不空過以行者勤誠不休息故衆聖玄照其心則蒙威神建立得離諸障是中有二事不應捨離謂不捨諸佛菩薩及饒益無盡衆生心恒於一切智願心不傾動以此因緣必定得成隨類悉地也

常依內法而澡浴　不應執著外淨法
於觸食等懷疑悔　如是皆所不應爲
若爲任持是身故　隨時盥沐除諸垢
於河流等如法教　與眞言印共相應
以法界心淨諸水　隨用不動降三世
眞言密印護方等　住於本尊自性觀
復當三轉持淨土　恒以一心正思惟
念聖不動眞言等　智者默然應澡浴
淨法界心及不動尊種子刀印皆如前說降三世種子心曰

南麼三曼多伐折囉赧喃凋
此中訶字門　聲理如前說　少分差別者
所謂淨除相　降伏三界尊　身密之儀式
當用成事業　五智金剛印
次說降三世眞言曰
南麼三曼多伐折囉赧一　訶訶訶二　微薩麼
三曳平聲薩婆怛他引揭多微灑也三　婆嚩四
怛麗二合路枳也二合微若也五　餅若急呼六　莎訶
如是澡浴灑淨已　具三昧耶護支分
思惟無盡聖天衆　三奉掬水而獻之
爲淨身心利他故　敬禮如來勝生子
遠離三毒分別等　寂調諸根詣精室
或依水室異方便　心住如前所制儀
自身三等爲限量　爲求上中下法故
行者如是作持誦賢七　所有罪流當永息三十
必定成就攉諸障　一切智句集其身
彼依世間成就品　或復餘經之所說
供養支分衆方便　如其次第所修行
未離有爲諸相故　是謂世間之悉地
次說無相最殊勝　具信解者所觀察
若眞言乘深慧人　此生志求無上果
隨所信解修觀照　如前心供養之儀
及依悉地流出品　出世間品瑜伽法
彼於眞實緣生智　內心支分離攀緣
依此方便而證修　常得出世間成就
如所說優陀那偈言
甚深無相法　劣慧所不堪　爲應彼等故
兼存有相說
右阿闍梨所集大毗盧遮那成佛神變加持經中供養儀式具足竟傳度者頗存會意又欲省文故刪其重複眞言旋轉用之修行者當綜括上下文義耳

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第七 賢七 三十一

音釋
擐胡慣切貫也　瞞母官切　猱奴刀切　攘汝陽切奪也　彤徒紅切赤也　蹲踞蹲徂尊切踞居御切　鎋胡戛切車軸頭鐵也

蘇婆呼童子經卷上　賢八
唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯
請問律分品第一
爾時執金剛菩薩大藥叉將威力難思光超千日一心而住於大會中有一童子名曰蘇婆呼大悲淳厚即從座起虔誠頂禮執金剛足已曲躬合掌白言大威尊者我今抱疑日久欲有少問唯見聽許爾時執金剛大藥叉將言汝所疑者今恣汝問我爲汝決疑情斷除蘇婆呼童子曰我今恣問尊威聽許我久疑者遍觀一切世間出家在家善男女等爲求出離生死海故求覓陀羅尼速成就法節食持誦專心勤苦如是修行仍不成就唯願尊者分別解說不成就因緣及成就法尊威悲光能除衆生極重苦源所演眞言復能破障菩薩修因行其六度至極等妙行願不虛所施言教皆爲衆生進趣菩提何因衆生持誦眞言不獲果尋師所求眞言悉地上中下法從日至月月至經年從年極至一形具修苦行晝夜不闕亦無効驗若以依法作不

成者此眞言句不可依也若須依者先巳行訖一無證効世尊設教若能持誦眞言即得智慧得離無明無明斷故即寂滅解脫若如此者何故不得悉地果願應棄眞言當順無明何須勤苦持誦眞言求於悉地一切聖人教不虛施衆生興心動念舉意求者菩薩得他心智滿衆生願與第一樂何故衆生求不滿願苦者不獲樂果令無量衆生墮疑謗中我聞一切聖人皆不妄語所施言敎衆生開者依法修行即見正道獲報無邊云何作業

而得果耶爲法不具耶爲不依時節耶爲不得日耶爲不得月耶爲不得星耶爲不得處所耶爲處所不淨耶爲供養不具足耶爲不得同伴耶爲不專心耶爲放逸耶爲坐多耶爲惛沈耶爲思想多耶爲身不淨耶爲衣不淨耶爲然燈不是耶爲食器不如法耶爲華不如法耶爲安食不如法耶爲酥酪乳不如法耶爲請佛菩薩金剛天等鬼神等不如法耶爲持誦人犯觸食耶爲持誦人經過穢處耶爲持誦人共婦人同牀坐卧耶爲持誦人犯食五辛耶爲持誦人盜佛法僧物耶爲持誦人劫奪一切衆生幷欺孤窮人耶爲不行六度耶爲不供養佛法僧耶爲不供養一切善知識及一切衆生耶爲輕賤一切衆生耶爲呼摩不如法耶爲眞言字句有加減耶爲藥味不周備耶爲器不如法耶爲下香水不如法耶爲不浴尊像耶爲不經行耶爲不坐禪耶爲洗手脚不淨耶爲不嚼楊枝耶爲嗽口不淨耶爲洗淨不如法耶爲採華不如法耶爲弟子不如法耶爲弟子師主心有異耶爲弟子不如法辦食耶爲持誦人觸手汙淨食耶爲呼摩時口吹火耶爲柴不如法耶爲將殘食供養佛耶爲持誦人爲喫殘食耶爲持誦人二時不讀經耶爲違背師僧耶爲反逆父母耶爲不受師主教勅耶爲持誦人多談世事耶爲求名利耶爲求名聞耶爲熾然世法作業耶爲白月作法不如法耶爲黑月作法不如法耶爲五星失度不作法耶爲日月博蝕不作法耶爲結界不如法耶爲護身不如法耶爲坐起不如法耶爲出入不如法耶爲喫食不如法耶爲正食時不想五部尊神主耶爲不想本部尊王耶爲大供養時結護一切諸食器及飲食等不如法爲魔得便耶爲入精舍不作開門法耶爲欲念誦時爲逢黃門共語耶爲是共處女寡女語耶爲當不擇地坐耶如是等汙觸犯事我今都不覺知何況未來衆生曉悟此事惟願尊者興大悲心救護衆生指授儀則念誦法門兼作呼摩三種悉地速證効驗令未來衆生一一依此行咸昇解脫爾時執金剛菩薩大藥叉將

當聞蘇婆呼童子如是問已須臾自言善哉善哉童子愍念諸衆生慈悲遍覆由如月光普照世間緣汝此心極大悲故已超一切諸大菩薩菩提心莊嚴法門不求己樂利益有情能忍大苦是故菩薩見衆生苦菩薩亦苦見衆生樂菩薩亦樂我觀汝心終不能已利衆生故發如是問汝今一心思惟諦受我法吾當爲汝分別解說若有持誦一切眞言法先於諸佛深起敬心次發無上菩提之心爲度衆生廣發大願遠離貪癡憍慢等業復於

三寶深生珍重亦應虔誠遵崇大金剛部當須遠離殺盜邪婬妄言綺語惡口兩舌亦不飲酒及以食肉口雖念誦心意不善常行邪見以邪見故變爲不善得雜染果譬如營田依時作種子若燋終不生芽愚癡邪見亦復如是假使行善終不獲果是故應當遠離邪見恒依正見而不動搖修行十善深微妙法若有天龍阿脩羅等及食血肉諸惡鬼類遊行世間損害有情惱持誦人令心散亂正持妙真言法時彼等即生恐怖使念誦人令退菩提欲令彼等不損傷者應須此三昧耶曼荼羅以諸大聖衆及與諸天所居住處是故名爲大曼荼羅又復須入作諸事法妙曼荼羅又能使諸天神及魔官等令調伏者是故重更須入最勝明王大曼荼羅又入諸真言大曼荼羅如上所說妙三昧耶者令持誦人得滅罪故是以應須數入又入諸使者等妙曼荼羅及餘無量明王妃等如是普入福聚諸明所居住處曼荼羅已一切諸魔還見彼人心懷大怖各自馳散由數入諸曼荼羅故爲聖衆加被故諸魔見此念誦人猶如金剛自在奮迅所居住處猶如火聚並皆馳散不能爲害世間所說及出世間諸明真言速得成就若不入此大曼荼羅者不具慈悲及菩提心不敬諸佛歸外餘天念持佛法真言者即當自害若念誦人或不辦遍入諸曼荼羅者於中隨辦一三昧耶深心恭敬禮拜灌頂師主請乞灌頂得灌頂已隨其部中任作一業能使一切藥叉龍王及諸惡魔毗那夜迦猛害天等不能惱亂持誦人先須持戒譬如芽種皆依地生由勤漑灌令芽生長世尊所說別解脫法清淨尸羅具應修行若是俗流唯除僧服自餘律儀悉皆無差必須遠離諸雜染法具行善逝敷演教門真言法則亦復如是念誦人若生疲倦應讀大乘經典又欲作滅罪者向於空閑及清淨處或以香泥或用妙砂印塔以滿十萬唯多最甚內安緣起法身偈或於舍利塔及尊像前用塗香散華燒香然燈懸幢旛蓋及以妙音讚歎供養諸佛恒不斷絕先須得好同伴若無伴得成就者無有是處譬如車乘闕其一輪假令能善御者亦不能進念誦無伴亦復如是縱使勤苦作業終亦不成然彼伴侶須具智慧淨潔端嚴族姓生者勇健無怖能調諸根樂捨力者能忍饑渴寒暑苦惱不生退者樂供養和尚闍梨常懷恩義於三寶處深心恭敬如是等行人甚難值遇若具如是等伴或一二三四五唯多更甚持真言者畢獲成福當須覓如是等伴

請問分別處所分品第二

復次蘇婆呼童子念誦人若求速成就者應覓諸佛曾經所住處或菩薩住處或緣覺聲聞所住之處如是等地諸天龍等常爲供養及以衛護是故念誦人先洗身心當具律儀常應居住如是勝處若也不遇如是福地亦應居止於大河邊或近小河及陂濼有名華滋茂之地亦得當離閙閬勿與雜居其水清流充滿盈溢無諸水族惡毒蟲者或居山間閑淨之處地生輭草豐足華果或住山腹及巖窟中無諸猛畏毒獸之類如是等處皆應

深掘取一肘量淨除所有荊棘瓦礫糠骨毛髮灰炭鹹鹵及諸蟲窟乃至深掘如不盡者應當棄之更求餘處得已修治一如前法所掘之處填以淨土於其地上建立精舍極須牢固勿使有暴風入室泥飾壁孔勿令有衆蟻停住舍上好蓋莫令漏水四壁安窻極令明淨其室安門東西南北方唯除南面不應置門營造成已用牛糞塗其室中隨彼法事相應之方安置尊像其尊容彩畫或刻成以銅及金銀任力所辦皆得供養其所畫物應用白氎細輭密緻匠者織成兩頭勿令割截闊幅無髮未曾經用先須淨洗復香水灑所畫彩色不應和膠置於新器牛毛爲筆其畫像人澡浴清淨應受八戒日日如是爲受八戒如法畫像成已應用塗香燒香華鬘飲食燈明安置像前讚歎禮拜廣供養已然後作法所求速得如意成就

復次蘇婆呼童子念誦人若是俗人應與剃頭唯留頂髮所著衣服皆須赤色或著白衣及以草衣或著樹皮衣芻摩布衣須持四種應器木鐵瓦鉋等鉢極須團圓細密無缺勿使破漏應持此器次第家家乞食得食足已近於清泉之所以水淨洮其飯若欲食時先出鉢中飯分爲五分一分準擬路行饑人來者即是一分施水中衆生一分施陸地衆生一分施七世父母及餓鬼衆生第五分足與不足自食正欲食時觀此鉢中飯作不淨觀然後食之但療饑病勿貪美味食訖了已即向河池泉清淨澡浴漱口以柳木揩齒出水著衣入其精室禮佛三拜發願畢即出淨室便即經行三五十迴然後讀大般若波羅蜜多經所居之處去村邑不遠不近衆多人處無外道及豐足飲食常樂惠施歸信三寶處安居不與外道我慢人家住止倚恃豪族無智人中劫剝僧利無慈無悲口道行善心懷毒蛇依傍佛僧專求名利如是等人愼勿親近深敬遠離此等一分衆生或見念誦人尊崇釋教法時此類衆生心常懷毒瞋恚罵詈未得謂得未證謂證多求人過常伺覓便與惱亂之心冀不得伴合甚是善哉能分別善惡只可時時相見方便化彼人令生道芽未見即說深妙義味爲善根未熟故且爲說淺近之義令漸修行方得入大念誦人若是婆羅門種彼致此難汝是婆羅門種云何持誦釋教眞言汝應自學及以教他自受施他自祭天神亦爲他祭如斯六法是汝本宗復應事火及以事火及以是王亦須取妻生男續種汝行此法方得解脫云何持誦釋教眞言念誦人若是刹利族種彼致此難汝是族姓刹利之種應須祭祀捨施自學如斯三法是汝本宗復須紹繼摧伏怨敵汝行此法方得解脫如是眞言汝不應學念誦人若是毗舍之種彼致此難汝是毗舍之種及雜業下賤之類興易求利廣貪他財返貴求賤斛弄斗秤妄語爲業是汝本宗云何求得持誦眞言汝不應學釋教眞言念誦人若是輸達羅之種彼致此難汝是輸達羅最下之種應作農田常應供養淨行婆羅門如是等種種諸難惱亂行者欲令退心者彼等外道惡人非直損他亦乃自損外道之法過午時食修聖道

行者與彼不同是故不應往過外道家而行之乞食若有五辛酒肉家修行眞言者假使一劫受饑餓苦亦不合於此而食何以故與旃陀羅居共無異故亦不應過往門首共彼人語何況食耶若食彼食共彼人何異不名淨行亦同旃陀羅當須善分別知行坐住止甚須作意觀察然後方往來去若論善惡因果之法有智無智剎利婆羅門毗舍輸達羅等無差別良由世間妄分別故假立名字若能修善當證涅槃若不說因果莫論四姓一切造罪者皆入惡道受苦非但四姓

復次蘇婆呼童子衆生無始已來垢穢之身不由食淨以身心淨故斷除惡業修諸善法方可獲得身心清淨譬如有人身患瘡癬但念除差以藥塗之行人喫食亦復如是但除饑渴不樂滋悅又譬喻云如有人父子入大砂磧路遙迢遰饑渴所逼其人當食子肉行者喫食亦復如是但除饑病勿著其味觀前施主持飯來時心懼慚愧施物難消當食此飱如食子肉想喻如秤物隨重頭下其物若輕少便即頭高物若均平其秤亦平念誦人亦復如是不得過量不應極少譬如朽舍將欲崩倒不令壞故以柱支持行人喫食亦復如是但為存身求覓實果不貪世間久住身故而飡食味譬如車行當以油塗為增善故應須食耶是故世尊說如是法欲界有情依食而住行者常須觀察己身由如芭蕉所喫飲食勿貪其味於四種鉢隨取其一觀前四時次第乞食世尊所說智慧方便調伏六根勿令放逸女人令色巧笑嬌言性愛矜莊行步妖艷姿態動男子心迷惑亂持眞言者寧以火星流入眼中失於雙目盲無所見不以亂心觀視女色分別種種相好美艷令念誦者使無威力隨緣乞食勿生住著以正思惟調伏其心以牟尼行而入他舍不擇上中貧賤之家又不應入新產婦家牛馬驢駝豬犬羊產皆不應往衆多人飲酒婬女伴合放逸之處不應往衆多小兒戲翫之處亦不觀視於俗家婚禮處有惡狗家及以技兒作音樂處若久諳朋類有詐稱好心我持眞言章句未曾稟承明師強道我解眞言祕藏好生論端無智人中我曾聞解堪與汝為師若逢智人所問如似瘂羊誑他實心好人受財物養活妻兒心中三毒煩惱癡恚我慢高於有頂道心無一分詐稱我解佛法欺慢三尊亦欺一切長幼士道類如此等人過愆無邊略而言之如上等處皆不得往而行乞食餘處任往乞得食已即還本處以水洗足一依前件分食法供養本尊一通無礙、一分自食餘者水陸過去七代父母及餓鬼於前已釋更不具名依時而食勿犯過中日三澡浴知時及節獻華塗香供養以香泥揩手而以讚歎莫闕三時所供養物莫令汙觸夜三時唯燒香供養以香泥揩手勿以觸手而結手印念誦之時應坐茅草若不辦諸雜供養者以奉華水亦得華香者一切水生及野澤山間種種雜華香者皆充供養行住坐立通許念誦唯除臥時不許念誦已訖恒思六念觀察彼等種種功德勿令散亂

請問除障分品第三

復次蘇婆呼童子念誦人若起一念貪瞋癡等一切煩惱與心相合者名爲生死煩惱若除此心即得清淨諸佛常讚是法名爲解脫譬如淨水必無垢穢以塵坌故令水渾濁性本元淨以客塵煩惱渾心令濁眞性不現若欲令不亂濁者當取數珠念誦人守心一境數珠有多種謂活兒子　蓮華子　阿嚧陀羅阿叉子　水精　赤銅　錫　瑠璃　金銀　鑌鐵　商佉　木槵任取一色已爲數珠度心執持數珠已念誦或用右手或左手

應念眞言專心誦持勿令錯亂繫心於本尊或思眞言幷手印等猶如入定心勿散亂調伏諸根端坐尊前觀想成已微動兩脣念持眞言人心溢盪猶如風電獼猴擲樹海波潮浪諂曲自在躭著諸境是故應須攝心不動持誦眞言若心疲倦惛沉眠睡心悶迷錯者應起經行或觀四方或水灑面令遣醒悟或經行之次無故憶本師僧或憶舊亡父母或憶同學或想婬心即動不定念誦之人即責身心是皆無主由業流轉一切諸趣無所依止捨此身後復受餘形善惡業緣因斯不絕生老病死憂悲苦惱愛別離苦求不得苦怨憎會苦五盛陰苦隨所至方終不得免蚊䖟虺蛇蝎壁宮寒熱饑渴如是等苦處皆有諸天共同無逃避路欲退轉擬向餘方者以斯觀門將爲對治若貪恚盛者修白骨觀及肨脹爛壞諸不淨觀瞋火盛作慈悲觀若無明盛作緣生觀有時怨家翻爲善友有時親友翻爲怨家以平等心若欲往者平等復變以爲怨家觀此親友皆不定相智者不應妄起戀著中間心欲往親友時以斯法門應須對治欲念誦時及行住坐臥畢不得與外道婆羅門剎利毗舍首陀幷黃門童男童女處女寡婦等共相談論法事畢已若欲語時然後共伴侶談論善法若餘雜語者皆是魔之得便非是正論若涕唾時當須遠棄棄已便應澡豆漱其口若大小便易並須澡浴所獻香華然燈供養禮拜佛日夜六時讚歎三寶常生謙下一切衆生興發悲意作救苦之心如上精勤念誦所修功德皆應迴向無上菩提譬如衆流歸趣大海入彼海已便爲一味迴向菩提亦復如是一切功德合集共成佛果譬如有人耕田種稻唯求子實不望藁稈子實成熟收穫子已藁稈不求而自然得行者欲獲菩提種子功德不爲世樂求無上菩提以喻其實諸餘世樂況喻草稈不求自獲世樂者天上人中或二十八天王或人間作轉輪王王四天下若復有人爲求小利請往於彼不應爲前人一切退本願彼前人宣如是語而荅於彼待我獲果長壽之身及獲種種諸餘資具以無猒心當利衆生滿足所求種種願已然後往彼不須珍重請我往彼以我薄福而說諂辭求他供養以爲活命違背眞言密教而受邪命佛無此教我終不順復次蘇婆呼童子凡持眞言者當須遠離世間八法以善翻稱惡名及以苦樂得利失利毀謗讚譽此世八法能生十一切不善法故譬如大海不宿死屍乃至剎那終不住海念誦人若起不善思惟速應遠離乃至一念勿使在心譬如室內然燈燭者只爲防風以無風

故燈焰轉明持誦眞言復加勤苦勇猛精進
令善法增長亦復如是復次蘇婆呼童子持
誦之者於四威儀常須作意勿使身心調戲
躁動失其志節不得拍手音樂歌舞婚禮博
戲及往觀看亦不毀謗在家及行謟曲言辭
說人長短非時睡眠無義談話尋學文章及
諸邪法瞋恚忿恨慳貪憍慢放逸懈怠皆須
遠離亦不飲酒及以食肉葱蒜薤韭胡麻羅
蔔幷步底那（此云駒蹄駋）胡麻油等並不應食亦
不喫一切殘食祭祀鬼神食幷供養食和尚
殘食皆不應食若食此等食者不名持眞言
人念誦無驗復次蘇婆呼童子以勤念誦晝
夜不間呼召發遣皆須如法若欲念誦時敷
以茅草於上坐臥欲睡之時先作慈悲喜捨
之觀幷於三寶及舍利塔深心恭敬以求滅
罪若不作如是觀行臥者不名[十四]念誦人如臥
死屍復次蘇婆呼童子念誦人常服三白食
或菜根果乳酪及酥大麥麵餅油滓酪漿相
和食之種種糜粥亦可若欲成就者麻滓和
酪漿食之依法作必得證驗

請問分別金剛杵及藥證驗分品第四
復次蘇婆呼童子爲汝及爲未來善男子發
心念誦祕密眞言門者說持跋折羅汝當諦
聽聞已廣爲人說欲作跋折羅者量長八指
或長十指或長十二指或長十六指其量最
極長者二十指
若欲成就大貴自在及求持明悉地者即用
金作跋折羅
若求富貴純用銀作跋折羅
若欲求海龍王者以熟銅作跋折羅
若欲入脩羅宮者用妙砂石作跋折羅
若欲通成一切者以金銀銅和作跋折羅
若欲成就摧藥叉衆者以鐵作跋折羅
若欲得無病及求錢財者以失利般尼木或
毗魯婆木而作跋折羅
若欲療一切病鬼魅所著者佉他羅[十五]木作跋
折羅
若欲成就藥叉女毋姊妹法者用摩度迦木
作跋折羅
若欲求滅罪法者用阿說他木作跋折羅
若欲摧伏怨敵法者用害人木作跋折羅
若欲降伏極惡怨敵之者用人骨作跋折羅
若欲成就幻化法者用水精作跋折羅
若欲成就令人相憎者用苦楝木作跋折羅
若欲成就龍女敬念法者用龍木作跋折羅
若欲成就鬼類令人枯瘁鬬諍事法者用毗
梨勒木作跋折羅
若欲成就天龍藥叉乾闥婆阿脩羅法者用
天木作跋折羅
若欲成就變形法者用泥作跋折羅
若欲成就起屍法者用迦談木作跋折羅
若欲成就求財法者用遏迦木作跋折羅或
用龍木或無憂木皆得用之
若欲成就對敵法者用失利般尼木作跋折
羅或阿没羅木或遏順那木或柳木皆得用
之
若欲求成就意樂諸欲者用白檀木作跋折
羅或用紫檀木皆得用之
如上所說諸色類金剛杵法者一一皆須而
作五股淨妙端嚴勿使缺減行者欲念誦時

以香泥塗弃散上妙好華而供養發大慈心手執金剛念誦眞言法事畢已復重供養上已其杵置本尊足下後誦念時亦復如是若不執持妙金剛杵而作念誦者終不成就何以故以鬼神不懼善神不加被是故一切法事難得成驗若不辦造金剛杵者亦須應作彼印然後一心如法念誦亦得成就勿生放逸徒喪功夫不如別修餘業

復次蘇婆呼童子凡念誦眞言成就藥法者都有十七種物第一雄黃第二牛黃第三雌黃第四安善那第五朱砂第六咄他香第七跋折羅第八牛酥第九菖蒲第十茂拏刈哩迦第十一衣裳第十二古叉第十三鹿皮第十四橫刀第十五羂索第十六鎧甲第十七三叉

如上所說之物皆具三種成就假使餘眞言法中所說成就諸物皆不離此三種臨時所樂事法任意作之無不獲剋果者

復次蘇婆呼童子世間有諸障難毗那耶迦為覓過故常求念誦人便於中好須作意方便智慧善分別知魔黨合有幾部總而言之都有四部何等為四

一者摧壞部　二者野干部　三者一牙部　四者龍象部

從此四部流出無量毗那夜迦眷屬如後具列摧壞部主名曰大將其部之中有雜類形狀有七阿僧祇以為眷屬護世四天王所說眞言有人持誦者彼類恒作障難野干部主名曰象頭於其部中形狀難可具名有十八俱胝以為眷屬摩醯首羅天王所說眞言有持誦者彼類恒作障難一牙部主名曰嚴髻其部之中種種身形面貌可畏有一百四十俱胝眷屬以為隨從大梵天王所說眞言憍尸迦日月天王那羅延天王諸風天等所說眞言有持誦者彼等雜類恒作障難龍象部主名曰頂行於其部內有種種形不可知名有一俱胝那由他一千波頭摩以為眷屬釋教所說深妙眞言有持誦者彼等恒作障難又阿利帝兒名曰愛子般指迦所說眞言持誦者彼作障難又摩尼賢將兒名曰滿賢於摩尼部中所說眞言有持誦者彼作障難如是諸類毗那夜迦各各於本部中而作障難不樂修道持眞言者不令成就自變化而作本眞言主來就念誦人道場中受於供養時明主來見是事已即却還本宮作如是念云何如來許彼誓願惱亂念誦人令法不成有如是障難假使梵王及憍尸迦諸天龍等不能破彼毗那夜迦障難念誦人唯堅心進意發大誓願世尊所說有大明眞言之教我今依法修行要破此難是故念誦人遍數滿已復應更作成就諸事妙曼荼羅作此法已彼障難者便即退散無敢停足

復次蘇婆呼童子念誦人不承師訓持誦眞言供養及以呼摩不依法教彼等諸魔尋得其便而作障難令念誦人心常猶預念念生疑為誦此明眞言供誦彼耶發如是念誦時彼亦得便即多語無義談世俗事或說興易或說田農或論名利令心散亂譬如有人尋水而行影入水中形影相逐不相捨離彼毗那夜迦等入念誦人身中恒不相離亦復如

是復有毗那夜迦澡浴之時得便入身或有毗那夜迦正念誦時得便入身有毗那夜迦念誦之人正眠卧時得便入身有毗那夜迦正供養時得便入身譬如日光照火珠而便火出毗那夜迦入行者身亦復如是念誦之時令心散亂增長貪癡無明等火亦復如是復有毗那夜迦者名曰水行正洗浴時法若有闕彼即得便遂入身中令念誦人種種病起所謂饑渴咳嗽懈怠多睡四肢沉重無故多瞋復有毗那夜迦名曰食香正獻塗香時法若有闕彼魔入身即令念誦人遂有病起所謂思想憶生緣處或思餘處或思寡婦而生懈怠或思舊耽欲之處休廢道業或思舊日廣用財寶耽酒嗜肉伴合朝廷分別貴賤觀諸色境好貪美欲而退道心復有毗那夜迦名曰燈頂正獻燈火時法若有闕得便入身遂令念誦人種種病起所謂心痛壯熱損心復有毗那夜迦名曰笑香正獻華之時法若有闕彼即得便遂令念誦人種種障起所謂壯熱鼻塞噴嚏眼中淚出支骨酸疼及與伴侶相諍離散復有毗那夜迦名曰嚴髻正念誦人法若有闕彼即得便遂令念誦人有諸病起所謂壯熱便利不出諸毗那夜迦入身即令心生迷惑以西為東以南為北作諸異相或即吟詠或無緣事欲得遊行心懷異想有所不決便起邪見作如是言或說無有大威真言亦無天堂無有善惡亦無纏縛及得解脫說持誦者唐捐其功便生邪見與善相隔撥無因果以手斷草及弄土塊眠時嚙齒或起欲想及欲娶妻自愛樂者彼不相愛自不樂者彼即愛樂既不順意卧而不睡欲往侵他婦兒竟夜不眠設若得睡夢見大蟲師子虎狼猪狗所趂駝驢猫兒及鬼野干鵰鳥鷲鵄烏及獱胡或時夢見著故破衣不淨之人或時夢見裸形禿髮黑體之人或夢見裸形外道或見枯池及以枯井或見髑髏或見骨聚或見壞棄舍屋宅或見石磓或見恐怖惡人手執槍刀及雜器仗欲來相害當見如是惡相即知彼等毗那夜迦令作障難行者等即用軍荼利忿怒明王真言辟魔印等而作護身如上所說諸魔障難悉得消滅不能惱亂若有念誦彼真言者諸毗那夜迦終不得便

復次蘇婆呼童子念誦人欲救著障人令解脫者即應有群牛所居之處或一樹下或神廟中或四衢道或空閑室或於林間得如上諸地任揀取一所一如治地法畢即取牛糞和香水塗地乾已復取香水重塗其地然後以五色土下依曼荼羅用五色土其壇頓方量闊三肘安立四門於中二肘方量作坑坑內布以茅草坑外兩肘各分位座安置明王真言主等於八方各畫本方大神復取四口新瓶不得黑色太燋或生者盛滿香水及以五寶并赤蓮華諸雜草華香者皆充供養果樹嫩枝等皆插瓶內以五色線纏繫瓶項安於四方然後應請彼明王等以諸供具而供養之復以酒肉蘿蔔及以衆多波羅羅食供養彼等八方大神及祠一切毗那夜迦將彼著障之人令入坑中面向東坐念誦人於壇西面面向東坐誦真言一百八遍已然後取

彼所置四角瓶水還以阿密㗚羅枳當伽此云赤色明王主及結㗚吉羅明王并捺羅弭良拏明王等真言持誦數過一百八遍已與灌彼頂如是四瓶次第應灌作此法已彼著障人者即得解脫此曼荼羅非獨能除一切毗那夜迦亦能利益官事之人及女人難嫁興易之人不獲資利農營不收子實魍魎所著及患壯熱孩子鬼魅所著及吸精噓鬼得便者夜卧常見惡夢癇病所纏及有十種病等作此曼荼羅與彼灌頂諸如色類悉皆獲利所規求者並皆滿足諸餘疾病亦復能差又復能消滅無量罪障

蘇婆呼童子經卷上

音釋

闠音潰市外門也　緻直利切密也　匏浡交切瓠也　磧七迹切水中有石者　坌蒲悶切塵坌也　盪徒朗切盪也　胖脹胖匹江切脹知亮切　藁稈藁古老切稈古旱切藁稈禾稭也　蒜薤蒜蘇貫切薤胡戒切蒜薤並葷菜也　滓側氏切　瘁秦醉切憔悴也　噴嚏噴普悶切嚏都計切噴嚏鼻液也　獯許云切　磓都回切聚石也

蘇婆呼童子經卷中　賢九

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

請問分別成就相分品第五

復次蘇婆呼童子於諸障難得解脫已身心清淨無諸垢穢譬如明月而埋於雲雲除散滅麗乎光天於虚空中朗然顯現念誦人所修種種功德除斷毗那夜迦所作障難悉皆消滅亦復如是所持真言悉得成就譬如種子因地及時并雨溉灌潤澤調順得好風雨然後芽生乃至成熟然其種子若在倉中芽尚不生況復枝葉及華果實持誦真言不依法則及不供養以不清淨故真言字句或有加減聲相不正不獲廣大諸妙悉地亦復如是譬如興雲下雨隨衆生福而下多少持誦之人所施功勞獲得成就亦復如是若有行者於清淨處依時及節所制之法所犯罪者漸漸消滅福聚圓滿能獲真言雹及成就若罪不滅功德不圓不依法則真言不成翻此應知復次蘇婆呼童子其念誦人中間所有闕犯或有間斷棄本所誦別持餘明自所持

者授與他人念誦遍數雖滿不成復更應須每日三時如法供養念誦數滿一十萬遍即應如法呼摩供養當以大麥用稻穀華或用油麻或用白芥子隨取其一與酥相和真言數滿四千或七八千或優曇鉢羅木或阿說他木或波羅賒木或遏迦木或龍木或無憂木或蜜醬婆木或尼居陀木或奄沒羅木或佉陀羅木或賒彌迦木或鉢落叉木或阿波末迦木或末度迦木或謀母迦木如上所說諸木之中隨取一木麤細如指長短十指許酥蜜酪搵柴兩頭每日呼摩數如上說有闕犯者還得清淨然後方誦真言悉地無所障礙復次蘇婆呼童子行者所持真言餘持誦者緊縛明王或斷或釘破令不成就者即須應作本尊形像置於當路部主足下面須相對然以結利吉羅等諸部明王大威真言誦持以酥蜜灌浴本尊如是十日作此法已彼餘明所縛即解脫復次蘇婆呼童子於真言中所制諸法並皆修行一無遺闕仍不成者即應以猛毒作彼尊形以結唎吉羅等諸部明王真言截其像形段段為片和白芥子油每日三時而作呼摩如是七日即得悉地若不成就應入夢中示見障因說真言字有加減或法不具然諸明王自說此法有用行者示現相好猶如海潮終不違時其實真言終不相破亦不相斷及與繫縛其真言法亦如是是故行者不應相破明及真言乃至繫縛及以禁斷曼茶羅不應授與加減真言亦復如是不應迴換彼法不迴換彼法不應阿吠設那不應打縛為害彼故不應呼摩及損肢節摧滅惡族不應令他癡鈍迷悶不應科就鬼之類亦勿令人發毒相憎及搐獸縛不應治療嬰兒之魅不應捕網諸衆生類令所損害復次蘇婆呼童子餘外宗說有十種法真言得成所謂行人真言伴侶所成就物精勤處所淨地時節本尊財物具此十法真言得成又餘宗說具三種法真言得成謂真言行人伴侶又餘宗說具四種法真言乃成謂處所精勤時節又餘宗說具五種法真言乃成謂真言所成就物處所本尊財物如是諸宗或說十法或說八法或說六或四或三或二各於本法演說不同然此釋教具二種法真言乃就一者行人二者真言行人具行戒律正勤精進於他利養不起貪嫉於身命財常無戀著真言文學勿令脫錯加減聲相圓滿分明所成就法皆悉具足於佛菩薩所居之處依法念誦即便當獲意樂成就譬如師子饑餓所逼以大勢力殺害大象若殺野干及諸小獸所施勢力與彼殺象一無所異行者成就上中下事所發精進亦復如是行者若住閙閙之處時即有蚉蝱蠅蚤蝨蟲聞種種音樂之聲或聞諸人歌舞吟詠小男小女婦人等鏍釧瓔珞種種音聲若住人間河澗及以大海者即有寒熱不等因即有病苦惱逼身又值猛獸發大惡聲或欲相害令人驚怕或住海邊見海潮波及聞大聲令行者恐怖若住江河池沼即饒蛇虺蝮蝎毒蟲之類皆是持真言人障礙之處如是種種障礙緣等當須遠離覓好勝處勤加勞心固意勿使逢境心即散亂不定一念退心還從初始善行

方便覓時觀伺勿以執愚惡人惡魔得其便耶莫令癡人獲罪苦果

請問念誦真言軌則觀像印等夢證分品第六

復次蘇婆呼童子念誦之人不應太緩不應太急聲亦如此不大不小不應間斷勿共人語令心緣於異境名某字體不應訛錯譬如大河日夜流出恒無休息持誦之人所修福報供養禮拜讚歎一切功德日夜增流亦復如是念誦之人心若攀緣雜境或起懈怠或生欲想應速迴心觀真言字句或觀本尊或觀手印譬如觀行之人置心眉間令不散亂後時對境心即不動彼人即名觀行成就念誦之人亦復如是所緣心處若不動搖即得持誦真言成就是故行者欲求悉地當須攝心一境其心調伏即生歡喜隨其歡喜即身輕安隨身輕安即身安樂隨身安樂即得心定隨其心定即念誦人心無疑慮隨其念誦即便罪滅隨其罪滅即心清淨即心清淨故即獲成就是故如來作如是說一切諸法以心為本由心清淨獲人天殊勝快樂由心雜染便墮地獄乃至傍生貧窮之苦由心極淨乃證遠離地水火風生老病死不著二邊寂滅解脫由少淨真言亦成當離無常敗壞之樂是故諸法皆從心生非自然現亦不自他復非自在天作耶非無因緣亦不從我能生諸法但由無明流轉生死四大和合假名為色色非是我我非是色色非我所我所非色如是四蘊應如是空色是無常猶如聚沫受如浮泡想如陽焰行如芭蕉識如幻化如是之見名為正見若異見者名為邪見復次蘇婆呼童子若持真言者念誦數足即知自身欲近悉地何以得知當於眠卧之時夢中合有好相或見自身登高樓閣或昇大樹或騎師子或乘白馬或騎大白虎或昇大高山或騎犀牛或乘白象或於空中聞大雷聲或騎白牛或騎黃牛或得錢財或得華鬘或得好淨五絲衣或得酒肉或得水類之果或得白青紅赤色蓮華或得如來尊容或有如來舍利或得大乘經藏或身處於大會共佛菩薩聖僧同座而食或得駱駝或得犢子或得滿車載物或得白拂或得鞋履或得橫刀或孔雀尾扇或得金瓔珞或得寶珠傷佉或得端正美女或遇已身父母或得金寶嚴身之具或得卧牙牀覆以白衣或見自身汎過大海或度江河龍池陂濼或得飲酪或見以血澡浴自身或見自身入寺塔僧房或見如來處座為人天八部說法身亦就會聽佛說法或見緣覺為說十二因緣法或見聖僧為說四果證法或見菩薩為說六波羅蜜法或見大力諸天王為說天上快樂法或見優婆塞說猒離世俗法或見優婆夷說猒離女人法或見國王或見大力阿脩羅眾或見大淨行婆羅門或見英俊丈夫或見端正婦人或見大富正直善心長者或見己親眷屬聚會一處或見苦行仙人或見持明諸仙或見妙持誦人或見吞納日月或見身卧於大海海中眾生流入腹中或見飲四洲海水或見乘龍灑水潤於四洲或見自身飛空或見身端坐須彌山四洲龍王皆來頂禮或見自身墮於屎

坑或見自飲人精或見契入肉血或見入大
火聚或見女人隱入己身復次蘇婆呼童子
凡持眞言者功行欲畢見如是等殊特夢已
應知一月及半月當獲大悉地若論持誦眞
言夢想境界不可說盡略粗知耳精進不退
即獲如是上上境界

請問悉地想分品第七

復次蘇婆呼童子我今說成就轉近悉地法
者其念誦人當生發愛樂心不得攀緣雜染
之境亦不辭饑渴寒熱等苦於諸地外相之
境心不動搖逢境不亂一切蚊䖟及蛇等諸
惡毒蟲皆不敢害毗舍闍鬼及諸餓鬼富單
那等諸餘鬼類不敢近念誦影中何況觸身
所出言教人皆信受轉加聰明善綴文章於
諸書算轉成巧妙以樂善法勤行淨行復見
地中伏藏身無病苦及汙垢膩身有香氣若
有人見及以聞者悉生敬念一切諸貴妃女
自來呼召以心淨故於虛空中聞諸天語復
見彼形及乾闥婆夜叉之類其持誦者見其
勝妙好相已即應自知我近於眞言悉地即
應被成就法事復次蘇婆呼童子念誦人起
首求悉地者應具戒或二三日亦須斷食然
後作成就法

爾時蘇婆呼童子白執金剛菩薩言尊者先
說不由食故獲得清淨今云何復言應須斷
食世尊亦說如膏車省牛氣力車即易牽衆
生亦耳若不食飲身命難全何況前進修道
求望果實爲身力故我今未知斷食意義前
後不同唯尊大悲爲我略決少分時執金剛
菩薩告蘇婆呼童子言我今爲汝及未來衆
生除去疑惑諦聽善思念之勿生疑慮汝所
問者先說不由食故獲得清淨今復云何而
令斷食汝言如是深心諦聽童子言善哉唯
然受教願樂欲聞我所出語者不爲心淨故
教令斷食但諸衆生以皮纏縛血肉髓腦肝
膽腸胃心腎脾肺脂膩痰癊屎尿種種穢物
常流不停如是之身地水火風假合成立如
四毒蛇置之一篋欲令彼等屎尿涕唾臭穢
不令出故爲遣斷食非爲妨道而遣斷已若
持眞言者心生婬想如上所說不淨之身以
慧觀察所起欲心即便消滅於身命財亦不
戀著有持眞言者具斯觀門此等人類念誦
之法速疾證驗即知自身去悉地不遠自心
知已應取白月八日或十四日或十五日一
依如前得好上地用細瞿摩塗地淨已次塗
香等安置尊像及彼尊容香華飲食及遏迦
水供養訖已便即讚歎供養十方佛菩薩次
復供養本部之王次復供養自部明王然後
所供養本所持尊次復重發妙菩提心與廣
大慈悲願爲一切衆生常溺四趣令得出故
又應讀大乘明經或吉祥偈或法輪經或如
來祕密經或大燈經於中任隨讀一部然後
即須結八方界并結虛空及地界等又以眞
言自身被甲如上所說諸曼荼羅以淨彩色
隨意作一護八方神要須安置彼等能摧諸
障難

復次蘇婆呼童子應以師子座明王眞言其
茅座安曼荼羅內先護其身所成就物安於
壇上持誦人於彼物上須臾之間復香水灑
以相應法呼摩一千遍先取三箇阿說他葉

擬所成就物置於葉上以白淨氎布而覆其上即應如法專心念誦乃至當現三種相已即名成就何等三相煖煙火光是名瑞相即名三種悉地成就其三種相現時不可一時頓現瑞有下中上何以如是有一人欲得世間求覓名利富貴自在去處令他人敬念如上一人是第一得煖氣悉地者是有第二中人猒離世間八苦所惱自觀己身非久住處法恐畏造罪彌多墮落三塗所以欲得轉形滅其身影得中壽身世間人不可得煙悉地者是有一人不欲下中生處直擬出於三界欲得永離諸苦作持明仙人變四大軀求清淨微細之身能天八部所不能見何況人耶若欲見身隨意自在處於天人之座爲衆說法或一小劫或一大劫或無量劫說法不絕利益衆生不可盡求如是辯才欲紹菩薩位故譬如人死冷觸遍身却得中陰來入身中却得甦活壽命百年又如日光以照火珠便出其火亦如此等於後有如是等上上人能勤苦念誦精進不懈獲眞言悉地成就以善提心光照無明闇慧珠便出四辯俱發證得三明三毒永滅八苦俱無得八聖道九惱休息得九次第定十惡屛除得十一切入諸力具足如金剛菩薩神通自在無有障礙當獲金剛不壞之身是名得火光悉地者是名成就之法若論心內成就事者其相若現即便悉地云何心內悉地或於佛像頂上見華擧動或見尊容眉動或見嚴身諸瓔珞動或見空中雨種種天華或於空中微有香風動諸林中或下細微香氣之雨或覺地動或聞空中有聲作如是言汝所求者今當說之或見燈焰明盛其色潤澤曜如金光增長高餘一丈或見油盞燈光轉盛或覺自身毫毛頻頻悚竪心生歡喜或聞空中天樂之聲或見空中本尊及其眷屬圍遶下來若見如上斯等相貌者報知自身必獲悉地無疑即應速辦香華於淨器中盛滿香水復安五寶是爲遏伽珍重奉獻即以深心恭敬胡跪叩頭量本功夫應求願果即自陳說彼尊所言善哉佛子汝所求願豈不小耳若有衆生發心修菩薩行佛身尚獲何處慮此願不隨於汝從今已去恣汝所欲終不違耶因汝得願一切衆生亦復如是速發菩提早求解脫既得願已歡喜深心頂禮胡跪讃歎復以遏伽如法供養所持眞言對彼尊前誦之然後即應如法發遣一切持眞言者法皆如是勿使錯悞枉棄功夫

請問下鉢私那分品第八

復次蘇婆呼童子若念誦人問下鉢私那者應當如是法請召所謂手指或銅鏡及清水横刀燈焰寶等虛空尊像童子眞珠火聚石等於如是處鉢私那下者請召來已當即自說天上人間及過去未來現在超越三世善惡等事一一具說法若有闕持眞言字數或有加減或不經誦不具正信亦不供養於不淨地天不晴明童子身分或膹或少有斯過等私那不下若欲請初應持誦私那眞言持誦功畢即於白月八日或十四日或十五日是日不食以瞿摩塗地如牛皮形即將童子清淨澡浴著新白衣坐於其上以華香等而

為供養自亦於內面向正東而坐茅草又若欲令彼鏡中相貌現者相先取其鏡以梵行婆羅門呼摩之灰揩鏡令淨或七八遍乃至十遍置於曼荼羅上仰著鏡中即現出世間事又於橫刀中看事法者亦同如鏡

若欲於手指面上看吉凶者先以紫礦水清淨其指後以香油塗之即現諸吉凶事若欲於水中看者淨漉其水置於瓶中或甕中然後遣一童子於中看之即皆見一切吉凶

又欲令見下於寶等及真珠中看者即以淨水灑於寶等及珠上端心淨住念誦真言百八遍即現一切相貌

又若欲令尊像所下者以華供養即自現之燈之中亦如前法乃至夢中為說諸事如上所說下私那法具修行若不下者即應一日斷食具持八戒發大慈悲或於制底或於端嚴像前取部母真言或取部主真言作如是復誦念法極須專心不得搖身及眠坐於茅草持前部母部主真言等任誦一道數滿落叉或二落叉意將足若此法者呼我唵字枯木尚入其中令遣下語何況人耶

又若欲童子所下即揀取十箇或八或七或六或五或四或三或二或年十二或八歲者身分血脉及諸骨節悉皆不現圓滿具足眼目端正青白分明手指纖長脚掌齊平八處表裏圓滿身相具足鬚髮青黑人所見者心生愛樂若得如是等童男於白月八日或十四日或十五日澡浴清淨著新淨衣以香華然燈塗香燒香與受八戒其日斷食令坐其前曼荼羅內次即以香華然燈塗香燒香種種飲食供養本尊及護八方大神及阿脩羅諸餘鬼類一一皆須供養又以妙華散彼童子身上及香塗身然後念誦之人手執香爐頂禮本尊念誦真言先置件字中間應呼揭唎忻拏(句之)又呼阿毗舍(云過入字)又呼乞灑鉢羅(二合云速)私那下已即有此相現時為眼目歡悅視物不瞬無出入息即當知私那合即取過伽水及燒香供養心念最勝明王真言即應敬問尊者是何類神自他有所疑惑即應速問彼自當說三世之事求利失利及苦樂等所聞之教宜速受持勿生疑惑所問事畢即發遣若具此法私那速下若不依法即不得成就為人所笑復私那自下者彼童子等面貌熈怡容顏滋潤眼目廣長遶黑睛外微有赤色精神意氣有大人相無出入息眼亦不瞬即當應知是真私那

若魔等下者即別有相貌眼赤復圓如人瞋視眼睛不轉張口恐怖亦無出入息眼亦不瞬即當應知夜叉等下即須發遣若不肯去者即應便誦妙吉祥偈或誦不淨忿怒金剛真言或讀大集陀羅尼經如上讀誦若不去者即應以師子座真言用過伽水或波羅賒木共酥相和呼摩百八遍或以胡麻或稻穀華酥蜜相和呼摩百遍最後以軍荼利真言呼摩七遍或三遍即便捨去智者善解如是妙法復能一一如法修行不从勞苦而獲成就

分別苦難分品第九

復次蘇婆呼童子有念誦人過去殺阿羅漢今世返逆父母幷破和合僧以懷瞋心出佛

身血惡習氣故今生求人過惡觸事不閑詐作解相如是等人不值善友善友惡故反生邪見又破窣覩波及殺畢定菩薩自汙羅漢毋教人令殺或盜僧財物或多或少世尊說是五逆無間罪人若犯者一罪增一倍若具犯五逆者轉增五倍命終當入無間地獄受十大劫苦復現身造罪不知邊際癡心高慢不懺首過轉生我見而欲誦持眞言祕藏假使勤苦念誦眞言終亦不獲悉地以障重故未對首懺謝其罪故未償佛物法僧物及一切衆知識等物凶突頑愚曽來改悔一毛頭分故何能持誦眞言求獲悉地果耶四趣長遠一墮於中何時當得出離解脫此等苦類一切衆生不受惡道業者世尊不應說有一闡提及地獄等苦何須求得解脫苦心毀體而求悉地又諸佛所說微妙經典瞋心損壞或放火焚燒或棄水中或棄不淨廁中或謗法身或殺持戒比丘比丘尼優婆塞優婆夷或欲打罵欺陵惡言謗毀求其長短持火燒伽藍精舍毀壞尊容及僧房等此等之罪

斯人報盡命終當墮十方一切阿鼻地獄等皆受千劫然後墮餓鬼中鬼身畢已復墮傍生傍生畢已最後獲得人身六根不具常生下賤家乞匃而活役使身力恒以傭擔死屍求財活命食飲不充其口恒受饑餓不擇食飲或噉狗猪猫鼠等肉以充其命若逢善友即發菩提若值闡提愚癡等人還造惡業復墮地獄還經數劫世尊所說諸佛如來還供養如來何以故求福故何況凡夫專事頑愚不求福耶菩薩憐愍衆生而得佛身不捨一切衆生見者觀視敬念無有猒足菩薩不害衆生一生之命何況多命以不害故而得無諸病苦身得具足得佛之後復增壽命施食亦爾得壽命長衆生遇佛影中皆得安樂保全身命菩薩常謙下衆生承接供養若有所須不違前意皆悉給之若前人解法以身牀座令坐其上以聽妙法得以奉行不生退轉求佛常身何況凡夫一無所解福無毫分輕慢一切而事高心不遵智者行壇果業今說罪福二等粗略言之有罪之人先求懺悔對

首發露其過一一具述覆藏不述罪亦難滅然後尋好明師遵承供養珍重看仰請求入三昧耶法尊許得入壇已於後漸漸諮問眞言法則得已修行當得悉地無善心者虛費語功唯地獄苦楚能迴此等類

復次蘇婆呼童子若念誦人先於三寶處起恭敬心謙下卑順向前胡跪合掌白尊者言我今懺悔一切罪障願悉消滅於今已後更不重造願尊慈悲攝受我等於佛法中發無上菩提至得佛已來勿值惡魔壞我菩提眞實之見願尊證知從今向去更不歸餘邪魔外道惡人亦不禮拜雜類諸天神等唯佛菩提及三寶所繫心一念誓不移易常發如是等願其所作念誦事法速得悉地亦得救攝衆生代受苦惱衆所須之物我雖薄福隨其力辦悉令充足以我發菩提心念誦眞言威力令我摧伏猛害毒惡人類不能爲害自然消滅令一切衆生悉無畏懼我今以眞心念誦諸天善神衛護故眞言威力不可思議一切衆靈欽敬恐怖何況凡夫惡人而不摧滅

者耶行者凡持眞言者無故以手斷草木以脚踐踏蓮華及諸壇地幷契印等亦復禮拜諸藥等類亦勿喫供養及祭祀鬼神之食或喫所棄著地食勿共婦人語及畜生等於清淨處行非爲法事以明及藥捉諸蛇類或乘象或及生驢[贊六]欲令走故以杖打之[十六]致於病難及遭苦難人處不發慈悲念如是之人念誦眞言亦難成就不名智人譬如虛空終不可量於三寶及衆人處行益及損獲善惡報亦復如是又勿作綱羅羂索及諸方便傷害衆生及畜猫狸羖羊籠禁鶵毬及諸鳥類如是之人今世後世念誦眞言亦不成就是故不應受用供養世尊之物所供養食亦不應踐脚踏墮地之食不堪供養物不應頂戴亦不應禮拜大自在天及日月天火天那羅延天假令遭苦亦不應禮彼所設敎不應誦亦不應供養有人恃誦彼天者持誦之人亦莫生瞋但莫隨喜當加憐愍墮邪見人亦勿誦彼眞言讃歎彼德設若有財供養以慈悲至願一切衆生當住正見發如是願凡所作業先當禮拜一切諸佛及所居處次禮一切金剛護法善神衆譬如初月雖未圓滿然諸人等致敬禮拜念誦之人常須尊敬菩薩緣覺金剛及聲聞衆雖未覺滿漸漸當成菩提滿月是故當須致敬禮拜諸菩薩一切聖衆彼等菩薩能荷負[贊九]一切衆生以救濟故發大[十七]慈悲已淳熟故有愚癡下劣衆神力不可思議具大精進眞言祕藏從此而出若不拜者非但眞言不成亦毀謗諸佛譬如從華乃成果實華如菩薩果喻菩提是故應須頂禮歸依佛法僧寶菩薩雖復行於欲者亦現行欲於剛强者示現剛强於柔輭者示現柔輭慈悲然後菩薩無憎愛云何不禮彼等菩薩以行種種眞言法則隨類能滿諸衆生願故復能了知一切業果是故應禮尊師

蘇婆呼童子經卷中

音釋

揾 烏沒切 齧 五結切 噬也 濼 匹各切 陂澤也 腎 時忍切 水藏也 賸 時正切 多也 礦 古猛切 傭 餘封切 貨也 羖 公戶切 牡羊

蘇婆呼童子經卷下　賢十

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

請問分別道分品第十

復次蘇婆呼童子我今為念誦人說八聖道法謂正見正分別正語正業正命正勤正定正念此是諸佛所行之道念誦之人行此道者真言乃成於此報盡復生人天勝上妙處過去諸佛行此道故成等正覺現在未來諸佛亦復如是身口意業所修功德常依正教不生疲倦欲如是修行乃名正業飲食衣服卧具及受湯藥常懷知足不生染著是名正命不讃己身不毀他人遠離諸過如避火坑及以猛獸常樂寂靜是名正語不學占相吉凶男女等事天文地理調鷹調馬及以調象射藝書筭世間言論無益之與遠離斯過是名正分別不觀象鬪馬鬪牛羊雞犬等鬪男女相扠相撲亦不往觀離如上之戲是名正念不說王臣盜賊鬪戰相殺婬女之論及以謎語說往昔之事念誦之人乃至不成就中間不應入城村落邑里及生緣伽藍制底處外道神祀所居之處若園林池河如此等處並不應往若不作如前七條事業常居山林高峻崖峯四絕之頂晝夜不懈念誦真言無不獲果是名正勤復次蘇婆呼童子若念誦人不獲如前上妙勝處應居空閑神廟或居樹下或住河邊或居山側或泉池林間或無人處或居空室一心念誦或一年之中除安居外春秋二時隨意遊行山林河邊泉池空室專心念誦譬如比丘夏月安居念誦之人亦復如是行人念誦雖滿遍數正夏安居勿作成就之法雖不作法念誦不得間斷解夏已後如法護身方可作成就之法慎勿法外行事復次蘇婆呼童子今為念誦人說呼摩法置爐差別之法此法或作團圓或作三角或作四方或如蓮華之形並須有其爐口安脣泥拭細滑外邊基階並須牢固若作善事及求錢財令他敬念作息災法者其爐須圓若求成就一切諸事或求女人及童子女等者其爐須蓮華之形若作阿毗者囉之法或為走等事者其爐須作三角若欲調伏諸龍及餘鬼類或令火燒或令苦者其爐須方基脣及爐以瞿摩泥復用茅草布於其上及安基下所塗之處塗華香等隨所辦物供養三寶及本部主并諸明王本真言主等爐中生火不應以口吹以扇扇火然後取稻穀華和酥或胡麻和酥以本部明王真言念誦而作呼摩七遍或八或十乃至二十一遍供養明王其作法人面向東坐取酥蜜酪等共和一器中取呼摩木向器中搵於兩頭擲於爐內燒之如是日月不停或七日三七四七五七六七七七日或一月或百日或百二十日其驗證現若如上作法不得成者以年為期三年六年或十年十二年作不退者畢得大悉地必須如法呼摩正燒火法之時應觀火色於其爐中火色爆焰聲合成不成者自有相貌現耳其火無煙焰如金色右旋宛轉焰烽熾多其色或白或如紅色或焰極赤猶如珊瑚色滋潤其焰上衝復流下廣或如日月光其焰形狀瓶幢傘蓋吉祥字形螺貝蓮華或如呼摩酥杓等形或似三股五股金剛杵形

或如橫刀如草束形或似車形或如蠅拂聲吹笛觱篥等聲或如螺聲得如上種種音聲其氣猶如燒酥之香復無爆烈其火不扇自然得如斯相現必當獲得廣大悉地又觀燒火不成就相貌法者正燒火之時或起煙多亦復爆烈其焰難發假令發時亦不增盛後時頓滅由若無火焰色憔悴黑如闇雲如波羅賒形猶如一股之叉又如簸箕男根牛角之形其火出聲狀如驢鳴又復迸火燒念誦人爐內香煙如燒死人之氣現如斯相已念誦之人悉地難得行者見斯不祥之相即應以赤身明王或吉利吉羅或以不淨忿怒等明王真言而作呼摩其不吉相即當消滅必須如法非是輕爾念誦人慎勿剃除三處之毛亦不應火燒復塗藥遣落及以手拔譬如有人手執金刀若不善解執持自當損害持真言者不依法則婬亂熾盛以除三處之毛呈示女人發生欲想非但真言不成如執利刀自害其身念誦人縱不依法則者其部主明王真言主等皆是菩薩終不損害人左右侍從見彼過故即便損害當須謹卓勿行非違自招其禍復次蘇婆呼童子若念誦人及欲成就并作諸法無有障難求悉地者以諸飲食祭祀諸天脩羅藥叉龍等伽路羅共命鳥等羯吒布單那乾闥婆部多諸鬼魅等或居地或在虛空行者右膝著地啓請言曰居妙高山天諸部多居歡喜園及餘天宮居日月宮或居河海所或居陂澤泉水或居村落及諸神廟或居空室或居天室或住伽藍制底或居外道草庵或居象室或居庫藏或住街巷或居四衢道邊或依獨樹或在大路或住塚間或居屍陀林或寄大樹林或居師子大蟲遊戲之處或住大砂磧中或居諸洲上妙處所皆諮屈請與諸眷屬降臨來此我所營辦華鬘塗香燒香飲食及燈明願垂歆饗我所求事滿足其果以供養諸鬼神已後應別日供養護方諸神如前辦供胡跪合掌即應召請謹請東方憍尸迦天與諸眷屬來降道場願垂受供次請東南方火天仙等與諸眷屬來降道場願垂受供次請南方閻摩羅法王等與諸眷屬來降道場願垂受供次請西南方泥哩底部多大王等與諸眷屬來降道場願垂受供次請西方嚩嚕拏龍王等與諸眷屬等來降道場願垂受供次請西北方風神王等與諸眷屬來降道場願垂受供次請北方多聞天王等與諸眷屬來降道場願垂受供次請東北方伊舍羅天王等與諸眷屬來降道場願垂受供次請上方梵天王等與諸眷屬來降道場願垂受供次請地居所有諸大神王等與諸眷屬來降道場各住本方所辦供養願垂納受復願常時衛護於我如是供養諸鬼神等及護方神王行者無諸難事意所求願皆悉滿足

請問分別諸部分品第十一

復次蘇婆呼童子世尊為利益未來一切眾生故說三俱胝五落叉真言及明名曰持明藏又聖觀自在說三俱胝五洛叉真言於此部中真言王名曰阿耶吉唎婆(此云馬頭)此部曼茶羅名曰你毗耶(二合)復有七真言王十二臂為真言王六臂上髻滿如意願四面不空羂

索二臂猶如日光照耀世間此等七眞言王並是馬頭曼荼羅所管復有八明妃謂目睛妙白居白觀世獨髻金顔名利稱苾唎俱胝此等皆是蓮華部中明妃復說種種妙曼荼羅及諸手印我利益貧窮衆生及摧諸鬼類故說七俱胝眞言及曼荼羅復有十使者七明妃又有六十嬪又有八大心眞言又有軍荼利等無量忿怒又最勝明等無量眞言王是故此部名曰廣大跋折囉復有大神名曰般支迦說二萬眞言此神有妃名曰彌佉羅說一萬眞言名曰般支部復有大神名曰摩尼跋陀羅說十萬眞言多聞天王說三萬眞言復有諸天及阿脩羅等於世尊前說無量明及諸眞言其中有入金剛部內者亦有入蓮華部者亦有入般支迦部者亦有入於摩尼部亦有非部所管者如上所說眞言略教種種法則於五部中並應修行復有諸天所說眞言世尊印可許者亦應修行如是法則者若秉此法者即得相顧成就復次世尊於內亦於有勝上妙實從此復流究竟法寶中復生八大丈夫不退衆寶如是三寶世之所稱是故念誦人若欲滅罪生福希速得現前滿願者先歸命三寶又若欲持誦金剛部內眞言者初歸三寶已次稱挪陀㖿荼跋折羅波拏曳摩訶藥叉栖挪波多曳次後即誦眞言蓮華部內亦然般支迦部亦然摩尼部亦如上法初歸三寶次歸部王然後乃可念誦眞言若不歸依釋教復行聲聞乘緣覺乘者信不具足內懷腐朽外示精進復懷慳貪悋者不應執我此跋折囉若有苾芻苾芻尼及優婆塞迦優波斯迦毀呰深妙大乘言此所說皆是魔教復懷愚癡爲言執金剛菩薩言是大藥叉復不敬禮諸大菩薩心生輕慢爲利故詐解持誦如是妙眞言者如是等愚人不久當自損害軀命亦如前說佛菩薩終不害人然於部內有諸毒猛鬼神見彼癡人謗持金剛杵者便生瞋怒即害彼命摩醯首羅天說十俱胝眞言那羅延天王說三萬眞言大梵天王說六萬眞言日天子說三十萬眞言伽路茶王說八萬一千眞言摩醯首羅大妃說八千眞言火神王說七百眞言摩登伽天王復說三千眞言諸龍王妃說五千眞言羅刹大將說一萬眞言四天大王說四十萬眞言阿脩羅王說二十萬眞言忉利天王說三十萬眞言各各俱說眞言手印及曼荼羅依法受持若爲此教非眞不成亦當自害

請問分別八法分品第十二

復次蘇婆呼童子念誦人所有成就之法總有八種何等爲八謂成眞言法成金水法成長年法出伏藏法入脩羅宮法合成金法土成金法成無價寶法是名八法於中有三成眞言法入脩羅宮法得長年法是三種法是名上上悉地法或無價寶法土成金法出伏藏法此三種法是名爲中合成金法成金水法第三三法是名下法若有衆生眞有戒慧樂此法者如是之人樂上上成就若有衆生多貪財欲者如是之人樂中成就若有衆生多愚癡故反買求利者如是之人得下成就上上之人唯求上驗勿應求中下證若遭窮貧者應求中品亦勿求上驗亦莫求下證下

下之人依前求之亦勿改易若欲獲得如上所說種種成就應須修福具福之人求前八種之樂延命長壽威力自在端正聰慧皆得成就若人戀家業修善法敬念三寶常不離心憶眞言念誦不間如是之人速得成就念救衆生復能滅己身罪并能獲今世及後世樂眞言之外更無異法能與衆生樂者譬如大火下降及與霜雹能損衆物無可避脫眞言威力降下衆生心田能除苦惱及諸罪障碎壞無餘善功德芽日日滋茂如意寶樹能益有情種種意願眞言妙藏亦復如是或與成就菩薩位地乃至佛果或與成就明仙位地或與富樂色力長年有諸菩薩視諸有情遭諸苦難及餘怖畏王難惡賊火雹等苦即自變身爲眞言主形救濟衆生令脫苦難使安無怖快樂恣情藴報壽命若復有人雖處居家受諸欲樂佛說眞言發心欲持設得少法似行不行念誦多有違犯作其事法多不備具彼人每日不喜念誦遍數足與不足中間即停心貪餘部眞言法則無驗却就舊業而剋期心心不休廢數當漸滿忽覺少驗心生歡喜歡喜已即發露以首諸過其罪即滅離五欲障還具戒體清淨之身還入靜室更誦眞言滿十萬遍已即須作求成就法不久即得如意所樂眞言悉地於後所作一切諸餘眞言法則皆得成就

復次蘇婆呼童子若念誦人正澡浴時用淨土和水遍塗其身然後入於清淨大水隨意洗已或面向東面北洗手足已以其兩手置於膝內以水遍灑於身吸水勿使有聲即用右手作掬水法於其手掌勿令有沫呪水三遍吸水三遍勿使有聲以手母指兩邊拭口及以灑身即作護身作護身訖然後齒間垢穢舌中覺觸或復欬嗽涕唾更須如上呪水口吸乃至拭口澡浴畢已即往淨室中間不應與餘外人或男或女出家在家淨婆羅門童男童女及黃門等語及與相觸若有相觸者一依如前澡浴及飲水拭口然後莫共人語即入淨室念誦設使急事不得停休要須數滿然後出於精舍亦勿受他利養乞食已作業日夜不闕如是之人妙眞言神唐然入身若求成就者念誦之時有施主惠施衣裳金銀珍寶安乘嚴具塗香燒香飲食卧具如上等物乃至分毫不應納受復次蘇婆呼童子念誦人大小便利畢已應用五聚土三聚洗後一聚洗前其一聚獨洗即出惡處就於淨處分土十聚先用三聚獨洗左手復用七聚洗其兩手已後更取三聚二手內外通淨洗令淨然後已重任用土水清淨洗之譬如春時風揩樹木自然火出以省功力遍燒草木以念誦火用淨戒風以勤相揩盡燒罪草亦復如是復如寒霜日曜即消以用戒日念誦之光曜消罪霜亦復如是譬如室內久來有闇若將燈入即便闇滅以念誦燈照罪障闇悉得消滅念誦眞言乃至呼摩便獲成就若此法不成就者應近江河潭上取淨好砂印成十萬窣堵波安置河邊以香泥塗塔如是一一塔前各誦本眞言至誠懺悔作滅罪法無始已來所造罪障悉皆消滅此世當獲成就現報念誦之人持戒爲本精進忍辱於

諸佛所深心恭敬發菩提心勿使退轉恒須念誦莫有懈怠譬如國王具七種法能治人民及自安樂持誦之人具此七法即滅諸罪乃獲成就初應念誦如法勿有闕錯以次呼摩以呼摩故本尊歡喜即便施與如意樂果

復次蘇婆呼童子念誦之人若欲成就攝喜人法乃至欲取百由旬外者皆是藥叉之婦力耶為愛欲故求成此法藥叉女者假令惡地者還與藥叉之婦譬如衒賣女色者為規財故共男子欲其藥叉婦亦復如是雖復共居一劫終無善意伺人其過損害食噉以怨癡人貪餘色故欲行此法成已非直犯斯邪行之咎亦乃自當有損諸念誦人法他不可廢有業相當者任行此法於佛法中有心趣向者勿行此軌非利益事是愚人法為初學人示現說之非是正道

復次蘇婆呼童子有諸菩薩金剛及天龍藥叉脩羅等對於佛前及緣覺聲聞眾中各自說真言世尊為我證明如來為利益諸有情故皆悉證許復慈加被我今說真言皆有三品成上品者謂昇空而去入脩羅窟自在變形作藥叉女夫主者長年成幻化法自變已身為盜跡等成中品者獲得錢財乃至自在富貴舉意從心下品者令人相憎及能攝來從國令去乃至令枯下中下者為療鬼魅龍鬼嬰兒令人惛沉多睡兩手或展或舒令攫拳縛抱及遣耳語及阿引吠設邪鞭打令去乃至損害及令眾人共誦真言或令眾人以脚踏地令著鬼魅悶絕躃地置於四衢道頭以白氎蓋來者令看復令一人從脚徐挽白氎隨起氎盡還復本心及療鼠毒攝閉人呼召諸龍縛眾多人令不得動療治被毒及能移毒以毒毒人毒成人眼亦復治却被之人禁令不引發遣毒蛇不令傷人作人及成使者示現人龍以為音樂著魅者令差如是等類皆是外法不可依行復有毒蛇類合有八十其中有二十舉頭而行於中六種住即盤身復有十二種雖螫人無毒數內復有十三蛇蛇中之毒於外之地餘雖螫人有時被毒有時無毒復有蝦蟇辟宮蝪蜥蜘蛛等類及雜毒蛇蟲如是分別其數雖多然所行猛烈毒者數不過六種一者其蟲屎穢溺人便有毒二者溺著人身便即有毒三者觸毒蟲行時不令人見若觸人身即便有毒四者涎唾著人即便有毒五者眼毒其蟲以眼視人便即有毒六者齧毒其蟲著人者便即得毒持真言者不畏彼毒如是諸蟲上中下品分別合成數種之毒是故餘天神說如是諸蟲或以毒惛醉而放猛毒或以大瞋而放猛毒或恐怖而放猛毒或飢餓而放猛毒或懷怨而放猛毒或死時至而放猛毒其齧毒復有四種一者傷二者血塗三者極損四者命終其齧毒者云何知耶所齧之處有一齒痕其毒微少為是名傷血塗之毒其狀云何有二齒痕致使有血名曰血塗極損之毒有三齧痕令使傷肉名曰極損命終之毒其狀云何所齧之處有四齧痕便纏其身是名命終此之一毒縱使外道真言妙藥無能治差譬如猛火燒身或以刀割被毒之苦亦復如是持真言者其毒即滅譬如大火與盛若以雨灑其

火便滅眞言攝毒亦復如是智者妙解種種類即以持誦大威眞言共諸毒戲一無怖畏如師子王入於牛羣無有顧視恐懼之心復次蘇婆呼童子世間人等常有種種鬼魅病苦或天魅或龍魅或阿脩羅魅或乾闥婆魅或伽嚕荼魅或緊那羅魅或摩呼羅伽魅或藥叉魅或羅叉娑魅或持明所魅或餓鬼魅或毗舍遮魅或宮槃荼魅如上種種諸鬼魅等求見祭祀故或戲弄故或殺害故或遊行世間多求利故或常噉血肉故或伺求人過失故或常瞋怒故或繫捉衆生故或煩惱熾盛故或飢餓故或擊衆生令他心亂故或歌或舞故或喜或悲故或懷愁惱故或時亂語故如上種種異相令人恠笑病等應以金剛鈎或以甘露瓶忿怒金剛等眞言作法療治即得除差如上病患之徒又火神眞言風神眞言摩醯首羅眞言大梵天王眞言忉利天王眞言那羅延天王眞言四天王眞言日月天王眞言藥叉王眞言金翅鳥王眞言彼等鬼魅不懼如上餘外天神眞言者若聞金剛鈎之名號者自然退散何況作法持眞言而療治不愈者智者知彼魅鬼性行及療治法然後無畏諸佛菩薩所說眞言以如來加被力故餘外天神眞言不能破壞如上眞言之者又欲滅罪之者於空閑靜處應以香泥或以近江河處以砂造制底中安緣起法身之偈梵天藥叉持明大仙迦樓羅乾闥婆類部多等類聞此法已恭敬頂禮一時合掌而作是言希有尊者愍念衆生希有如是微妙悲行或見尊者手執赫燿大跋折羅或執堅固鐵杵或執猛利火輪或見手執不空羂索或見手執三股大叉或見手執大棱刀或見手執弓箭或見手執棒或見其器仗殊異令人怖畏或見相好端嚴令人可樂或見尊者爲藥叉將我等歸命大慈悲者我等修行諸天脩羅人非人等恒常護念深心恭敬依教修行不敢忘失若世間閻浮提內及四天下有四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女得聞此法者現世得離苦難若能如法依教修行一切眞言與此教相應報得悉地無有疑耶得聞上法何況依教修行而不獲果我等八部眷屬常恒護衛修道人故一切惡魔毗那夜迦藥叉等類不得其便若有貧窮衆生依此法教持明眞言者現世遠離貧窮苦惱富貴自在人所欽敬一切鬼神冥加護衛若欲進求勝上出世解脫者前件已列住意所樂依教修行勤精不退不久獲得持明悉地威耀世間如日出現無有障礙心無亂動除不至心日夜不懈我等眷屬常不離左右助益其力畢獲成功時執金剛主告言汝等天龍八部能隨我語衛護眞言及大乘藏并一切衆生助成修道者我亦往昔作天身龍身并受一切大力之身於彼身中以威力故常護佛法於僧寶及大乘藏眞言密典并愍衆生佐助修道人力不令惡人得其便故不使國王大臣生瞋怒故從凡至金剛已來此願不曾退廢今獲如是執金剛忿怒自在之身我若左顧右眄觀察十方兩目視瞬一切世間界地六震動上至有頂下至水際於中有魔宮眷屬光明失色猶如聚墨在珂貝

邊所有宮殿碎壞猶如微塵脩羅種類四散
逃避自然殄滅魔家眷屬迷悶躃地或有身
體猶如火燒或身乾枯者或有卧屎尿中者
或被山壓身者或卧氷山中者或卧鐵圍山
中者卧須彌峯倒垂欲墜生恐怖者或卧大
河陂中生恐怖者或卧海底不見日月光者
或卧空中被日所炙受苦惱者或飢寒者或
受貧窮者或受地獄苦者或受餓鬼身者或
受畜生身者或受飛鳥身者或受毒蛇身者
或失本身形生者或身火出自燒而受苦者
或兩目出火自燒面者或男身上生女根出
不淨臭穢者或女身上生男根不羞恥者或
屎尿從口出者或被猛獸食噉者或被蛇螫
受苦痛者或食飯口中出火燒舌齒燋者或
手脚墮落者或身體洪爛者或病卧者或氣
欲斷者或死者受牟稍苦者或受火輪苦者
或受劍戟苦者或被白象踏者或被水牛觝
殺者或被人殺者汝等天人雜類應知此等
天魔常障修道人故我今現少右顧左視三
昧神通其魔眷屬即受如斯苦惱何況入火

三昧現奮迅神通從往至今常護此修道持
眞言人故及護佛法并一切衆生得如此力
令魔怕懼不得正視我面況世間惡人能不
怕者若有比丘或在家菩薩能發丈夫恭敬
佛法僧寶及護大乘典并祕密藏修持眞言
者能制國王大臣及一切惡人等勿令得便
毀訾惡言者此等獲福得神通威力共我無
異一切魔王怖懼生其苦惱與前件無別當
得果報至我住處汝等天龍八部人非人等
令於我前發大誓莊嚴護衆生心并護法藏
佐助其力以汝善心深厚故善哉善哉甚善
汝亦不久當獲執金剛身得奮迅自在無礙
降魔勞怨若我同等時執金剛主告蘇婆呼
童子汝當於世流行勿使忘失時蘇婆呼童
子言如尊所教展轉流行不敢忘失時會大
衆皆悉起立蘇婆呼童子人天八部大梵天
王并及四衆圍遶數帀頂禮恭敬頭面著地
各發誓願願我及一切衆生得聞此法依教
修行速獲如是大威神身力重頂禮執金剛
主足已各乘本座辭退還宮忽然不現

蘇婆呼童子經卷下

音釋

戚䓯 戚平吉切䓯力質切戚䓯良管也 欸嗽 欸苦蓋切嗽蘇奏切欸嗽上氣也
揩 苦皆切摩也 攫 居縛切持也 螫 施隻切行毒也 蜴
蜥 蜴羊益切蜥先的切蜥蜴守宮也 眄 彌兗切視也 矟 所角切矛屬
觝 都禮切觸也

一字佛頂輪王經卷第一 一名五佛頂經 尅一
唐三藏法師菩提流志奉　詔譯
序品第一
如是我聞一時薄伽梵在摩竭提國菩提樹
下金剛道場成正覺處大寶帳中其地寶帳
如來所感具足嚴淨純以無量上妙珍奇種
種莊嚴自然成顯衆色交映出大光明奇特
寶輪清淨圓滿以無量色間雜莊飾周遍場
地而顯現之衆妙雜色寶蓋幢旛光明晃曜
七寶羅網妙香華瓔彌覆其上雨於一切無
極大寶自在顯現諸所寶樹枝葉光茂華蘂
妙香佛神力故令此場地廣博嚴淨光明普
照一切奇特妙寶積聚無量善根莊嚴道場
其菩提樹高顯殊特瑠璃爲幹妙寶枝條寶
葉垂布猶若重雲雜色寶華互相間錯大寶
摩尼以爲其果樹光明照一切佛剎種種現
化施作佛事普現大乘一字佛頂輪王最妙
章句菩薩道教佛神力故演出種種梵音妙
聲讚揚如來一字明頂輪王呪無量功德其
師子座金剛所成高廣妙好摩尼寶王而爲

其臺一切寶華奇妙寶珠間錯莊飾眞珠羅
網圍覆於上諸莊嚴寶流光如雲照燭十方
諸佛菩薩顯現如來方便之教爾時世尊處
于此座於一切法成最正覺智見三世悉皆
平等其身赫奕放無量俱胝殑伽沙數日輪
光王照明十方無邊無際一切剎海諸佛道
場各於道場光明中演一字頂輪王一切法
教導化調伏一切有情光遍十方無處不至
過現未來一切諸佛所有神變於光明中靡
不咸覩一切佛土不思議事所有莊嚴悉
顯現與大苾芻衆皆阿羅漢能善調伏捨諸
重擔盡有漏結無復煩惱戒品清白心淨解
脫慧淨解脫善修佛慧所作已竟大德自在
盡獲已利到於彼岸名稱普聞其名曰具壽
舍利弗具壽迦葉波具壽那提迦葉具壽伽
耶迦葉具壽大迦葉波具壽大目乾連具壽
滿慈子具壽孫難陀具壽鄔波難陀具壽跋
地利迦具壽阿泥樓馱具壽迦旃延子具壽
摩訶俱郗羅具壽憍梵鉢提具壽大憍梵鉢
提具壽孫那羅具壽大孫那羅具壽善現具

壽憍陳如具壽制底君惹羅具壽羅睺羅具
壽慶喜如是大聲聞衆俱復有無央數大菩
薩摩訶薩皆得成就諸波羅蜜功德大海深
廣無際如來行地一切智願甚深密教盡已
圓滿善知有情一切所行以金剛智如應說
法巧入一切如來功德諸法大海充洽於身
周遊一切佛剎海會禮事供養諸佛如來一
切諸地陀羅尼智辯才大海皆已洞達無量
無邊神通現化三摩地門特達無礙其名曰
金剛幢菩薩摩訶薩觀世音菩薩摩訶薩得
大勢至菩薩摩訶薩金剛密跡主菩薩摩訶
薩金剛勝意菩薩摩訶薩堅固意菩薩摩訶
薩虛空無垢菩薩摩訶薩離垢意菩薩摩訶
薩普賢菩薩摩訶薩無盡意菩薩摩訶薩虛
空藏菩薩摩訶薩超三界菩薩摩訶薩無
勝持菩薩摩訶薩治世間菩薩摩訶薩天冠
菩薩摩訶薩曼殊室利童子菩薩摩訶薩月
光童子菩薩摩訶薩不思慧菩薩摩訶薩虛
空藏菩薩摩訶薩除一切障菩薩摩訶薩大
迅疾菩薩摩訶薩彌勒菩薩摩訶薩寶髻菩

薩摩訶薩寶掌菩薩摩訶薩善臂菩薩摩訶薩與如是等菩薩摩訶薩俱復有三千大千世界無量無數諸天天王所謂帝釋天王大梵天王燄摩法王水天王風天王多聞天王蘇使麼天王他化大自在天王那羅延天王伊舍那天王如是乃至光燄天子廣果天子淨居天子與如是諸天王等大威德者并其眷屬俱復有無量百千諸大成就呪仙所謂成就輪呪仙成就劒呪仙成就金剛杵呪仙成就蓮華呪仙成就鉞斧呪仙成就如來種族大明呪仙成就蓮華種族呪仙成就金剛種族呪仙成就大自在天呪仙成就那羅延天呪仙成就鬼母種族呪仙成就摩呼羅伽呪仙成就迦樓羅呪仙成就龍呪仙成就荼枳尼鬼呪仙成就藥叉呪仙成就寶賢滿賢呪仙成就多聞天王呪仙成就水天呪仙成就梵天呪仙與如是等成就呪仙大威德者而為上首俱復有無量百千如來族衆呪王使者蓮華族衆呪王使者摩尼族衆呪王使者金剛族衆呪王使者與如是等呪王使衆

大威德者為上首俱復有出世世間一切塔神法神虛空神華果滋味神苗稼神山神海神河神洲神城神邑神宅神街神巷神樹神叢林神晃陀林神宮殿神與如是等諸大神王大威德者為上首俱復有百億日天子月天子星宿天子等大威德者為上首俱復有一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛迦樓羅緊那羅摩呼羅伽畢舍遮鬼步多鬼訶利諦鬼母等大威德者為上首俱復有難你濕婆羅鬼王為上首俱主無量百千諸鬼而為眷屬又摩醯首羅天王為上首俱主無量百千瘧鬼而為眷屬又荼枳尼鬼王為上首俱主無量百千荼枳尼鬼而為眷屬於衆會中及有他方無量諸天天子阿素洛阿素洛子大毗那夜迦等大威德者為上首俱如是三千大千世界一切諸天諸大呪仙龍神鬼等以佛神力菩提樹處周圍五百踰膳那共集衆俱會座而坐不相殘惱如來於時告彌勒菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩言善男子此樹乃是一切菩提所莊嚴樹我最初坐此樹下

時則破四魔得證無上正等菩提汝等亦應坐斯地處令汝當證諸佛無上正等菩提說是語已寂然不動爾時金剛密跡主菩薩以佛威德承寔往昔本所願力即從座起偏袒右肩整理衣服長跪合掌恭敬瞻仰白言世尊我今啓問如來應正等覺一字佛頂輪王呪教以何方便設少功力則得成就一切如來一字佛頂輪王出世世間無礙最勝大明呪法圖畫像法澡浴之法加行印壇入三摩地上中下法成就法處坐法臥法誦法持法輪結印法祕密深法證神通法除業障法大安隱法大豐饒法降魔怨法一切如來種族諸呪眞實之法自灌頂法護摩壇法諸時分法諸擇地法乃至廣盡一切有情及有情界菩薩成就行法呪法令是贍部洲界一切有情得大安樂是諸有情以於一字佛頂輪王如來呪力一切當得作大佛事由此因緣贍部洲界一切有情得大安樂即能成就頂輪王法及得成就一切天一切天神種族呪法一切龍一切龍種族呪法一切藥叉一切藥

又種族呪法一切羅刹一切羅刹種族呪法一切乾闥婆一切乾闥婆種族呪法一切阿素洛一切阿素洛種族呪法一切迦樓羅一切迦樓羅種族呪法一切緊那羅一切緊那羅種族呪法一切摩呼羅伽一切摩呼羅伽種族呪法乃至世間出世間法盡皆成就無所障礙爲諸有情作大歸處除諸垢障成我呪法及成觀世音菩薩諸大菩薩大威德者印壇呪法及成一切如來所說無量種類難成印壇呪法處故惟願如來應正等覺愍導

有情爲我演說爾時世尊告金剛密跡主菩薩言善哉善哉密跡主汝能爲當來一切有情作大利益於我問是一字佛頂輪王最上章句成就一切如來所說呪壇法等令諸呪者住勤修趣是故密跡主汝當諦聽諦聽善思念持我今爲汝分別解說一切如來一字佛頂輪王無上法毋令諸佛子得法眼淨我見往昔一切如來已說未來一切如來當說我及十方現在刹土一切如來今說

爾時釋迦牟尼如來應正徧知明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛世尊即以佛眼盡周觀察十方過現未來一切刹土一切有情有情界及此三千大千世界一切有情有情界一一往昔發因願力善根處告諸菩薩摩訶薩言善男子憶念一切如來一字佛頂輪王呪一切最勝大三摩地最不思議神通力處是法能於一切世界作大佛事時諸菩薩摩訶薩得佛教誥各憶念於一字佛頂輪王三摩地法惟除觀世音菩薩金剛密跡主菩薩何以故佛神力故爾時世尊

坐菩提樹下金剛福地從入一切如來一字佛頂輪王神變大三摩地俱時十方現在刹土一切如來皆坐菩提樹下金剛福地亦各同入一切如來一字佛頂輪王神變三摩地當時世尊入是神變三摩地時盡周憶念十方三世一切刹土一切有情有情界及此三千大千世界一切有情有情界則以無量俱胝殑伽沙等大劫所修積集布施淨戒安忍精進靜慮般若苦行無邊善根從三十二大丈夫相放大光明所謂頂上眉毫眼耳鼻鬚頰脣口齒齗齶牙頷肩肘臂手胷乳心臍胃上相字胜膝腨踝腕掌背指如來千輻轉輪法印如來如意印如來槊印如來錫杖印如來心印如來難勝奮怒頂輪王三摩地難勝印如來大慈如來大悲如來三摩地如來無畏授衆記莂如來大明呪王如是相處一一各放無量種光其光各有種族光明圍繞莊嚴最於頂上出放無量無數奇特殊勝百千光明其光各有種種雜色所謂青黃赤白紅雜色光是光晃曜徧照十方無量無數種種

佛刹及此三千大千世界一切地獄傍生諸界黑業有情一切罪惱盡皆銷滅一切行化持呪菩薩遇斯光者悉皆成就如斯現者盡是如來無量大福光照滋澤現不思議經須臾時作大利樂拔諸有情一切苦業光復映蔽殑伽沙數一切佛刹一切魔界魔之宮殿魔所光明是等世界光皆徧照上至有頂下至阿毗地獄是中有情遇斯光者各相警慰身心愉喜其光還來繞佛三帀各復本相是時釋迦牟尼如來放斯光已從三摩地安徐

而起觀諸佛刹及觀會衆如師子王告金剛密跡主菩薩言汝今諦聽一字佛頂輪王大明呪王佛眼呪王四鄔瑟膩灑明呪呪王此等呪王是如來手是如來脣是如來口轉法輪王施大利濟一切有情若此世界一切菩薩摩訶薩等及諸苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦諸族姓男族姓女等具能依法讀誦受持如是一字佛頂輪王大明呪者所有一切諸天世人種種神鬼悉無能害作諸破壞是人當得一切安壽無量福樂行大慈悲住不退地無諸惱疾火不能害水不能溺刀不橫害毒藥毒蛇亦不中害我此一字出生三摩地頂輪王呪若有新學大乘菩薩摩訶薩及諸人等信向誦持書寫佩者則得安隱爲諸無量大威德天常擁護之諸惡天龍毗那夜迦不相障惱若書寫者當淨洗浴著鮮潔衣如法齋戒坐於壇側樺木皮上雄黃書呪施諸苾芻及苾芻尼置袈裟角恭敬佩之若有國王王族妃后大臣僚佐諸族姓男族姓女等而樂佩者各戴頭上或繫項上或腕臂上則得安隱除諸障惱魍魎厄疾常爲諸天觀敬讃歎當不墮於諸惡道界密跡主是大呪王亦能滅諸災星變怪作大安樂亦能攝伏一切天龍八部神鬼亦能成就當諸呪者無上業緣復告金剛密跡主菩薩言是一切如來白傘蓋佛頂輪王呪高頂輪王呪勝頂輪王呪光聚頂輪王呪同等住於一切如來三摩地中神力皆等無量廣大猶不能及一字佛頂輪王最上大三摩地明呪之力是呪何故最上無等假如佛眼明呪佛毫相呪摧碎頂輪王呪難勝奮怒王呪合說是呪以此因緣得名最上無等等侶又從大悲大丈夫大師子吼一切諸大菩薩摩訶薩等不能摧壞一切諸佛神通威德慶護加被作大智光破諸黑暗堅深淨慧能作吉祥福相威德世間最勝無垢清淨勇猛堅固現四無畏能作離生四無礙智四念住智無忘失智廣大無量能作無間金剛十力大光威德滅諸垢障入諸佛智能成一切諸大菩薩萬行功德如來相好一切智智能作一切勇猛寂靜法定法幢高無障礙大威德處能與一切業惡有情作道聖諦大慈大悲大喜捨處能現一切如來神力無上菩提大明鏡智三摩地處爾時世尊爲顯一字佛頂輪王大威德力欻變身相如大轉輪王具足七寶眷屬圓滿一時顯現一一寶中各放大光輪照無邊一切法寶俱時出現放雜寶光是大轉輪王坐於座上身容赫奕放種種光映照一切如鎔金聚即說一字佛頂輪王呪曰

娜(乃可切下同)莫縒(蘇可切下同)曼彈(多可切下同一)勃馱南

二唵許(二合)三勃琳(琳字重彈舌呼二合)許四

爾時如來說是呪時殑伽沙等三千大千世界一時六返震動如贍部洲旋嵐猛風吹諸叢林草木動等是中一切蘇彌山王亦皆大動一切河海盡皆涌沸以佛神力一切魔宮大火遍起是中諸魔爲火所逼悉皆惶怖稱佛歸依一切地獄苦皆消息會中有情各及眷屬無有一能闚瞻仰者是會一切諸大菩薩如彌勒等亦無有能闚瞻觀者其觀世音菩薩金剛密跡主菩薩以佛威神欻然之間

悶絶躃地是時彼諸大威德天所謂大自在天那羅延天帝釋天俱廢羅天娑魯拏天談摩法王乃至一切諸天天神一切神鬼大威德者所執輪戟杵索棒杈及諸侍從各手器仗悉皆墜落是諸菩薩佛加持力憶念一切如來一字佛頂輪王菩提神通大三摩地是時一切諸天龍神藥叉羅剎乾闥婆阿素洛迦樓羅緊那羅摩呼羅伽天神鬼等一時戰怖身毛悚竪無敢覩瞻大法輪王姿貌威光時惟等心歸佛世尊

南無佛陀南無佛陀爾時世尊爲令觀世音菩薩金剛密跡主菩薩及諸大衆得醒解故疾須臾間隱易是身還如來相告彌勒菩薩摩訶薩言我今復說一切佛眼大明母呪爲息可畏難調伏者爲欲成就出世世間一切佛頂大輪王呪一切事位滅諸諍論是呪乃是一切諸佛種族母呪復是一切諸大菩薩生養育母又是諸佛佛眼明呪即說呪曰

娜莫薩縛(無可切下同)鞞詑(他可切下同)議(魚迦切)鞞瓢(毘逝切下同)一囉褐聚(毘莘切下同)二三藐三勃勝聚三唵許(二合)四嚕嚕五塞(僧乙切)普嚕六入嚩攞(勒奇切下同)底(丁禮切)瑟䭾佗(丑價切下同)悉䭾盧七(輕呼)者稱(如禮切下同)八薩嚩喇詑娑䭾你九窣(二合)嚩訶十

說此一切佛眼呪已其觀世音菩薩金剛密跡主菩薩以呪威力即醒起身其諸威德一切天衆各復本心愉躍安樂各各持所本自器仗等心歸佛瞻仰讚言希有世尊希有善逝時觀世音菩薩金剛密跡主菩薩合掌瞻敬白言世尊如來今日何故特化大轉輪王身大光明衆甚奇希有本未曾見如來告言大善男子此是一字佛頂大法輪王執持諸佛形相神變三摩地門大善男子譬如汝等集大壇現種種威德諸神變像不思議事如來亦爾如是振現大法輪王奇特色身姿貌威德大善男子此頂輪王是眞一切如來安住最勝三摩地身所有一切諸大菩薩無能超越一切呪王亦無過者大善男子若所在方處持此呪者五百踰膳那出世世間一切呪王悉無成住汝等同此方處所說加持大呪亦無成住若有念是一字佛頂輪王呪者則得出世世間一切大呪悉盡成辦汝等所說一切呪法誦持無驗若以此呪而常助誦速得成就五百踰膳那一切菩薩金剛呪神天龍八部皆不住入現相成就又他一切最大呪王威德神力亦不能得映及此大一字佛頂輪王呪何以故是呪威神最尊最特無等侶故十地一切諸大菩薩亦怖是呪威德神力何況諸天小威力者若常誦是一字佛頂輪王呪時每當先誦此佛眼呪七遍滿已又乃安誦是一字佛頂輪王呪時數畢已又誦佛眼呪數一七遍則得安隱無諸嬈惱爾時世尊復於座上現一切諸佛光明加被白傘蓋頂輪王呪王之身即於頂上合現一蓋徧覆三千大千世界虛空空際光皎奇特亦不觸惱空居有情是時觀世音菩薩金剛密跡主菩薩合掌瞻敬白言世尊如是神變是何物相狀遍大千狀如傘蓋住佛頂上不見邊際無復識解爾時世尊又告金剛密跡主菩薩等言我今正入一切如來無量光明白傘蓋頂輪王三摩地由是現此過現一切諸

如來共說白傘蓋頂輪呪王呪狀之體此白傘蓋是眞一切如來無量色寶無邊音聲一切如意寶鐸絪羅普周莊嚴顯現不思議諸佛世尊光明傘蓋我今現此一切如來白傘蓋頂輪王爲令蠲除一切有情種種罪障令此一切諸佛如來白傘蓋頂輪王一切菩薩大威德者盡思共度亦不了知縱諸佛子住過百千俱胝大劫觀察思惟此白傘蓋前際後際中際亦不了知是時釋迦牟尼如來仰觀頂上白傘蓋頂輪王振佛神力欻變白傘蓋頂輪呪王身色即說呪曰

娜莫縒曼䭾一勃馱南二唵𤙖二合三䶼訖㦤娖瑟膩女利切灑跢儐切下同四摖烏可切下同曩輕音嚩盧引枳䶼姥䝕盧没切下同䭾五唵𤙖二合六麼麼七虎𤙖二合溺你即切八

說是呪時三千大千世界六返震動於時世尊告諸菩薩摩訶薩此白傘蓋頂輪呪王能成能攝一切呪等是呪王力不空無障勇猛無礙無等等故爾時世尊復謂金剛密跡主菩薩言我今又入一切諸佛光明威德大三摩地顯說光聚頂輪王呪威德神力爲滅一切有情種種罪障爲令斷壞出世世間一切呪力是呪是眞無量諸大菩薩所讚歎處又是無量俱胝殑伽沙數諸佛如來光聚頂輪王呪是呪所有威德神通光明之力亦以一字佛頂輪王威德神力金剛呪句即說呪曰

娜莫縒曼䶼一勃馱南二唵𤙖二合三䶼訖㦤娖引瑟膩灑四摖曩輕音嚩路枳䶼姥䝕䭾五諦劭儒照切下同囉娖六虎𤙖二合七入嚩攞入嚩攞八䭾穸古我切下同䭾穸九娜囉娜囉十弭娜囉弭弭娜囉弭十一瞋娜瞋娜十二頻娜頻娜十三虎𤙖二合虎𤙖二合泮泮十四窣嚩二合訶十五

說此呪時於是如來則以無量廣大威德頂放大光滿照三千大千世界盡變其地普大成現大寶蓮華如來會中雜色寶光重重晃曜當佛頂上一切寶華而爲傘蓋蓋大千界滿覆空際以衆寶綱圍繞莊嚴妙香華瓔垂滿月等寶鐸金鈴處處垂布大寶摩尼其諸雜拂間錯莊飾周圍三千大千世界一切珍奇而爲墻壁無價諸寶飾爲階陛一切戸牖衆寶莊嚴其諸雜寶出大光燄相映交皎是會一切諸大菩薩覩斯神變見未曾見踊躍歡喜得大安樂出世世間一切呪法已成就者皆悉斷壞何以故以大光聚力似一字佛頂輪王呪密跡主此一切如來光聚光照頂輪王呪能照三千大千世界上至有頂下至阿毗地獄一切大明及盡映蔽諸魔宮殿魔衆光明密跡主是光王呪心所憶念破斷他呪即皆破斷惟除一字佛頂輪王呪白傘蓋頂輪王呪高頂輪王呪勝頂輪王呪佛眼母呪佛五字心呪其餘出世世間一切諸呪悉能破斷打撲調伏攝喚於前若有呪者得大證驗暫讀暫誦光王呪者則能摧伏一切鬼神調御驅譴密跡主是光王呪勿於不淨臭穢腥臊屎尿之處讀誦受持不於無佛舍利制底之處讀誦受持亦勿對於一切諸呪壇會呪像諸有情前妄誦斯呪何以故是光聚王呪以似一字佛頂輪王呪力大威德故惟除佛舍利塔處佛說法處空閑淨處高山頂處名山窟處海岸勝處海迴洲處何以故是

光聚王呪威德猛大能壞自他道力功德皆無成望若有善男子善女人樂持讀誦是光聚王呪者住前等處應如法持時別先誦一字佛頂輪王呪及佛眼呪各七徧已然則誦斯光聚王呪得大威德四儀安隱身膚光澤辯智聰悟密跡主是光聚王呪若成就者則等成就一字佛頂輪王呪大三摩地汝復應知此光聚王呪光明功德乃是一切諸佛光明威德神力能現增長一切有情福善威德蠲衆罪障能盡碎斷一切諸呪威德神力能善調伏一切他諸惡有情故能善作成一切事故能作光明照一切故爾時世尊復謂金剛密跡主菩薩言我今又入一切如來勇猛出現神通三摩地顯說高頂輪王呪神通威德除於三界諸惱有情一切罪障是呪是眞一切如來力加持處爲令一切諸大菩薩修行出現無量威德勇猛稍進得大安樂即說呪曰

娜莫縒曼䟫一 勃馱南二 唵吽二合三 入嚩攞入嚩攞四 揖竹執切 弊并世切引 揖同上 驃并笑切引五 誐姤瑟膩灑六 度那七 度那七 虎吽二合八

說是呪時三千大千世界六返震動一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛迦樓羅緊那羅摩呼羅伽等一時悶絕失大威德一切諸惡毗那夜迦爲火燒惱叫呼惶怖密跡主此高頂輪王呪乃是一切諸佛如來最大神通勇猛精進三摩地力若善男子樂欲成就一字佛頂輪王呪者應令內外嚴飾清潔以樺木皮或以紙素竹帛等上雄黃書斯高頂輪王呪佩帶肩臂并持斯呪速得成就若有國王王族妃后大臣僚佐清信男女一切人民信斯呪者亦令書寫戴頂頸臂爲諸人衆互相敬諾而不侵擾災疕銷滅當得辯才吉相圓滿若有軍將及諸兵衆敬信斯呪亦令書寫持繫旍旗及戴頭臂往他軍陣他自臣伏互不殘害何以故以諸如來力加持故密跡主是高頂輪王呪若諸菩薩修持之者則得無量如來加持勇猛威力一切諸魔諸天神鬼怖不親近而作惱害若有成就是高頂輪王呪者則得無量勝福威力俱同一字佛頂輪王呪力何以故以諸如來三摩地力等加持故爾時世尊告金剛密跡主菩薩言我今又入一切如來不思議神通大三摩地顯說勝頂輪王呪神通威德爲滅一切惡趣地獄一切有情種種苦故爲現一切諸佛如來神通威德大不思議大三摩地即說呪曰

娜莫縒曼䟫一 勃馱南二 唵吽二合三 入嚩攞入嚩攞四 惹曜脖舉重呼 瑟膩灑五 入嚩攞入嚩攞六 畔馱畔馱七 娜麼娜麼八 訥嚕莽謨朗切 訥嚕莽同上九 郝呼各切十 歌呼可切下同 曩十一 虎吽二合十二

說是呪時此大千界及諸佛刹一切皆大六返震動以佛威德現斯神變一切有情普不驚怖令諸地獄衆惡有情種種劇苦盡皆止息其諸餓鬼一時皆得飽食甘饍密跡主此勝頂輪王呪乃是殑伽沙等諸佛如來神通變化之所演說爲諸怕怖一切有情得安樂故說密跡主是呪所在方處有暫觀讀一切諸魔則不入中何況持者若有善男子晝夜精勤讀誦受持此勝頂輪王呪者不久當得不思議界神通神變三摩地門爲諸天人恭

敬觀禮獲不思議功德蘊身若有信是學大乘者復能信向一字佛頂輪王明勝章句能常精懇讀誦受持當則速證一切如來深不思議平等神通最勝神通智三摩地踰諸有情福壽昌勝所求如意爲人所尊密跡主如是精勤受持勝頂輪王呪者是人不久亦獲神通一切天魔毗那夜迦惡神鬼等悉不親近若過斯人則皆怖走失大威德密跡主若人信修證成是呪即同證成一字佛頂輪王明呪章句能起神通入於地獄度脫一切有情罪苦密跡主是呪無量無邊神通功德我今略說少分之耳若我廣說於無量劫讃斯功德亦不能盡爾時世尊告諸菩薩摩訶薩言善男子是五頂輪王明呪章句從一切如來神通威力大三摩地出生流現我縱百千俱胝大劫說是等呪神通功德亦不能盡我今但爲利益度脫一切有情略說少耳若如來住於百千俱胝大劫說五頂輪王種族呪等亦不能盡五種族呪一一邊際密跡主若有善男子住於無量佛世尊所以上衣服卧具湯藥飲食財寶一切等物日日三時持獻供養經百千劫所得功德百千萬分不如有人於三七日依法持是五頂輪王明勝章句功德之一何以故讀誦受持是五頂輪王明勝章句得成就者此人決定當得不退菩薩地色相威德三界殊特堅固精進度生老死欲界帝釋一切諸天大威德者見是成就五頂輪王呪人不起於座而迎禮者頭破七分如阿梨樹枝大自在天帝釋天那羅延天多聞天王及諸天等身所光明威德神力皆被證是五頂輪王持呪之人光明威德映蔽不現是人威光常曜赫奕踰於諸天億百千萬倍復有大福純善德人信向意樂成是呪者則當如法書寫此經讀誦受持常以塗香末香燒香華果飲食而供養之斯人若見信佛神通十力威德一切深法行菩薩乘者即當爲說勿懷慳惜則得成就於百千劫不墮地獄得宿命智乃至阿耨多羅三藐三菩提常爲一切天龍八部觀敬衛護一切諸魔不相嬈害所演教命人皆敬受若命終時如入靜處密跡主有善男子種族高貴父母眞正好宿日生具足諸根身姝端好膚色赤白骨節不現臂手臑纖不㘴不陋不肥不瘦指甲紅赤脚鹿王相兩踝平滿齒不踈缺亦不黃黑鮮白齊密眼不角睞瑕瞖黃綠鼻不匾㔸脣不褰縮面不窊䀹體膚光潤不患疥癩風濕漏癬應以七寶莊嚴耳璫不貪色欲不爲毗那夜迦而作惱亂福德智慧清淨圓滿性自歸佛菩薩法僧不信不事諸天天神邪神鬼等常不懈怠攝心精進惟樂修學大乘道教意欲圓滿菩薩大願超衆魔境趣菩薩地如是之人合得是經成就此呪密跡主若見斯人敬爲善友應以種種方便爲說是呪功德修行法教當令是人速得成就是大五頂輪王明勝法地密跡主是呪王經於無量佛刹難得見聞若得聞者皆是如來神力加被若得斯經則是如來種族親屬何以故此如來呪三摩地王實難思議於諸呪中最上最勝爲大第一是等有情應當決定生最上心成此五頂輪王呪若有情求得此經清淨如

法或復書寫或復讀誦是呪是經當知斯人則便當得是五頂輪王呪三摩地王永斷愛流無明結賊瞋恚癡害頑嚚之心則爲諸天恭敬供養而侍護故

畫像法品第二

爾時釋迦牟尼如來復以佛眼觀是會衆告金剛密跡主菩薩摩訶薩言善男子汝復諦聽此一字佛頂輪王像是像無量殑伽沙俱胝諸佛同共宣說於出世世間一切變像此像最上利益一切障累有情是像乃是一切如來神通變化形容相好冠瓔衣服運度一切罪垢有情登涅槃岸最三摩地畫斯像者先曾入此頂輪王灌頂無勝法壇於阿闍梨手授具足呪句印法或復入於勝頂王壇已成就者爲阿闍梨印讃許可求證出世大涅槃處如是行人乃堪畫像正命令於淨行婆羅門善信童女或命大姓種族父母眞正善信童女教淨護持撚治織縫莫麤惡絲持和織畫勿刀截斷闊量四肘長量六肘或闊三肘長量五肘若力不逮如是織作亦任貨求鮮淨好者勿還價直貨得物已以淨香水如法熏浴乃中圖畫色盞新淨勿皮膠水調和彩色用以香膠調色畫采或取如來種族部中教法軌則畫像亦得畫是像者當於一切佛神通月畫飾莊采所謂正月五月九月則斯等月月初一日或十五日起首畫模其畫像處於佛堂殿或於山間仙人窟處是處占相方圓百步無諸臭穢水復無蟲清潔淨美當所畫地日日如法香水塗灑其畫匠人諸根端好性善眞正具信五根若畫采時授八戒齋一出一浴著新淨衣斷諸談論先正當中畫菩提樹種種寶莊枝葉華果如如意樹間雜各異七寶枝條衆寶華葉白珠爲蘂赤珠爲鬚衆寶瑠璃以爲諸果或有枝出種種寶菓或有枝出種種寶芽或有枝起種種寶雲或有枝雨甘露雨滴或有枝掛天諸寶衣或有枝懸寶鐸鈴磬或有枝出珊瑚琥珀赤珠碼碯其枝枝間畫雲光電枝葉華上又畫白鶴孔雀迦陵頻伽鸚鵡舍利共命之鳥及諸好鳥地畫七寶遍皆莊采如是地樹下畫釋迦牟尼如來備三十二大人相八十妙好身背圓光坐師子座結加趺坐作說法相目觀一字頂輪王頂放雜色大光明焰當以右手屈上揚掌其大拇指與中指頭相捻餘三指微屈散伸左手仰左膝上施之無畏佛右側畫普賢菩薩面目熈怡結加趺坐手執白拂佛左側畫彌勒菩薩面目熈怡結加趺坐手執白拂當佛座前右邊畫一字頂輪王身金色相瞻仰如來左手執開蓮華於華臺上側竪畫一金輪右手揚掌身背圓光當佛座前左邊畫白傘蓋頂輪王身金色相觀一字頂輪王左手當胷執開蓮華於華臺上畫白傘蓋右手執半開不開蓮華身背圓光又白傘蓋頂輪王後畫高頂輪王身金色相瞻一字頂輪王左手執弭蔻布羅迦果右手執青優鉢羅華身背圓光復一字頂輪王後畫光聚頂輪王身金色相瞻一字頂輪王左手執開蓮華於華臺上畫佛心印火焰圍繞右手當胷執如意珠身有圓光作種種色又光聚頂輪王後畫勝頂輪王身金色相左手執開

蓮華於華臺上直竪畫劒右手執如意寶珠身背圓光瞻一字頂輪王是五頂輪王面目熈怡身狀莊采一如菩薩頭冠瓔珞環釧衣服而莊嚴之皆半加趺坐坐白蓮華又一字頂輪王右畫主兵神面目熈怡瞻一字頂輪王左手胷側執槊槊上畫懸繒帶右手執金剛杵身被衣甲半加趺坐又當佛座前右邊畫觀世音菩薩身白黃色結加趺坐左手胷側執開蓮華右手揚掌曲躬瞻佛又當佛座前左邊畫金剛密跡主菩薩身紫赤色結加趺坐左手胷側執金剛杵右手揚掌曲躬瞻佛次普賢菩薩後畫曼殊室利童子菩薩左手胷側執開蓮華於華臺上竪畫三股金剛杵右手屈肘仰掌以大指中指頭相捻餘三指微屈散伸次畫無垢慧菩薩左執開蓮華於華臺上竪倒畫螺右手屈上側揚於掌次畫寂靜慧菩薩左手胷側執金剛杵右手仰右脏上次畫無量慧菩薩左手胷側執開蓮華於華臺上側竪畫輪右手把如意珠次畫虛空藏菩薩左手當胷執華右手執如意珠

仰右脏上次畫虛空無垢藏菩薩左手執金剛杵右手揚掌次畫大慧菩薩左手執開蓮華於華臺上畫如意珠火焰圍繞右手側內揚掌是等菩薩面貌熈怡身金色相各以寶冠瓔珞環釧種種衣服而莊采之坐寶蓮華半加趺坐次彌勒菩薩後畫佛眼菩薩面目慈輭仰觀會衆左手執開蓮華於華臺上畫佛心印於印兩側各畫一眼右手把如意珠次畫佛毫相菩薩面目慈輭左手把開蓮華於華臺上畫佛毫相印火焰圍繞右手虛拳當右脇上觀一字頂輪王次畫如來槊菩薩面目慈輭左手當齊右手把槊槊上畫懸繒帶次畫如來牙菩薩面目慈輭左手執開蓮華於華臺上畫佛牙印右手當胷次佛眼菩薩座下畫孫那利大明呪王面目慈輭左手執金剛杵右手把蓮華目觀如來是等菩薩身金色相各以華冠瓔珞環釧種種衣服莊采嚴飾坐寶蓮華半加趺坐又金剛密跡主菩薩後畫軍吒利金剛童子畫金剛將童子畫善臂金剛童子畫蛯栿馱綾迦金剛童子

是四童子身艷赤色各執金剛杵顏貌熈怡俱以華鬘寶瓔珞環釧天妙衣服莊采嚴身坐蓮華座半加趺坐又觀世音菩薩後畫馬頭觀世音大明呪王身赤紫色面目瞋怒左手胷側竪執鉞斧右手屈上把蓮華蓮葉莖等蛇爲瓔珞腕著寶釧臂著寶櫟首戴華冠腰著衣服坐寶蓮華瞻一字頂輪王次馬頭觀世音後畫蓮華孫那利菩薩身白黃色顏貌慈輭右手把羂索左手下伸坐蓮華座次孫那利菩薩後畫鉢刺拏捨嚩唎神身青綠色顏貌慈輭而有四手一把羂索一把鉞斧一把寶果一施無畏坐蓮華座次頂輪王左畫難勝奮怒王四面四臂身白色相示肬肚相形手臂脚蜼象侏儒腰畫虎皮蛇爲耳璫德叉迦龍王以爲腰縄婆修吉龍王以爲絡膊諸惡毒蛇嚴身臂脛辮髮爲冠遍身火焰立赤蓮華上右第一手把金剛杵右第二手以中指無名指小指把拳大指壓上頭指直伸屈肘向上左第一手把三戟叉左第二手把鉞斧正中大面怒目張口吐出衆光目觀

如來右邊側面觀一字頂輪王左邊側面目觀呪者頂上一面觀佛會衆次奮怒王下畫地天神面目熙怡身白色相左手當胷把於寶函右手屈上掌寶澡鑵口盡出蓮華枝葉長跪而坐坐寶地上次地天神後畫熙連禪河神面目熙怡身艶白色合掌恭敬頭上畫七蛇龍頭次熈連禪河神後畫七頭迦里迦龍王畫七頭毋止鱗馱龍王長跪而坐瞻仰如來一捧寶華一捧寶珠密跡主是二龍王已曾供養無量無數一切諸佛又於金剛密跡主菩薩座下畫最勝明王金剛菩薩身赤黃色顰眉怒目眉間一眼狗牙上出半加趺坐右手拄一長刀左手當胷執金剛杵次畫可畏金剛菩薩身赤黃色顰眉怒目狗牙上出半加趺坐右手拄三戟又仰屈左手把獨股金剛杵次畫黃眼金剛菩薩身白黃色面貌熙怡半加趺坐右手屈肘向內側揚掌左手伸屈當左脇上把開敷蓮華於華臺上竪畫三股金剛杵次畫軍吒利金剛菩薩八臂三目狗牙上出半加趺坐身作青色一手把三股金剛杵一手執三戟又一手把輪一手把鉞斧一手施於無畏一手把羂索二手結印次後立畫大度底使者身赤勻色面目瞋怒一手把羂索一手當胷竪把鉞斧又最勝明王金剛菩薩座下又畫九頭阿難鞞龍王畫五頭無熱惱龍王畫七頭娑伽羅龍王各長跪坐瞻仰如來一捧寶珠二捧蓮華是等龍王面目熙怡狀如天神頭上畫出龍頭次大慧菩薩右畫半拏嚩婆枲抳觀世音母菩薩身白色相右手執開蓮華於華臺上畫如意寶珠左手仰左膝上施於無畏此觀世音母菩薩座下畫多羅菩薩身白黃色右手把青優鉢羅華左手施於無畏次畫毗俱胝菩薩身白紅色三眼四臂一手把如意寶杖一手把君持一手把數珠一手把蓮華次佛毫相菩薩後畫摩莫雞金剛母菩薩身艶白相右手把般若梵夾左手掌寶施之無畏身狀顏貌一如般若菩薩此金剛母乃是一切諸佛菩薩金剛母故次金剛母後畫夾俱施金剛菩薩右手執金剛杵左手仰伸膝上次畫執金剛拳金剛菩薩左手當胷執金剛拳印右手仰伸膝上次畫金剛鬘金剛菩薩左手執金剛杵右手揚掌是等金剛面目慈輭具大明呪大威德力衛護一切如是金剛及諸菩薩各以冠瓔環釧衣服種種莊飾坐蓮華座半加趺坐菩提樹上及二側邊畫諸天天子鼓奏天樂及畫八淨居天衆騰繞樹上各乘去雲各手把捧散種種華而供養佛次於佛左東北角邊面畫提頭賴吒天王左手執槊右手側揚掌次於佛左東南角邊面畫毗嚕侘迦天王左手執槊右手側揚掌次於佛右西南角邊面畫毗嚕博乞灑天王左手執槊右手掌金剛杵次於佛右西北角邊面畫多聞天王左手執槊右手執金剛杵是等護世天王各以衣甲被飾莊彩半加趺坐又提頭賴吒天王後畫伊舍那天神及畫步多鬼王又毗嚕侘迦天王後畫火天神及畫苦行仙人又毗嚕博乞灑天王後畫羅刹王及畫僕從又多聞天王後畫風天神及畫僕從又當菩提樹上空中右邊復畫大梵天王後畫

二梵衆天左邊空中又畫帝釋天王後畫二
釋衆天又於毗嚕侘迦天王右畫䫌摩王坐
於牛上牛卧畫之如是天神鬼等各以自服
種種莊彩次難勝奮怒神下左畫持呪者長
跪曲躬手把香鑪觀頂輪王又佛座下於墱
邊面畫熈連禪河於是世尊告金剛密跡主
菩薩言此像乃是一字佛頂輪王大變像法
是一切佛同共宣說若有智者見遇斯像生
希有想信喜觀禮燒香供養憶相讃持此人
則得今世當世壽不空過於倶胝劫所造重
罪則皆殄滅若有受持一切佛頂呪者佛種
族呪者諸天菩薩種族呪者一切金剛種族
呪者及餘呪者若已成驗若未成驗對撕像
前如法塗壇種種供養作本呪法速得本呪
最上成就所求願故爾時釋迦牟尼如來復
謂金剛密跡主菩薩言汝復告諦聽白傘蓋
頂輪王變像畫法是殑伽沙倶胝佛爲令拔
濟諸有情說若畫像者所治織法貨畫像法
皆准前方圓三肘中畫菩提樹當於樹下畫
釋迦牟尼如來具大人相身真金色示說法

相結加趺坐師子座佛右畫金剛密跡主菩
薩面目熈怡身紫赤色右手把金剛杵左手
把白拂佛左畫淨居天王面貌熈怡身白紅
色左手當胷把開蓮華右手把掐數珠次當
佛前准前畫白傘蓋頂輪王於[廿八]菩提樹上立
右各畫一矩律婆天狀如躶形孩子身白紅
色手持寶索各乘住雲樹上空中左右共坐
畫六淨居天衆各捧散華皆乘住雲又於佛
右畫持呪者長跪瞻仰手把香鑪上下四面
畫雜寶華密跡主此名白傘蓋頂輪王變像
畫法當能成濟一切有情諸福業事復告金
剛密跡主菩薩言我又次說光聚頂輪王變
像畫法是像是諸佛說於出世世間得最勝
上成益有情無上道法若畫像者所治織法
貨畫像法亦准前法其量三肘或方一肘中
畫寶山種種莊飾山下畫菩提樹當於樹下
畫釋迦牟尼佛身金色相具大人相結加趺
坐頂放種種色光明焱示說法相坐白蓮華
寶師子座佛右畫金剛密跡主菩薩面目熈
怡身紫赤色右手把金剛杵左手把白拂佛

左畫觀世音菩薩面目熈怡身白黃色右手
執蓮華左手執白拂當佛座前准前畫光聚
頂輪王樹左右各畫一矩律婆天色狀准前
手持寶索各乘住雲樹上空中左右各共坐
畫六淨居天衆各掌散華俱乘住雲又佛座
下右邊畫持呪者長跪瞻佛手把[廿九]香鑪是菩
提樹地畫作七寶又佛座下畫大海水其中
多畫蓮華魚獸密跡主此光聚頂輪王像能
導有情成果諸法得令脫難故復告金剛密
跡主菩薩言我又次說高頂輪王像此像亦
是一切諸佛爲當憐愍一切有情利益故說
若畫像者所治織法貨畫像法亦准前法方
圓三肘或方一肘中畫菩提樹當於樹下畫
釋迦牟尼佛身真金色具大人相結加趺坐
示說法相右手伸右膝上施於無畏左手仰
伸齊下頂放衆光佛右畫金剛密跡主面目
熈怡身紫赤色右手執金剛杵左手執白拂
佛左畫觀世音菩薩面目熈怡身白黃色右
手把蓮華左手把白拂當佛座前准前畫高
頂輪王樹上左右各畫一矩律婆天狀相准

前手持寶索各乘住雲又上空中左右各共坐畫六淨居天衆俱乘住雲各掌散華供養於佛又佛座下右邊畫持呪者長跪瞻佛手把香鑪密跡主此髙頂輪王像成進有情一切願法脫諸難故復告金剛密跡主菩薩言我又次說勝頂輪王像此像乃是一切諸佛爲當憐愍諸有情說若畫像者所治織法貲畫像法亦准前法方量三肘或方一肘中畫菩提樹當於樹下畫釋迦牟尼佛身眞金色具大人相結加趺坐作說法相右手揚掌左手伸左膝上頂放衆光坐師子座佛右畫金剛密跡主菩薩面目熙怡身紫赤色右手執金剛杵左手執白拂佛左畫淨居天王面目熙怡身白紅色右手執蓮華左手執白拂當佛座前准前畫勝頂輪王又於樹上左右准前各畫一矩[廿一]律迦天各持寶索皆[三十]乘住雲又上空中左右各共坐畫六淨居天衆俱乘住雲各捧散華供養於佛又於佛座右邊畫持呪者長跪瞻佛手執香鑪密跡主此勝頂輪王像拔脫有情一切障苦汝盡應知諸佛菩薩各有無量變奕色身導誘現化示此變像爲欲成就是當呪者是故智者常應正發慈心悲心喜心捨心施心忍心淨戒心精進心靜慮心般若心無上正等菩提法心爲當拔濟一切有情隨所方得白氎絹布木板一肘半肘皆任模畫莊飾供養則得最大無上善根當成五頂輪王三摩地位住證十地乃至菩提更不退故

一字佛頂輪王經卷第一

音釋

鉞 王月切大斧也
殑伽 梵語也此云天堂來河名也殑其陵切
齗齶 齗魚斤切齶逆各切齗齶上下齒根肉也
肘 陟柳切臂節也
⿰月坒 部禮切股也
脛 胡定切脚脛也
踝 戶瓦切腿兩旁同內外踝
槊 色角切矛屬
樺 胡化切木名
倂 胡紺切
闚 缺規切小視也[廿一]
悚 息勇切惴也[卅一]
譴 詰戰切責也
臊 蘇曹切豕膏臭也
旍 子盈切旌同
廙 羊至切恭也
姝 春朱切美也
⿰月庸 昌庯切圓丘也
矬 徂禾切短也
睞 落代切目童子不正也
匾匜 匾補典切匜土兮切匾匜謂薄貌
窊翈 窊烏瓜切不滿貌翈胡甲切
捻 奴協切
釧 樞絹切
股 公土切
猷 勒没步內二切
縿 竹貫切
鬘 莫班切
襻 普患切衣系也
羂 扃縣切絹也
⿰月冘 音耽
膊 伯各切肩膊也
辮 婢免切
⿰靑色 疾正切與淨同
枲 想里切
抳 尼氏切
憕 諸孟切悶張畫瞪也
掐 苦洽切爪剌也
躶 郎果切赤體也

一字佛頂輪王經卷第二　　魁二

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

分別成法品第三

爾時金剛密跡主菩薩合掌恭敬白言世尊如來無上應正等覺願垂哀愍爲修行者略說頂輪王成就行法甚深理趣廣大威德復白佛言世尊一切諸呪皆依此中云何當成所修持者是時世尊讚金剛密跡主菩薩言善哉善哉密跡主汝能於我善發此問汝今諦聽諦聽善思念之我當爲汝說諸佛行法理趣金剛法句從無量佛最勝偈句理法所生爲得利益成就呪者是時釋迦牟尼如來普觀大衆以大梵聲讚伽他曰

釋迦大師子　無量菩提門　理趣自在行
當爲最上使　見苦迫有情　樂修行此法
天人共戴仰　當成無上尊　修習是深法
稱歎大妙呪　信樂於大乘　心行應菩提
住塔淨堂室　河浒及泉側　迥樹山窟中
山林多華處　獨坐堅淨心　潔身口清淨
是處常止住　依法持禁戒　一心憶持呪
識呪三摩地　出生及成就　種種證相法
證法呪成已　破滅生死家　所願皆圓滿
不久獲菩提　常用三種意　持戒并善伴
成就此不難　則此身得證　不動心堅淨
常憶佛菩提　佛頂輪王法　則此身得證
若有呪者伴　勤修爲有情　難思衆多相
則此身得證　誠心呪印塔　誦呪修大法
一一分明解　則此身得證　堅固具精進
廣大心無量　作法最增上　則此身得證
身諸相圓滿　質直具眞智　能忍苦飢渴
是人應成就　智者若當得　此經及法門
彼亦不久時　最勝證成就

爾時世尊讚金剛密跡主菩薩言我滅度後當有頑癡罪惡有情住於我所幢相法類苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦常好隨逐愚癡邪見諸惡談論貪著美味懈怠少德如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨眞如法界四聖諦法靜慮威德無畏大乘說不信忍無力順修菩薩律行方便法教誹謗毀呰不敬不信諸佛菩薩三摩地門神通威德此等之人持作斯法不得成就則加謗我及謗菩薩唱言此法非佛所說是魔所說妄說菩薩教行大乘若更見有善男子善女人持此呪者故謗惱亂作諸障礙因此殃咎當得無間無量重罪是故密跡主有善男子善女人等願欲修行菩薩大行堅固信向一心正願常樂書寫大乘經典讀誦供養解其義味若見斯人則爲解釋如寶雨經一一法門修學菩薩加行法行則得成就是故密跡主呪何所成要從身心勤懇布施持戒忍辱精進定慧清淨一心修習方得成就

分別密儀品第四

於時金剛密跡主菩薩復白佛言世尊云何行是一字頂輪王呪沐浴淨法觀想心法世尊垂哀願爲解釋由此法支法具足故速得一字頂輪王呪成就證門爾時世尊告金剛密跡主菩薩言汝復諦聽我爲利益薄德尠福少精進者說一切呪修治法時每日三時洗淨浴法不貪諸欲念心無亂惟一想佛慈心備緣十方法界一切有情持以淨土和乾

瞿摩夷末呪之澡手洗淨沐身若澡浴時著浴襯衣結印護身

護身呪曰

唵吽(二合一)麼麼麼麼(二)虎吽(二合三)溺(你昔切四)

當誦此呪七遍護身若懺罪障求趣神通當用白土其土無蟲勿赤勿黑勿臭勿穢若求豐饒用黃白土其土無蟲亦勿臭穢若降伏法用赤黑土若欲尊他當用不白不黑土若欲他人敬伏讚歎用青赤土如此等土智者善知

取土呪曰

唵吽(二合)娜囉(上聲)虎吽(二合)

呪土七遍乃掘取土作一切法若遇清潔靈聖河泉水有衆鳥於四岸上多華果樹入中澡浴福勝吉祥

加持洗浴呪曰

唵吽(二合一)入嚩(無可切下同)攞(二)虎吽(一合三)

當誦七遍護身灌頂如法洗浴是水雖聖若有畏雞及有婦人小兒畜獸種種踐穢則不堪浴

加持土呪曰

唵吽(二合一)跋(比沒切)囉(上二合)入嚩攞(二)虎吽(二合)

若欲浴時呪土七遍置土淨處勿令穢唾

被甲呪曰

唵吽(二合一)入嚩攞諦惹(而者切下同二)虎吽(二合二)

若當浴時以右手頭指中指無名指小指急把拳覆置心下以大指直竪按於心上誦被甲呪呪拳指七遍想成被甲

被束甲冑呪曰

唵吽(二合一)入嚩攞(二)播囉(上)訖囉(上二合)麼(三)虎吽(二合四)

是呪又呪心上奉指身體七遍安徐入水令水至腰

一切頂輪王心呪曰

唵吽(二合一)卓嚕吽(二合二)畔馱(三)窣嚩(二合)訶(四)

是呪入水火誦七遍則當禁止毗那夜迦水中龍黿不相災害及能成護一切事業又重呪土七遍分爲三分三種揩洗先以一分從脚塗揩洗至于膝次以一分從膝塗揩洗至于臍次以一分從臍塗洗乃至肩臂手面背等浴已著衣又以斯呪呪水七遍三遍澱灑頭頸身分靜默斷語又誦此呪作護身法次誦難勝奮怒王呪次誦佛毫相呪次誦佛眼明呪次誦摧碎頂輪王呪如是咒等設持一切最爲殊勝若佛種族呪中作法佛眼呪上是五頂輪呪中作法亦佛眼呪爲最爲上若結壇地界及十方界自護護伴當用摧碎頂輪王呪及一切頂輪王心呪

淨身口呪曰

娜莫薩嚩勃馱(一)菩地薩埵南(二)唵吽(二合三)戍(輸律切)睇努(四)輸(詩注切)馱柰(奴箇切)野(五)窣嚩(二合)訶(六)

是呪若入壇時著淨衣已呪水三遍漱口澱灑頭耳肩心整儀直視發大悲心大步徐行直入壇內如是智者恒著新淨氎布等衣或麻布衣修斯呪法常以一切頂輪王心呪呪一切物輪王像前持供獻已坐茅草上一心想像諸佛菩薩誦呪結印啓召發願瞬目瞻像結蓮華印想佛坐印如是作持何謂爲故願得佛座菩薩座故

把數珠呪曰
唵鈝二合一　遏部瓶二　弭惹曳三　悉地悉馱遏梯汀嵇切四　窣嚩二合訶五
是佛族呪用菩提㻞每念持珠皆呪三遍速得成向正等菩提三等證法其一切呪陀羅尼法亦如此三成就等法求富貴豐饒用金銀珠求當成熟一切勝事用玻瓈珠所穿珠索童女合持合誦本呪呪珠貫繫
呪數珠呪曰
娜謨皤蒲餓切　伽渠迦切又音迦字居柰切又音柰字奴箇切下並同　嚩底丁稆切一　悉睇娑馱野二　娑馱野三　悉馱遏梯同上四　窣嚩二合訶五
是佛族呪呪珠貫已掬珠合掌又呪七遍如是事作名受持珠常坐茅草心靜寂默著苴麻衣持誦課數作安隱法若時數畢當又呪持室利木或榓欏木或白梅檀木或榓木或楓香木橫十二指量兩頭齊斫截作安隱法作富饒法皆上成就若酸棗木佉陀羅木迦羅弭羅木等橫十二指量兩頭銛斫截作調伏法亦上成就無斯三木但得其葉葉無蟲者作亦成就當以瞿摩夷和諸香水每日塗灑坐卧等處及灌頂處所用水時皆淨細濾内外衣服常淨澣濯如斯作法若不成就則加一切頂輪王心呪遍遍同誦又不成就復加佛眼呪等三皆同誦心莫縱悠是佛眼呪過去諸佛已說示故我今復說爲當成就救五逆者持此一字佛頂輪王呪得大證成何況性淨具信根者受持讀誦而不成就若持呪者無此五頂輪王像對坐持念如佛說像想像目前一心瞻仰合掌禮已加趺端坐定
想心呪曰
娜謨囉上怛娜二合怛囉二合耶野一　㮈者攞弭嚇二　窣嚩二合訶三
誦一七遍結大根本印呪七遍隨想思印金剛所成想印壇地成大海水深廣無涯觀想
大海呪曰
唵鈝二合一　弭麼路娜地二　虎鈝二合三
誦一七遍觀想大海深廣無涯清淨明徹無有動濁顯現分明當海心中有大寶山觀想
寶山呪曰
唵鈝二合一　㮈者攞一　虎鈝二合三
誦一七遍觀想七寶須彌寶山周圓高廣無量無邊具足衆寶光飾顯現稱其山上有大蓮華衆寶所成觀想寶蓮華呪曰
唵鈝二合一　虎鈝二合二　迦麼攞二　窣嚩二合訶
誦一七遍觀想無量百千大葉七寶蓮華臺鬚蘂莖光飾顯現其臺廣大亦如山等蘂葉相稱於其臺上有大寶帳觀想寶帳呪曰
娜莫薩嚩韓訖伽哆得箇切下同南一　唵鈝二合二　薩嚩吐土固切　蘗羝三　薩僧乙切叵囉上鈝四　摩鈝年甘切二合四　誐魚戈切　誐同上　娜金岳切五　窣嚩二合訶六
誦一七遍觀想寶帳一切寶飾自然成顯東西南北四維上下廣博無量半月滿月大寶摩尼奇諸寶華寶鐸金鈴處處彌布間錯莊嚴眞珠羅網妙香華瓔周帀垂覆其諸寶中出種種光互相交映復於光中見諸如來神通自在當寶帳上想有傘蓋廣大無量稱寶帳上以衆寶珠寶華雜拂而爲莊飾寶網瓔珞四布垂繞於寶帳中想有釋迦牟尼如來處師子座結加趺坐具足三十二大人相八

十妙好身放圓光作說法相瞬目瞻視一字頂輪王菩薩如上說諸菩薩聲聞天等想皆有之分明顯現及想自身在寶帳內於佛右邊長跪曲躬手執香鑪誦本持呪啓佛會衆并啓十方一切諸佛坐寶帳中顯現分明願受供養復當想持種種香雲種種香華香食香水供獻佛會則發願言惟願聖衆各以神力哀愍護我住受供養乃待周畢次誦一切頂輪王心呪一百八遍又別想成東西南北四維上下深廣如海七寶浴池滿中香水浴釋迦牟尼如來眞報佛身及當一時想浴十方一切眞報佛身并佛種族菩薩呪神本所呪神想總浴已又想種種栴檀塗香一時塗飾一切佛身及佛種族菩薩呪神又想種種奇妙繒綺金縷袈裟頭冠瓔珞及諸衣服一時嚴貫一切佛身及佛種族菩薩呪神重復想啓帳內會坐又想獻列諸上飲食一時供養一切諸佛及佛種族菩薩神已仁者則以此所善根心口發露誠懺衆罪迴向菩提想請諸佛於寶帳中轉大法輪 仁者當即如存帳內佛右跪坐識觀鼻端想心無惑右手掐珠左手當胷結數珠印課誦呪數課滿已置於數珠淨香篋中印呪護持重燒焯香想諸香華如法供養則誦本呪解其方界合掌頂禮依方發遣如是觀法三十六月斷諸談論心莫緣勿隨逐諸境亂濁觀想清淨依法每日三時則得見證一字頂輪王大三摩地門

分別祕相品第五

爾時釋迦牟尼如來復告金剛密跡主菩薩言此一字頂輪王呪成就行法諸佛共說爲得利益一切有情成斯佛頂輪王教法密跡主過去現在一切如來所說句偈教行法門等無差別皆擇空寂幽閑勝處我復略說簡大名山聖所居處或仙神巖窟或空淨新室或獨樹林泉於斯勝處一心善淨修行是法於不善法極盡斷除於善淨法生建淨義是二法句蔓莚能生善不善業是故所食飲食滋味辛甘醋淡勿欲貪餮躭嗜過飽若貪爲使不能持誦供養燒火定心不生是故呪者離貪欲食恒初夜分隨力轉讀華嚴寶雨及餘一切摩訶衍經觀其行法制禦心田修習此教爲無爲法若布瑟置迦每中夜分敷淨茅草四周結界結印誦呪印護持身如師子王頭南面東右脇枕手疊伸足卧若扇底迦每中夜分頭東面北右脇枕手疊伸足卧若穰毗柘嚕迦每卧分時頭西面南右脇枕手疊伸足卧若睡夢見上菩提樹栴檀香樹弭攞樹欝頭末羅樹名證中品向速成相若有夢見乘白鶴孔雀金翅鳥等身出光燄名證上品向速成相若有夢見上士寶幢樓閣寶臺踏華鬘上或見手把箜篌謟入僧衆上塔乘船名證下品向速成相若有夢見旃荼羅人豬狗駝驢死人等若觸若乘是障不成如是等相智者應知若毗那夜迦作諸障惱則以粳米和烏油麻日日三時一呪一燒各一千八遍滿三七日則得本神夢覺現身教告語言汝去某處酥蜜相和日夜三時一呪一燒各一千八遍滿三日夜則得夢見此教調伏毗那夜迦所有眞法我已受獻喫汝食去所有眞道與當成辦若夢覺已加念呪神

願爲我現大丈夫相勿爲我現天女儀狀亂
我心境妄生貪劫癡愛染心又持護身獲復
安睡則得夢見本神儀狀或諸神變種種勝
事心亦無取妄生喜覺若持誦時勿念過去
種種嬉謔雜欲漏法亦勿思計未來衆事誐
諸餘法散亂動心惟一係想入呪文句一一
妙理若心貪生觀身胮壞若心瞋生慈心觀
住若心癡生則十二因緣觀住若心起緣顚
倒生住則至觀想呪神在頂持以香花先前
供獻結加趺坐如法念誦若少不依如所法
式則爲障礙毗那夜迦破壞食噉所修功德
如是人者若誦念已護身結界端身直項結
加趺坐瞬目平視舌拄上齶以右手背壓左
手掌仲置臍下觀照四大色畢竟空體無眞
實復觀五蘊其性亦空如法界性無我無人
亦無受者可得之法心即寂靜復觀靜心心
亦無住呪者誦呪每時數畢常作斯觀若見
種種神變境像特勿取著自靜見心則得滅
除一切罪垢若有未曾入此一字佛頂輪王
大種族壇爲阿闍梨教授法者自持斯法則

便常爲毗那夜迦如影逐身障喫呪者所獻
香華飲食香水火食呪聲不令得到本所呪
神法無成驗此頂輪王若成就者則常不爲
姹献䭾吒迦毗那夜迦王作生障難況餘一
切毗那夜迦能障難耶是故智者欲得成就
此呪法者當以難勝奮怒王呪或以輪王僕
從二十種呪於持誦時燒火食時障護其身
若不依法一一護身則難成就常爲諸惡天
龍藥叉羅刹惡姤仙類荼枳尼鬼畢舍遮鬼
及諸餓鬼處處隨逐伺求其便破壞虛耗是
呪法中莫以曼陀羅華彌羅華遏伽華等持
獻供養及諸佛頂供養法中亦不供養應以
惹底華頞鉢羅華拘物頭華蓮華諭底迦華
及餘種類香馞名華持此華等常以供養五
頂輪王若有呪者經一二三精修此法不證
悉地倍應勤懇專精修習乃至七度各正月
五月九月詣海河潬日日三時印砂佛塔隨
力印修并轉大乘諸餘經典觀我一切所行
之跡修學斯法印是塔數滿三十萬爲滅先
世十重業障復隨此一一塔前塗香末香諸

妙華香而獻供養於一一塔前坐誦呪一百
八遍智者如是如法修持不成就者爲宿障
重又加日日印一肘塔一千已上若五重罪
亦得銷滅而證成就況餘微薄諸宿障耶如
斯依法精勤修習但誦持呪亦得銷滅何況
印塔又法詣住江河海泝採以蓮華一呪一
擲江河水中滿十萬箇則得成向何況倍加
可不成就若非是處作修法者則不成辦如
斯呪法薄尠福人使加印塔乃得成就福植
德人但所依教誦持供養逐期成就如是成
者勤誦持呪以爲根本是故諸善男子堅固
精進身心清淨求菩提者畢定成就密跡主
未曾見呪虛辭說道我提是呪在經自成要
假精進爲於菩提師僧父母及苦衆生勤功
修習合掌頂禮依法誦呪翦除垢障乃得成
就如是頂禮爲得成就廣大功德如是頂禮
無量果報無量福聚是故數數合掌頂禮乃
得口善身善意善成就功德劫初有情性質
純善福德高勝隨作隨成不等今我釋迦牟
尼如來出濁惡世間得解脫時及弟子等證

解脫時是故智者相續除斷猜疑網心具足精進淨修福事即便成證若有宿殖福德增勝依法修行速獲成就若無宿殖福德尠薄依法修持久乃成就此最上呪若證成就則得高勝無等等故譬假瑠璃寶比蓮華光實功力價直倍數不及無諭匹故則知一字佛頂輪王力不思議勇猛殊特呪者應常持鉢乞食若得飯餅應淨淘擇分爲三分一分獻佛呪神諸天若食獻已持施水陸一切有情一分給施外來乞者若無乞者施與禽獸一分自持依法而食若有作求安隱法時面北坐食若有作求富饒法時面東坐食若有作求調伏法時面南坐食呪者每日慈心弘願普覆一切有情受衆苦者誓當度脫若大苾芻鄔波索迦持梵行者若心慈悲獨行持法則無障礙是故智者樂欲安隱富饒調伏速成證者應常定心恭敬合掌頂禮佛塔淨治灑地持以牛糞和黃土泥塗摩壇地誦以一切佛頂輪王心呪或誦摧碎頂王呪呪白芥子淨灰七遍布散十方結爲方界持以四橛

繫於線索呪之七遍四角圍釘結方地界安布坐位種種獻列護身結印請召供養誦呪燒火自身成驗先初供養釋迦牟尼如來次當供養一字明頂輪王次當次第供養諸佛輪王次當供養觀世音菩薩及所種族次當供養金剛密跡主菩薩及所種族次當供養與願頂王及所種族如是供養一一次第皆持香華前供養已次當供養世間天神如斯供獻名三種族供養法則愚癡嬰人無所曉解種種謗毀一切呪者說諸呪法盡是誑語智者若遇如是癡人應自思觀是諸佛說必不虛謬但自專至修行供養扇底迦法布瑟置迦法檦毗柘嚕迦法若布瑟置迦法作誦呪時燒火食時面東一心加趺端坐呪後每加窣嚩訶三字若扇底迦法作誦呪時燒火食時面北定心結加趺坐亦每呪後加窣嚩訶三字若檦毗柘嚕迦法作誦呪時燒火食時面南瞋怒左脚踏右脚側上蹲坐亦每呪後加虎餅二字若欲常作扇底迦法以烏油麻和白芥子作火食法若欲常作布瑟置迦

法亦以烏油麻和白粳米作火食法若欲扢去佛法中刺作檦毗柘嚕迦法以毒藥和榔伽里根作火食法若布瑟置迦法以弭攞木檦輪迦木檦繕娜木菩提木薩惹迦木等常然燒火若扇底迦法以你吻陀木頞頭末羅木檦說他木天門冬草等常然燒火若檦毗柘嚕迦法以佉地羅木無患木苦楝木迦囉弭攞木等常然燒火攘調他怨惡心迴伏故名檦毗柘嚕迦獨除災障一切寧靜故名扇底迦願得圓滿求者如意故名布瑟置迦如是等法於一切處呪者善思依法修習爲此教法得最上故爲欲辟除此教法中一切災障應作是法除斯法者餘不應作此所呪者慈心一切梵行清淨莫如外道髮長甲長則得清潔若髮長備蟣蝨俱生隨生障咎念誦不成若甲長則裏停垢穢拈華燒香便即汚觸隨亦生罪日月蝕時特勿觀說亦勿譏謗和尚闍梨過與非過若所供養呪神之時忽見呪神受天快樂勿愛願同見有國土無主紛亂特勿住中修法念誦又勿住於神龍護

地藥叉羅刹常集住地死屍陀林地無佛法地虎狼住地多蚊虻地無雨方地多饒風地多賊住地屠殺住地酤酒住地賣經像地賣凶具地婬女住地及衆難地皆勿住中營法念誦作求諸法悉不成就念誦法中燒火法勝天神喜滿譬如飽食歡喜充適是故佛說一切念誦品品法中火法爲最亦不論以國王下劣如藥叉相亦不談論軍陣相殺通國使命媒搆咒戲縛人治病皆不應作如向所說念誦燒火一切法事廣功廣成少功少成

亦勿施他酒肉毒藥刀劒弓箭斧槊之具亦勿讃殺快殺方便殺謀殺亦勿占說他吉凶事亦勿教他迷禱癡法及所恐怖一切有情不安隱法皆勿應作住清閑處以智方便想修諸法若有緣遇不淨步多鬼處有屍鬼處藥叉羅刹等處常一出入想爲清淨於念誦處結加趺坐想諸妙法成香水池沒身澡浴結浴咒印印身想爲塗香遍身塗飾一至念誦不應動搖謾視聽察謦唖談論若破威儀動搖謦欬即重輪結浴印印身持以淨水洗手漱口乃復誦念亦得上中下而皆成就

成像法品第六

爾時世尊復告金剛密跡主菩薩言我見來世一切咒者薄德少福樂著嬉戲不善伴侶耽湎像勃於戒缺漏智見狹劣不樂學求頂王廣教出世上法惟樂世法我爲斯人說頂輪王世成就法心不猜動依法修習則定成向密跡主成世法者應常每日依時請召日神月神星神隨所住神一心念誦攝喚來住結界護身誦咒作法則得世間諸法成就若

不護身結界結印則爲奪人精氣鬼奪所咒力六分偷五或全偷奪或爲荼枳尼鬼奪所咒力若恐偷奪則誦一切頂輪王心咒難勝王咒定得却全本所咒力密跡主是故一切咒者心常寂靜堅持六念係修咒法發菩提心即得成就離菩提心畢無成辦何以故假菩提心大威力故密跡主是故咒人制令不食青黑之食亦不應於佛牀法牀僧牀和尚闍棃父母等牀坐卧喫食亦不頻食大摶飯食嚼食作聲半出入食顧視語食共傳器食手指揩齒皆不應作咒者應知如法摩壇正加趺坐端儀默食若念誦時若作法時若請召時應斷一切善不善語如法誦念亦勿與他一牀坐卧傳著衣服鞍履韈等其所食器純用赤白銅器椀食若已食訖則水淨洗重以土灰裏外揩拭常不作諸嘲誂戲論若喜違犯隨罪俱生咒難成驗若作大法恒候年吉月吉日時依法營造三種品法謂佛神通月修最第一證向頂王廣大悉地每白黑二月八日十四日食三白食加以香華新淨飲

食持獻供養如法念誦位速成證趣成就者如法依法當畫像變命教童女香湯沐浴受八戒齋治絲造織方應度量勿刀截斷方量五肘或復三肘於吉日時起首畫彩或以板畫其匠畫時洗浴清潔著鮮淨衣受八戒齋先當正中畫釋迦牟尼佛坐師子座結加趺坐具衆相好頂放大光作說法相身有圓光次佛右邊畫觀世音菩薩身黃白色首戴寶冠冠有化佛面有微怒一手把白拂一手把數珠又於眉間竪畫一目以天衣服瓔珞環

釗種種莊嚴坐蓮華座結加趺坐次佛左邊
畫金剛密跡主菩薩身青色相首戴寶冠面
目瞋怒一手把金剛杵一手把白拂亦以衣
服瓔珞鏆釧種種莊嚴坐蓮華座結加趺坐
次後畫最勝明王金剛畫大度底使者畫可
畏金剛畫黃眼金剛畫大笑金剛畫大拳金
剛畫軍吒利金剛是等金剛各有大力最上
調伏皆執器仗坐蓮華座半加趺坐各以種
種衣服瓔珞而莊嚴之次觀世音菩薩後畫
馬頭觀世音王畫意樂圓滿王畫白衣觀世
音菩薩母畫多羅菩薩畫毗俱胝菩薩畫佛
眼菩薩等是等菩薩各各執持本所器仗坐
蓮華座半加趺坐亦以衆妙衣服瓔珞皆莊
飾之次佛左邊畫難勝大奮怒神畫大字神
次佛右邊畫佛眼神畫相好神是等四神身
皆金色坐蓮華座半加趺坐密跡主如是等
像色相器仗如前所說是大變像名如來身
最頂輪王大成就像一切諸呪等同通用皆
盡成證於時世尊謂曼殊室利童子言我昔
見汝未證地時誦以是呪供養此像像放大

光照此三千大千世界三界上中衆生意樂
歡適曼殊室利汝爲光照昇證三地得五神
通是故說像不可思議是如來身大三摩地
由是我以此三摩地力普大三界爲諸有情
利益成就神通變示頂輪王身如如意寶爾
時世尊告曼殊室利童子汝善能以大被甲
胄善巧方便安住有情示濟有情無量變化
現於佛身菩薩身緣覺身聲聞身等攝取衆
生說諸勝法覺悟有情是時曼殊室利童子
合掌恭敬白言世尊佛有幾名現頂輪王大
三摩地流此世界於時世尊告曼殊室利童
子汝問一字頂輪王名者所謂名印捺羅名
帝釋名布嬾娜羅名大梵天名毗瑟怒天名
摩醯首羅名自然名劫比羅名步彈娜名姹
你名底嘌訖迦嘌灑名大地名治世地名
弭野縒名一切行名一切門名寂靜名涅槃
名變化名所變化名難摧名大天名阿素洛
名救度名勝首名最勝名那野迦名毗那夜
迦名福德名性伽羅名一切事成熟名救世
名作樂名作安隱名空第一義諦名不生名

應名聞名能施名具悲名具知名三摩地名
具慈名婆嚕拏名師子名牛王名禰嚩名龍
王名藥叉名苦行仙名大苦行仙名能者名
觸者名世間母名質多羅名三目名千目名
跛弭怛囉名補聛名大三摩地名出生三摩
地名涌三摩地名遍知名人中師子王名調
御丈夫名出生第一義諦名證見名相證相
名三界主名世間主名無垢稱名五眼名相
似眼名蓮華夢名光明名火名步多主名斷
欲名無欲名無瞋名破瞋名遣瞋名摧垢名
勇猛將名大王名護世名治地名帝釋像名
香象名白蓮華名解空名見空名現彼名見
道者名生者名無生者名分別名無分別名
盡分別名破分別名護世間名善國名許可
名餤摩王名施財名水天名俱廢囉天名提
頭賴吒名善現名蘇彌盧名金剛名論金剛
名妙妙行名勇猛名大勇猛名所生名大所
生名常住名無常名常無常名頂輪呪名大
呪王名藥名大藥名論者名大論者名上名
無上名白名演白者名丈夫名說丈夫名娑

伽羅名大娑伽羅名海名大海名法水住名日月名羅摩名樂相具足名相莊嚴名雲名大雲名樹名大樹名無等名羅睺羅名將名大將名衆主名大衆主名人主名大人主名持水名大持水名龍象名師子名勇施名未曾有名不思議名大不思議名富貴名大富貴名具富名大具富名實應供名滅煩惱名解術名行術名作變化名具錢財名法具箭名一非一名活非活名山名大山名無能壞名樂行慈名具足神通名具力名具智名無等侶名具足光汝曼殊室利童子有一類人知我不生不滅眞如實際實法法界涅槃實智無二無相意生儒童作者受者知者見者作如是解童子此娑婆世界衆生稱我爲大離欲如來佛調御丈夫天人師童子我常如是於此世間成熟有情示如是名童子如是等名成熟衆生乃有五阿僧祇百千數名一切聲聞愚癡衆生雖稱我名亦不識我如是異名童子我爲如是成熟一切有情亦於諸經說是異名童子復有一類有情知我無邊

殑伽沙等世界中無量種異名如來說法如如衆生調伏成熟如來亦不去來分別出現色相童子以不去來無作分別則能出現無量法事陀羅尼門爾時世尊復告曼殊室利童子言童子若有修持是頂輪王法者應常占候吉白月五日八日十三日十四日十五日好星宿時清潔洗浴著新淨衣若是俗人受八戒齋依持法軌清淨修飾塗結壇場布獻香華燒設火食先供養佛及觀世音菩薩金剛密跡主菩薩摩訶婆攞神并諸菩薩一切聲聞辟支佛諸天衆等如斯供養則得一切大威德天大威呪神大明呪神歡喜觀視此等諸天雖復日日請召恭敬如法供養於此法中不應禮拜何以故以五頂王尊大一切力不思議童子持此呪者雖不禮拜一切諸天語勿毀滅諸呪天神何以故爲諸天神部族相攝護持法故是知呪者亦不應向死喪家初產生家不淨人家栴陀羅家田獵人家賣凶具家賣經像家外道人家酤酒家往詣顧宿受他供養亦不持以一切殘臭宿食

而供養之及自食噉呪者當知每日三時自誓歸依佛法大菩薩僧發菩提心淨治三業念佛念法念僧念戒念施念天者是俗人常於清旦受八戒齋不殺盜婬妄語飲酒脂粉塗身坐臥大牀不過中食以如眞智無作之心虔敬修習則得成辦爾時釋迦牟尼如來復告金剛密跡主菩薩言又有轉輪王像於出世世間一切呪像最上無等准前月日畫者端肅具持十善以細白氎方量三肘或復二肘先畫寶山於寶山中畫釋迦牟尼佛具足衆相身眞金色作說法相佩通身光坐白蓮華師子座上頂放大光於佛右邊畫呪者貌長跪瞻仰手把香鑪於佛背後畫七寶山於山下畫大海水遍於水中畫蓮華葉等是像莊嚴准前所說密跡主此頂輪王像一切佛說爲當呪者得大利益略說是像若有見者隨喜供養隨滅衆罪得大功德諸天龍神歡喜觀敬當定成就一切勇猛頂王呪力得無數佛種種歌讚供養功德是妙變像無量無數一切諸佛常共讚歎若有信樂晝夜精

進恭敬供養則得無始一切罪障漸皆銷滅身業清淨成就頂王功德智海超過一切最勝殊特爲諸天人供養恭敬無量讚歎當證佛地更無退轉證此呪者奮目瞋喝一切天龍八部鬼神皆得惶怖四散馳走其天帝釋見是人來分座同坐其諸大天亦皆分座三界諸天見是人來傲嫚不起迎接敬廣則皆頭破如蘭香枝若我於億俱胝大劫讚說是呪亦不能盡成此呪者是人名證最上悉地當爲住壽三十三天大娜羅鉢底三摩地命安常住不被死殃受天位畢變身如佛證五神通棄此天界以無量天前後圍遶往諸佛剎種種變化導誘衆生隨諸佛剎現帝釋身或現金剛身或現大梵天身或現伊首羅天身或現童男童女身或入地獄鬼畜生趣隨現諸身救脫諸衆生或諸山林城邑聚落爲作房舍種種衣食供給施濟常作依怙三界度脫一切衆生具五神通行菩薩行爲人中尊

一字佛頂輪王經卷第二

音釋

沂音判水涯也　尠息淺切少也　櫬初覲切近也　胄直又切兜鍪也　黿魚袁切　瀸子結切水漉也　苴千余切麻有子者曰苴　榓覓筆切香樹也　弭緜婢切　銛思廉切利也　澣胡管切濯垢衣也　橡大浪切與蕩同像也　焯職畧切與灼同燒也　劮弋質切與逸同樂也　餮他結切貪食也　謔迄却切戲調也　胮匹絳切胖脹也　頞烏骨切　底都禮切　馞蒲没切　灛蕩旱切水中沙處爲潬　猜倉才切疑也　蟣蝨蟣舉豈切蝨色櫛切　謦棄挺切謦欬也　嗽先奏切欬嗽也　媒搆媒謨杯切謀也搆居候切合也　鞵户皆切與鞋同　屩訖約切履也　嘲誂嘲陟交切言相調也誂徒了切戲弄也　鏆音貫臂鐶也　婆音磻

一字佛頂輪王經卷第三　尅三

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

印成就品第七

爾時釋迦牟尼如來告於大衆諸善男子應當受持一切如來三摩地無量無數大勇猛力一切如來安住呪身一切如來眞實種族無量無邊未曾有法無極威德出生流布大印印呪是中能生一切菩薩一切證地神通大法頂三摩地門能破俱胝一切魔軍能攝一切諸大菩薩大雄力者助護持者能令一切可畏有情生大慈心諸善男子我今略說成辦一切諸業威德大印印呪爾時金剛密跡主菩薩合掌恭敬白言世尊願爲解說一切如來流布威德大印印呪爲當利益一切有情以少功績遂成大證是時世尊告金剛密跡主菩薩言汝當諦聽靜思念持我今爲汝分別解釋諸佛世尊大精進印印呪之法

一切如來心精進印之一

以左右手八指右壓左相叉入掌急合握拳以二大指相並平伸壓右頭指側中節上勿

使頭屈印呪曰

娜莫薩嚩(無可切下同)勃馱(一)菩地薩埵南(二)㩲(二合)弭羅(三)虎𤙖(四)泠(丘淹切五)

是印若改二大拇指頭雙上下來去則名稽召如來種族印印呪曰

娜莫縒曼䮍(一)勃馱南(二)唵𤙖(二二合)爾娜䐈(而職切四)

是二印呪名如來最精進心力能度脫一切地獄餓鬼畜生亦能助成一切如來功績業事攝諸菩薩帝釋梵王伊首羅天焰魔王水天風天多聞天王乃至十地大自在菩薩摩訶薩等

觀世音菩薩印呪之二

准前心印惟改左大拇指屈入掌中握右頭指頭右大拇指依前定伸印呪曰

娜莫縒曼䮍(一)勃馱喃(二)唵𤙖(二二合三)㩲嚧力(四)

是印若改右大拇指頭上下來去則名請召觀世音菩薩種族印

金剛密跡主菩薩印呪之三

准前心印當改左大拇指如前伸壓其右大拇指屈入掌中握右頭指頭左大拇指依前定伸印呪曰

娜莫縒曼䮍(一)勃馱喃(二)唵𤙖(三二合)跋日羅(上)姪(亭一切四)力(二合五)

是印若改左大拇指頭上下來去則名請召金剛密跡主菩薩種族印

一字頂輪王印呪之四

又當合掌以二無名指二小指右壓左相叉入掌其二中指直竪伸各屈第一節令頭相拄其二大拇指相並入掌平伸又以二頭指平屈壓二大指甲背上頭指相拄印呪曰

娜謨皤(蒲餓切下同)伽嚩底(丁禮切一)㩲跛囉(二合二)底吠姤(二)瑟膩灑野(槃可切下同三)唵𤙖(二合四)䮍訖誐(魚迦)姤(切下同)姤(五)瑟膩灑(六)㩲娜嚩路枳䮍(七)姹馱(來沒)馱(八)斫訖囉(上聲二合)𡅏(亡遏切)囉底(九)虎𤙖(二合十)入嚩攞(入)嚩攞(一十)馱哿(可哿切)馱哿(二十)度娜度娜(三十)弭度娜弭度娜(四十)怛囉(上聲二合)縒野(五十)摩囉野(六十)頞(烏骨切下同)娑那野(七十)吠娜吠娜(八十)畔惹畔惹(九十)暗暗(十二)惡惡(一二十)各各(二二十)補弄(彈舌呼二合)企(輕以切)抳(尼旨切下同二十三)補弄(同上二合)企抳(同二十四)軍拏里頞(女井切下同二十五)㩲播囉(上聲)爾(上)跢塞(僧乙切)怛囉(一二十六)馱嚩膩(二十七)虎𤙖(二十八)

此一字頂輪王大根本印呪乃是過去殑伽沙等一切如來已共說持未來一切如來當共說持現在一切如來今共說持為欲攝御諸有情故同等說持智者所在處援結此印一切姤惡障礙毗那夜迦悉不親近密跡主此一字頂輪王大根本印一切諸佛住於百千俱胝殑伽沙劫讚說此印功德神力亦不能盡復以種種言詞譬喻說是大印亦不能盡若當智者輪持此印誦一字頂輪王呪即常不為俱胝百千魔魔族伺求惱亂是人却後百千俱胝大劫不墮惡道何以故是人所得福蘊功德我於百千俱胝大劫說亦不盡此大一字頂輪王呪若當有人以一淨心精持戒行常誦持者所得念力慧力智力於百千俱胝劫所受生處常不退失何以故如是大印有大威德有大功用無量力故

高頂輪王印呪之五

又以左右二無名指二小指右壓左相叉入
掌次以二中指直豎頭相拄其二拇指相並
申壓二無名指中節側上又以二頭指當中
指側中節上屈頭相拄印呪曰
娜莫縒曼嚲一勃馱南二唵鉡二合三入嚩路
入嚩攞抨穿鼓切弭洟野切揖同上妙弥遥反二合四誐姤
鄔瑟膩灑五度娜度娜虎鉡二合六
白傘蓋頂輪王印呪之六
准前高頂王印當改二手中指微屈第一節
平頭相拄次開二頭指相去半寸印呪曰
娜莫縒曼嚲一勃馱喃二唵鉡二合三麼麼麼
麼四虎鉡二合溺你普切五
光聚頂輪王印呪之七一名金輪佛頂印
准前高頂輪王印惟改二頭指磔開直豎伸
頭各去中指頭一寸二分印呪曰
娜莫縒曼嚲一勃馱南二唵鉡二合三嚲詑誐
姤鄔瑟膩灑四褱娜嚩路輕呼枳嚲五姹䭾同上
馱諦劭倫照切下同囉姤六虎鉡二合七入嚩攞入
嚩攞八馱呵馱呵九薜羅弭娜囉弭十瞋娜
瞋娜頻娜頻娜十一虎鉡二合十二泮十三窣嚩訶十四

勝頂輪王印呪之八
准前白傘蓋頂輪王印惟改二頭指於中指
第一節下平屈頭相拄印呪曰
娜莫縒曼嚲一勃馱南二唵鉡二合三惹劭瑟
膩灑四入嚩攞入嚩攞五畔馱畔馱六娜麼
娜麼七咄嚕二合鉡八咄嚕二合鉡九咄嚕二合鉡
十曜呼各切十一欱曩輕呼虎鉡二合十二
轉法輪印之九用一字頂輪王呪
先以左右二小指平屈頭相拄次以一無名
指各屈掌中其二中指各微屈豎頭相拄其
二頭指當中指中節側上頭相拄其二大指
各壓二無名指上開二掌腕相去四寸是一
法印能轉十二行相法輪滅諸垢障與如來
等
雹摧煩惱印之十用一字頂輪王呪
唯頂輪王印改二中指直豎合頭又以二頭
指祕在二中指背後頭相拄是一法印亦名
坐印密跡主是五大印名一切如來頂輪王
呪種族王印大印一名高頂輪王印二名白
傘蓋頂輪王印三名光聚頂輪王印四名轉

法輪印五名雹摧煩惱印是之印等名大頂
輪王印
如來大心印呪之十一
准前第一如來心印惟改二大拇指雙屈入
掌中是一法印名如來心大精進印呪者若
掌輪結是印誦頂輪王呪一呪一印心上滿
一百八遍則能摧滅過現一切根本重罪常
以是印作一切法擁護於身印呪曰
娜莫縒曼嚲一勃馱南二唵鉡二合三遇那嚛
弭囉四窣嚩二合訶五
是一法呪功力同前第一印呪於作法處互
用亦得是呪有大威猛力故
一切頂輪王心印呪之十二
又合掌當心大虛掌內復以左右八指各平
屈頭相拄其八指間相去三分以二大指亦
相去三分平直豎伸印呪曰
娜莫縒曼嚲一勃馱南二唵鉡二合三卓嚕二合
鉡四畔馱五窣嚩訶六
是法印呪亦能成辦一切事業自護護他結
修諸法無障惱故

如來錫杖印呪之十三

又以右手大拇指橫屈入掌以頭指中指無名指小指急握作拳屈肘當前平伸其左手把袈裟角出頭四寸屈肘當前平伸印呪曰

娜莫縒曼軃(一) 勃䭾南(二) 唵吽(二合)(三) 度奈(奴箇切)爾軃囉拏(四) 虎吽(二合)(五)

是法印呪若遇諸惡一切有情則結是印用擁護身

如來鉢印呪之十四

先以右手當心仰掌次以左手覆合右手掌上其左小指頭與右大指頭相拄其左大指頭與右小指頭相拄印呪曰

娜莫縒曼軃(一) 勃䭾南(二) 唵吽(二合)(三) 路迦(居奈切又奈字奴箇切) 播羅地瑟恥軃(四) 䭾羅䭾羅野(五) 摩訶努𡃤嚩(六) 勃䭾播怛囉(二合)(七) 窣嚩訶(八)

是法印呪具大精進常為一切如來神力而加護之輪結是印并誦此呪一一遍終稱憶地獄餓鬼有情滿百八遍則得地獄一切餓鬼飽食諸食若曠野行結持此印并誦是呪則得曠野一切鬼神不相嬈惱

如來相好印呪之十五

又以左右二中指二無名指二小指右壓左相又入掌各搏掌直伸其三頭指頭側相拄是二大指各搏頭指側上以印倒垂仰掌置於額上二頭指頭正當眉間印呪曰

娜莫薩嚩軃詑伽(同上)底(一同) 歖(上同)捺囉褐縈(醯字之怒四) 三藐三勃睇縈(三) 醯醯(二合上聲呼) 畔䭾畔䭾(五) 底瑟侘(作吠槃切下同二)(鵝債切下同) 底瑟侘(六) 䭾囉(上)野䭾囉(上聲)野(七) 你嚕(彌舌呼之)䭾(八) 你嚕䭾(同上) 秫拏麼抳(九) 窣嚩訶(十)

是法呪印名大丈夫天人相好若有常能輪結此印即速成就一切悉地具大威德若以印印頂即名如來頂印若以印印鼻名如來鼻印頂鼻印呪曰

娜莫縒曼軃(一) 勃䭾南(二) 唵吽(二合)(三) 縊(烏異切)哩抳虎吽(二合) 泮(四) 窣嚩訶(五)

是如來頂鼻印常結護身當於百千俱胝大劫所生之處不患頂鼻諸疾等病

如來眼印呪之十六

又以二手合掌以二大指雙屈入掌次以二頭指各屈頭第一節以頭壓二中指側中節上其二頭指頭相去一寸是如來眼印於頂輪王壇清淨輪結能作大益滅諸重罪成進一字頂輪王呪者悉地若已過世百千俱胝劫所修功德以印威力盡悉攝來積集功德蘊印呪曰

娜莫縒曼軃詑伽(上聲)底(同上) 歖(同上)捺囉褐縈(一) 三藐三勃睇縈(二) 唵吽(二合)(三) 嚕嚕(四) 塞(同上)普嚕(五) 入嚩攞(六) 底瑟侘(七) 悉䭾澇者泥(八) 薩嚩遏詑娑䭾聹(九) 窣嚩訶(十)

密跡主此如來眼大明王呪是十俱胝佛同共宣說我於往昔為菩薩時於十俱胝佛所受得斯呪若當呪者常能以大精進心誦持是呪則得一切菩薩呪神盡悉現前一切金剛種族呪品亦皆成就是故密跡主持一字頂輪王呪者應先每誦斯呪七遍或二三七遍是如來眼大明王呪如來今為一切有情得大安樂離垢清淨故說呪者若遇暴惡性人呪手摩面默誦斯呪對共論理得彼熙喜亦能摧伏一切魑魅魍魎惡鬼神等密跡主

若人誦持一字頂輪王呪者一所祈法二所祈法不成踰者則應加此大明王呪齊等雙誦滿二十萬遍決定成就一字頂輪王呪最上悉地若未經是一二作法而雙誦者則隨殃損呪者身故

如來眉毫印呪之十七

准如來眼印惟改二頭指各當中指背上節頭離中指節各一分印呪曰

娜莫縒曼䭾一 勃馱南二 紇𠼝三二合 虎𤙖二合四

此如來眉毫印呪乃是過去一切如來已同宣說我今亦說輪此印時大自在天俱摩羅天俱吧野天等皆不嬈惱何況諸小魑魅鬼神而作惱耶

如來口印呪之十八

准如來心印惟改二大拇指並甲豎伸等屈頭節令去右頭指側三麥顆間以印置於面門是二大拇指背頭節正當脣間印呪曰

娜莫縒曼䭾一 勃馱南二 枳𠼝枳𠼝三 虎𤙖二合四

是一印呪備大𦦨炬能速助辦一切事業呪者若常輪結斯印當置口前誦此口呪二三七遍後誦一字頂輪王呪者以印呪力三界人天見聞語論悉皆敬愛是故此人應常和雅眞輭法語斯人於當百千俱胝劫不患口疾是大自在天毗瑟怒天及諸天龍八部鬼神聞此人語亦皆敬伏況餘諸小魑魅鬼神

難勝奮怒王印呪之十九

當以右膝著地左脚踏地作欲起向前僂身勢仰面怒目邪視左邊當以右臂手指右邊向後側臂邪伸緊急怒臂欲向地勢其五指散努磔開手掌似覆似側次左臂左邊向後㩜臂緊急努屈臂手向上其五指少散豎努磔開掌面向前結是印時發大努聲稱虎𤙖二合二字三七聲者諸有障罪則皆破滅欲界魔王及魔軍將悉皆摧碎我昔初詣熈連禪河沐浴身已趣此菩提樹下坐金剛座是時當有無量百千俱胝魔王及魔族衆各持種種惡穢怒相嬈惱怖我時難勝奮怒王忽於我前從地湧出作天女相瞋結斯印摧諸魔衆種種怖相一時散滅無能惱者當是夜中至明曉時我即圓證無上正智觀見世間一切沙門婆羅門無有證者摧魔印呪曰

娜莫縒曼䭾一 勃馱南二 唵𤙖二合三 虎嚕虎嚕四 戰拏尼切 加 理摩𠾕都亘切 倪魚枳切五 虎𤙖二合 窣嚩訶六

密跡主此難勝奮怒王呪是我所說若當呪者遇大恐怖惡鬼神處而欲護身結界擁護造修法者應勤精進持結此印并誦此呪趣修此法則無障惱速得成就

如來槊印呪之二十

端身結加趺坐以左手仰掌橫屈齊下其四指相著直伸是大拇指微屈直伸搏著頭指根側次以右手大拇指與頭指頭相捻其中指無名指小指相著並伸微少似屈是大拇指頭指與左手小指頭相拄是一法印智者若常持結於當受生永不退失信進慧力如來行力得諸如來而加護念印呪曰

娜莫縒曼䭾一 勃馱南二 唵𤙖二合三 弭惹曳摩訶鑠底四 突彈舌呼之馱㗚五 虎𤙖二合 泮六 弭

惹以你泮七忙誐黎泮八窣嚩訶九
是一法呪每日三時誦三七者速於三界得
無障礙勝成就故
如來齋印呪之二十一
准如來槊印惟改右手大拇指頭指頭去離
左手小指頭一麥顆間是一法印亦名諸佛
大神力印智者若常憶持輪結此印并誦斯
呪則得消除一日二日瘧病瘘黃之病腹頭
痛病及諸等病又得一切災障自然殄滅當
受福命安隱豐樂印呪曰
娜莫縒曼䩭一勃馱南二唵鈝二合三旨置旨
置四窣嚩訶五
是一法呪能現如來種種色類不可思議神
通變化安慰有情
如來甲印呪之二十二
當以右手當心以大拇指橫屈掌中以頭指
中指無名指小指急握大指作拳是一法印
名最一切頂輪王心印智者若常以印印於
頂項左右肩髀及印心上則令持者得大威
力呪者雖復如法精進修持於法若無斯印
則無莊飾如形裸陋如國無王如屋無人如
食無鹽如池枯涸如地空無叢林華草如事
火外道婆羅門無法可依如王乘車無控御
者智者如是雖復精勤若無甲印則為魔嬈
無所成効印呪曰
娜莫縒曼䩭一勃馱南二唵鈝二合三部引入
嚩𢫫四虎鈝二合五
是一法呪名如來金剛句三摩地常用護身
如王被甲嚴加器仗則不怖畏惡賊兵眾如
此智者亦復如是每日三時量力量法如法
勤修是甲印呪則速成就無所怖故
如來髮髻印呪之二十三
准前甲印惟改伸中指直豎以印安頂令直
聳豎印呪曰
娜莫縒曼䩭一勃馱南二㮏絰俱切瞥律彈舌呼之
二合三
是一印呪名如來髻三摩地門力能成作一
切事業
如來耳印呪之二十四
准前甲印惟改伸頭指直豎以印豎安耳門
與上耳輪齊印呪曰
娜莫縒曼䩭一勃馱南二虎極輕引聲呼迦居佉切短聲
呼三
是一印呪名如來耳三摩地門若常輪結速
得除滅一切耳病當證天耳通
如來牙印之二十五
當以右手頭指中指無名指小指急屈把拳
右莫使露甲又以大拇指直伸壓頭指正側
上其大拇指上第一文與頭指外背齊以印
置左牙頷右亦如是印呪曰
娜莫縒曼䩭一勃馱南二唵鈝二合三䩭記誐
䩭四鄧瑟縿知切𢫫嗽五虎鈝二合泮六窣嚩訶
七
是一印呪名如來牙印三摩地門有大威力
以誦斯呪輪印印牙於當來世得佛齒牙
如來頭印呪之二十六
又以右手大拇指橫壓中指無名指小指甲
上頭指直伸捻頭項上印呪曰
娜莫縒曼䩭一勃馱南二唵鈝二合三暮馱馱
䫀四窣嚩訶五

是一印呪名如來頭三摩地門
如來脣印呪之二十七
又以右手大拇指竪伸搏著頭指側以頭指
直竪伸其中指似曲其無名指向掌屈如鉤
形其小拇指屈如初月印呪曰
娜莫縒曼䊶一勃馱南二阿阿三嚩無可切四嚩
同上憨呼甘切五
是一印呪名如來脣三摩地門持者當得滅
除罪故
如來舌印呪之二十八
又以右手頭指中指無名指小指並相搏著
當於心上仰掌平伸其大拇指橫屈掌中其
四指頭向外指之印呪曰
娜莫縒曼䊶一勃馱南二唵鉡二合三娜囉四
你梵滿紺切五虎鉡二合泮六窣嚩訶七
是一印呪名如來舌三摩地門持者當得如
來舌相福圓滿故
如來肋印呪之二十九
又以右手屈肘當肋以無名指小指雙屈頭
拄大拇指面其頭指中指並著直竪伸向前

又肋印呪曰
娜莫縒曼䊶一勃馱南二唵鉡二合三虎鉡二合
恪苦恪切四
是一印呪名如來肋三摩地門
如來髆印呪之三十
准前甲印惟改臂直伸向上印呪曰
娜莫縒曼䊶一勃馱南二畔惹㮳引呬呼以切
鉡泮三窣嚩訶四
是一印呪名如來髆三摩地門具大神力勇
猛殊特成衆法故
如來嬭印呪之三十一
准前甲印惟改屈臂以印拳面仰當心上印
呪曰
娜莫縒曼䊶一勃馱南二風肺空切誐訖嚇二合
撲普木切三
是一印呪名如來嬭三摩地門
如來小腹印呪之三十二
又以右手齊下一寸橫伸仰掌五指相並次
伸左手五指相並以背壓右手掌上其二手
則著肚印呪曰

娜莫縒曼䊶一勃馱南二唵鉡二合三努輕呼紾
努同上綾四塞同上普綾塞同上普綾塞同上五密捺
奴乙切囉二合跛顊六跛同上囉二合末娜顊七瞋娜
顊頻娜顊八虎鉡二合泮九窣嚩訶十
是一印呪名如來腹三摩地門
如來脊印呪之三十三
又以右手大拇指壓頭指無名指小指甲等
勿使甲露次以中指橫壓大拇指上印呪曰
娜莫縒曼䊶一勃馱南二縊同上迦嚩曩輕三迦
同上嚄乾馱質咄嚧娜囉四麼抳覩抳五窣嚩
訶六
是一印呪名如來脊三摩地門
如來脛印呪之三十四
准前脊印又改壓中指頭甲伸出頭指頭壓
大拇指上印呪曰
娜莫縒曼䊶一勃馱南二唵鉡二合三覩詫者
四窣嚩訶五
是一印呪名如來脛三摩地門
如來膝印呪之三十五
又以二手合掌各以小指右壓左屈入掌中

印呪曰
娜莫縒曼䩭(一)勃馱南(二)唵許(二合三)娜暴坑(魚訖切)頷(四)跛(同上)囉(二合)你跛(同上)䩭野(五)窣嚩訶(六)
是一印呪名如來膝三摩地門
如來脚踝印呪之三十六
又以二手合掌各以無名指右壓左屈入掌中印呪曰
娜莫縒曼䩭(一)勃馱南(二)𣗺䩭𡁠(三)䩭𡁠頞䩭𡁠(四)跋日囉(五)慕訖使抳(六)窣嚩訶(七)
是一印呪名如來脚踝三摩地門
如來脚印呪之三十七
又以二手合掌各以中指右壓左屈入掌中印呪曰
娜莫縒曼䩭(一)勃馱南(二)唵許(二合三)跋日囉(四)商矩囉(五)部使羝(六)娜囉(七)入嚩攞虎許(二合八)窣嚩訶(九)
是一印呪名如來脚三摩地門
如來幢印呪之三十八
又以右手大拇指橫壓中指無名指小指甲上以頭指直伸磔豎伸臂直上印呪曰
娜莫縒曼䩭(一)勃馱南(二)割䋲(紅價切輕呼三)
是一印呪名如來幢印三摩地門
如來卧具印呪之三十九
准前幢印惟改頭指當胷下指印呪曰
娜莫縒曼䩭(一)勃馱南(二)𣗺繈(同上)律(彈舌呼之三)
是一印呪名如來卧具三摩地門
如來乘印呪之四十
准前幢印改屈臂手當心前側臂平伸印呪曰
娜莫縒曼䩭(一)勃馱南(二)虎許(二合三)詠沒琳(琳字彈舌呼之二合四)唵許(二合五)
是一印呪名如來乘三摩地門
如來授記印呪之四十一
又以右臂屈肘當胷側臂平伸其頭指中指無名指小指急把拳其大拇指豎屈頭去頭指側二分間是一法印過去一切如來未來一切如來現在一切如來皆以此印而授記莂是故智者常結是印與諸有情授菩提記印呪曰
娜莫縒曼䩭(一)勃馱南(二)唵許(二合三)虎許(二合四)特(勝邑切)梵(滿暗切二合五)
是一印呪能成一切如來事業以印呪力生生常得念力進力戒定慧力福勝蘊力不爲一切魑魅鬼神而嬈惱故
如來見諸法性印呪之四十二
又以右手屈肘向上以中指屈頭與大拇指頭相拄其頭指無名指小指相並直上豎伸印呪曰
娜莫縒曼䩭(一)勃馱南(二)唵許(二合三)跛囉(二合)悉地迦(同上)㗚(四)窣嚩訶(五)
是一印呪名如來見諸法性三摩地門
如來光燄印呪之四十三
准前見印惟改頭指無名指小指向掌散開微屈如月初生印呪曰
娜莫縒曼䩭(一)勃馱南(二)唵許(二合三)入嚩㗚抳(四)窣嚩訶(五)
是一印呪名如來光燄三摩地門顯諸法故
如來光照印呪之四十四
又以右手大拇指豎伸搏著頭指側以頭指

直竪伸其中指小指各伸向掌屈如月初生
其無名指向掌屈如鉤形印呪曰
娜莫縒曼䭾一勃馱南二唵鉡三二合虎鉡二合
虎鉡四二合莽年朗切莽泮五窣嚩訶六
是一印呪名如來光照照諸三摩地門圓滿
現故
如來三摩地印呪之四十五
又以左手五指相並當齋下二麥顆地側横
仰掌平伸次以右手四指相並亦側横仰掌
平伸以手背壓左手掌上共右大拇指横屈
掌中印呪曰
娜莫縒曼䭾一勃馱南二唵鉡三二合擭底捨
野四弭訖囉二合迷五窣嚩訶六
是一印呪名如來齋三摩地明
如來金剛光燄印呪之四十六
准前三摩地印改當心上印呪曰
娜莫縒曼䭾一勃馱南二虎鉡三合入嚩攞
四跛日囉五緊䐑作一䨱六䐑同上琳二合主七
窣跡主此金剛光燄印呪亦名過去未來現
在一切如來金剛光燄心三摩地大明呪王

一切登地大菩薩等及諸天龍八部鬼神大
威德者皆無能越況餘下劣魑魅鬼神
如來大慈印呪之四十七
准前脊印又改壓指頭甲出無名指頭壓大
拇指甲上我爲一切垢重有情説大慈印令
生慈心我昔坐於菩提樹下以大慈心持結
此印得諸魔軍而自散伏結此印者應以一
切佛力法力阿羅漢力慈念心力持結此印
則得一切極重罪垢速皆消滅印呪曰
娜莫縒曼䭾一勃馱南二怛地刀你也他三矩
蒸倪同上顉四盎切矩囉麼囉滑五鉢喇刀
二合拏捨嚩囉六嚕乞灑嚕乞灑摩鉡二合七
矩摩囉室囉二合野八摩理泥奴計切九窣嚩訶十
是一印呪名如來大慈力呪若有呪者常起
慈心持此呪者則當不爲一切毗那夜迦虎
狼怨賊鬪諍災難横干嬈惱以印呪力速證
慈心三摩地故
如來大悲印呪之四十八
又以二手合掌虚於掌内以二大拇指屈入
掌中印呪曰

娜莫縒曼䭾一勃馱南二唵鉡三二合䭾僜盧亘
切弭倪同上顉四虎鉡二合泮五窣嚩訶六
是一印呪名如來大悲三摩地門
如來無垢印呪之四十九
准前慈印又改無名指頭於大拇指下壓却
次以小指頭壓大拇指甲上印呪曰
娜莫縒曼䭾一勃馱南二虎鉡三二合暮喇達
泥四二合虎嚕五虎鉡二合泮六窣嚩訶七
是一印呪智者常誦呪諸飲食乃服持喫能
滅衆罪又當不被毗那夜迦食中惱害
如來甘露印呪之五十
又以右手大拇指横壓頭指中指無名指小
指甲等印呪曰
娜莫縒曼䭾一勃馱南二唵鉡三二合印倪同上
顉四部路顉五窣嚩訶六
是一印呪能令持者證甘露法大解脫門
如來大師子吼印呪之五十一
合掌當心以左右二手大拇指各屈掌中又
各以二頭指二中指二無名指二小指屈握
大拇指作拳甲背相著是八指頭勿著於掌

印呪曰
娜莫縒曼䭾一勃馱南二唵件二合三迦同上比
擺惹置擺四虎件二合泮五
是一印呪名大師子吼成就金剛頂輪王教
能廣示現不可思議諸未曾有越意事故
如來相字印之五十二
又以左右二手八指各伸磔開右壓左相叉
相壓中節其八指頭各直竪伸勿著歧間其
二大拇指亦各邪磔竪伸頭相去寸半以印
當胷三寸間著印呪曰
娜莫縒曼䭾一勃馱南一示啙二切三摩地門
是一印呪名如來大丈夫相三摩地門
如來洛訖瑟弭吉祥印之五十三
又以左右手腕合相著其十指各磔開直竪
微伸屈頭各相去一寸半間如開蓮華印呪
曰
娜莫縒曼䭾一勃馱南二唵件二合三素蘇吉切
沒囉二合歌弭二合四洛訖澀弭五洛訖澀弭六
窣嚩訶七
是一印呪名如來吉祥三摩地門能令持者
得大法財衆人敬讃
如來般若波羅蜜印呪之五十四一名伏養印
又以二手合掌虛於掌内如未開蓮華朶印
呪曰
娜莫縒曼䭾一勃馱南二唵件二合二室嚕底
四塞同上窣嘌二合底五弭惹曳六窣嚩訶七
密跡主此一印呪名如來般若波羅蜜三摩
地門所有三世一切如來諸大菩薩獨覺聲
聞等皆從此般若波羅蜜印呪三摩地生成
證阿耨多羅三藐三菩提地是知此印呪有
大威德名生三世一切如來諸大菩薩一切
金剛獨覺聲聞之母爾時世尊告金剛密跡
主菩薩言此等印呪從一切如來大丈夫相
莊嚴身分支節所生汝善男子如來復有無
量俱胝百千呪印是一一印各有無量僕從
印等成此一字頂輪王呪王我今但爲當來
世時成此呪者得大利益略說此之印呪少
分密跡主當後世時少有有情成解此呪印
法儀用汝當讀誦依法受持是等呪印爲當
來世一切有情分別解說一字頂輪王僕從
印呪功績力故若善男子樂成此大一字頂
輪王呪者應常清潔恒誦此呪輪結此印是
人當得無量百千稱歎功德消滅一切黑闇
垢障爲諸如來大菩薩等歡喜憐愍於所生
處得宿命智身相心智皆得圓滿無諸夭疾
能與有情作大光明能於惡界度脫有情得
大辯智具大精進光明威德眷屬圓滿洞解
世間一切工巧亦能治救一切有情煩撓癡
病常得十方一切如來加被護念現獲菩薩
清淨法身若當有人日日常輪持結此等印
呪稱己之名則當不被一切毗那夜迦遍怖
嬈惱一切罪障自然殄滅若於現身證成此
大一字頂輪王呪者則當來世定得證佛無
上正等菩提大三摩地故密跡主此等印呪
皆是一切如來種族眞實印呪法炬令釋迦
牟尼如來謂令成就一字頂輪王呪者說是
印呪三摩地門

一字佛頂輪王經卷第三

音釋

磔（陟格切張伸也）摋（蒲結切拔也）魍魅（魍抽知切魅明祕切魍魅老精物也）倰（閭承切）瘞（於危切瘞黃痺溫病也）髆（伯各切肩甲也）裸（郎果切與躶同）肋（盧德切脅幹也）嬭（女蟹切）

一字佛頂輪王經卷第四　尅四

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

大法壇品第八之一

爾時世尊告金剛密跡主菩薩言汝當諦聽我爲利益一切有情略說一字頂輪王大祕密曼拏攞此曼拏攞於世出世間爲最爲上如於如來三十二大人相頂相爲最又如如來天上人中爲大導師是一字頂輪王大曼拏攞亦復如是於諸呪壇爲大輪王而最第一能滅一切不吉祥相能摧一切諸惡天龍藥叉羅剎阿素洛等及諸有情能與一切學大乘者蠲衆罪垢證成一切勝福業事大涅槃門其作壇時每候白月一日八日十四日或十五日或好吉星宿日時於明曉時香湯淨浴著新潔衣於舍利塔前或於山間或於邑東或於邑北瞻察閑淨泉池河側簡擇勝地量三十二肘或十六肘或十二肘或復八肘可其肘數先寬治掃其阿闍棃執金剛杵處壇地心面東安立問諸弟子汝等決定求學諸佛祕密法藏不生疑不時諸弟子一時答言我某甲等志學諸佛甚深法藏的定誠信不生疑心如是三問三答竟已是時阿闍棃重復呪印香鑪而執持之面東長跪呪香焚燒啓白十方一切諸佛一切頂輪王菩薩一切菩薩一切金剛諸天龍神及諸業道一切神祇等悉證知我今請此地是我方地我於是地建立七日七夜一字佛頂輪王大曼拏攞道場法會供養十方法界一切諸佛善逝世尊甚深般若波羅蜜多一切祕密甚深法藏難思法門諸大菩薩一切金剛諸天神等各并眷屬請證成就我欲護身結界法事在此方地東西南北四維上下所有破壞佛法毗那夜迦惡鬼神等皆遠出去七里之外若護佛法善神鬼等於佛法中作利益者任當安住（作三白已）則結一切頂輪王心印護身誦摧碎頂輪王呪呪白芥子香水七徧用散十方結封壇界然後可其肘數方圓掘去惡土丸石根木骨草及諸惡物坑深一肘以淨好土竪築平治起基半肘壇東北面令少下墊其壇四角中心當各又穿一小圓孔深於半

肘中埋七寶五穀等物其七寶者一金二銀三真珠四珊瑚五琥珀六薩頗胝迦寶（此云似水精）七瑠璃其五穀者一大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻其七寶片等分如豆和五穀各一合分以淨白絹和同裹持呪之七遍以五色線繫頭埋置五孔之中留其線頭出地面上長五指量一埋已後永更不許重出取之如法平填以新淨瞿摩夷和黃白土香水熟泥逐日旋轉如法塗拭又呪白芥子散方結界復可壇外界從東北角至東南角及西南角西北角各豎一竿皆長丈二（無問竹木）又從東北角竿向上一丈繫繩竿上引至三角亦如是繫至東北角帀竟即從東北角間錯懸列種種神播及繒綺羅播華絛鈴帶金銀蓮華四布莊嚴十六肘界外四面方別又量取四尺之地如法治飾繫繩封界禮設行道又結印護身入壇誦摧碎頂輪王呪呪白芥子及呪燒火食灰一百八遍次誦一切頂輪王心呪呪白芥子灰等數亦如上復當持是白芥子灰從壇東北角右轉誦呪周帀拋散四

維上下結淨壇界又誦摧碎頂輪王呪呪佉陀羅木橛四枚各長九寸一百八遍次誦一切頂輪王心呪如前呪橛已從東北角一呪一釘橛滿一七下釘餘三角橛等法亦如是又於西面長跪而坐呪安悉香沉水香七遍燒之結佛眼印誦佛眼呪印呪香鑪七遍手執香鑪復作是言我今某甲啓白十方一切諸佛一切般若波羅蜜一切頂輪王菩薩一切觀世音菩薩一切諸大菩薩一切金剛藏菩薩一切天龍八部護塔護法諸善神王等證知我苾芻某甲作一字佛頂輪王灌頂大三昧壇法王功德如意成就請求加祐（作是語已）又從壇東北角周帀右轉輪結一切如來心精進印一字頂輪王印轉法輪印一切頂輪王心印如來眼印難勝奮怒王印摧碎頂輪王印如是七印東西南北四維上下次第輪結結壇方界又於壇心面東安立以一切頂輪王心印摧碎頂輪王印皆於頂上一尺上高右轉三帀及印於地名結上方下方大界又作軍荼利金剛結界之法一遍如是結界

名一字佛頂輪王灌頂法壇大三摩地結界之法然後出壇與其畫匠及一曾入壇授法弟子結印護身語云汝持五色線繩隨我入壇從東北角逐日迴轉學量壇位內外街道分為四院惟開西門分為內心院方闊四肘都分一十二隔其當心隔方闊二肘中畫釋迦牟尼如來面西瞬目結加趺坐作說法相坐寶蓮華師子寶座頂放大光當於佛前右邊畫一字頂輪王菩薩瞻仰如來半加趺坐左手執開蓮華於華臺上側豎畫一七寶金輪繞輪鋒刃畫大火焰右手揚掌於佛左側立畫具壽善現於佛右側立畫具壽慶喜擘四面隔為十二隔佛右北隔畫雹煩惱王菩薩右手胷側把開蓮華於華臺上豎畫一股金剛杵右手胷側揚掌佛左南隔畫光聚頂輪王菩薩左手胷側把開蓮華於華臺上畫佛心印右手胷側以大拇指頭指直伸其中指無名指小指屈於掌內次雹煩惱王菩薩東隅畫高頂輪王菩薩左手屈上把開蓮華於華臺上側豎畫八輻金輪右手胷側揚掌

次光聚頂輪王菩薩東隅畫白傘蓋頂輪王
菩薩左手屈上把開蓮華於華臺上畫於傘
蓋右手當胷把開蓮華次當佛前西面南隅
畫一方圓一尺二寸八輻寶輪繞輪輞刃遍
畫火燄次北隅畫勝頂輪王菩薩左手當胷
把開蓮華於華臺上竪畫一劒繞劒刃上畫
大火燄右手屈外把青優鉢羅華次東北隅
畫曼殊室利菩薩左手胷前側把青優鉢羅
華右手屈上向內揚掌次曼殊室利菩薩南
隅畫一切義成就菩薩左手當腹側上把開
蓮華於華臺上竪畫五色螺右手胷側揚掌
東北角隅畫摧碎頂輪王菩薩左手胷側把
開蓮華於華臺上畫金剛幢旛右手屈上向
內揚掌右畫佛眼菩薩左手當嬭把開蓮華
於華臺上畫佛心印於印兩邊各畫一眼右
手屈上向內揚掌東南角隅畫會通三頂輪
王菩薩左手當胷把開蓮華於華臺上竪畫
金剛杵右手當胷向外揚掌右畫如來毫相
菩薩左手當嬭側把開蓮華於華臺上畫佛
毫相印右手四指虛屈作拳大指直伸捻右

脇側西南角隅畫會同一切超頂輪王菩薩
仲以左手仰左髀上把開蓮華右手當胷仰
拳四指大指直伸右畫如來槊菩薩右手執
槊於槊刃下畫懸繒帶左手微屈四指捻腹
側上西北角隅畫聖無邊頂輪王菩薩左手
覆屈捻左脇側把開蓮華於華臺上竪畫寶
螺右手當嬭側手揚掌右畫如來牙菩薩仲
以左手置左髀上把開蓮華於華臺上畫如
來牙印右手當胷虛拳四指大指直伸是諸
菩薩身光色相如前所說各以華冠瓔珞環
釧種種衣服而莊飾之佩通身光蓮華座上
半加趺坐分第二院當闊二肘四面共分二
十四隅東北角隅南第一隅畫東方寶星如
來左手覆當胷上把袈裟角右手揚掌南第
二隅畫北方阿閦如來左手仰伸臍下把袈
裟角右手覆伸置右髀上施無畏相南第三
隅畫西方無量光如來以右手背壓左手掌
仲置臍下南第四隅畫南方開敷蓮華王如
來覆仲左手臍下把袈裟角右手屈上仰上
揚掌南第五隅畫一切佛心印光燄圍繞如

是四佛身金色相佩通身光於寶蓮華師子
座上結加趺坐
北面西北角隅東第一隅畫毗俱胝菩薩面
有三目身有四臂一把蓮華一把君持一把
數珠一仰伸臍下右畫二侍者各長跪坐蓮
華座一捧華一散華東第二隅畫多羅菩薩
左手仰掌橫伸臍下把青優鉢羅華右手屈
上仰掌右畫二侍者菩薩二俱合掌長跪坐
蓮華座東第三隅畫觀自在菩薩左手當胷
把蓮華右手仰伸臍下又畫白衣觀世音菩
薩母左手把開蓮華右手伸於臍下東第四
隅畫得大勢至菩薩左手捧臍下把半開蓮
華右手當胷側揚掌右畫摩訶濕廢多菩薩
左手仰掌置左髀上把於蓮華右手作摩頂
勢東第五隅畫馬頭觀世音菩薩左手當胷
把鉞斧右手把蓮華榮等右畫大吉祥菩薩
左手捧臍把開蓮華右手仰伸置右髀上是
等菩薩身光肉色如前所說各以華冠瓔珞
鐶釧種種衣服而莊嚴之處蓮華座半加趺
坐南面東南角隅西第一隅畫金剛密跡主

菩薩左手胷側把金剛杵右手揚掌右畫摩
莫雞金剛毋菩薩左手胷側把金剛杵右手
仰掌屈伸齊下右畫計里枳攞金剛菩薩左
手當胷把金剛杵右手揚掌西第二隔畫金
剛種族生菩薩以右手背壓左手掌伸置齊
下掌金剛杵右畫細那金剛童子左手當胷
邪把金剛槌右手按右胜上西第三隔畫奮
怒月黶金剛菩薩面目瞋怒右手胷側邪把
金剛杵左手屈上拄三戟又右畫軍荼利金
剛童子左手當胷邪把金剛杵右手拄三戟

又西第四隔畫執金剛拳菩薩左手當胷邪
把金剛拳印右手仰掌置右胜上右畫菩臂
金剛童子頭上畫金剛杵頭以∴手臂左右
交叉相壓各把金剛杵西第五隔畫執金剛
鉤菩薩左手當胷邪把金剛鉤印右手仰掌
置右胜上右畫執金剛鎖菩薩左手當胷把
金剛鎖印右手仰伸齊下右畫姥欶陀縿迦
金剛童子左手把金剛杵右手當胷側揚掌
是等金剛身光色相如前所說各以華冠瓔
珞環釧種種衣服如法莊嚴皆蓮華座上半

加趺坐西面西南角隅北第一隅畫最勝三
界菩薩面有三目狗牙上出面目大怒左手
當胷邪把金剛杵右手拄一長刀右畫不動
使者面目瞋怒左手把羂索右手當胷邪竪
把劒北第二隅畫彌勒菩薩左手把蓮華於
華臺上畫澡鑵右手揚掌右畫難勝大奮怒
王神面目大怒左手當胷邪把金剛杵右手
把劒外作擬勢門北第一隅畫曼殊室利童
子菩薩左手當胷把開蓮華於華臺上畫三
股金剛杵右手屈上仰掌向外左邊畫二侍
者一名鄔跛計始你菩薩二名計始你菩薩
一執槊一執刀皆右手執次門北第二隅畫
普賢菩薩右手當胷邪竪把劒左手屈外仰
掌右畫始嚩麼歌明呪王邪立怒身伸以左
手作敎用勢右手當胷作黃白色是等菩薩
佩通身光色相如前所說各以華冠瓔珞環
釧種種衣服而莊飾之皆蓮華座上半加趺
坐東北角隅畫東方無畏神身青綠色面目
瞋怒右手當嬭把棒左手作拳按左胜上左
右各畫一侍者一立把棒一跪合掌把羂索

東南角隅畫南方滅怖畏神身赤黃色面目
瞋怒左手搏齊邪竪把棒右手當胷微虛作
拳左右各畫一立侍者一把三戟又一把金
剛杵西南角隅畫西方難勝神身白黃色面
目瞋怒左手當胷把羂索右手作拳按右膝
上右畫一侍者長跪而坐執三戟又西北角
隅畫北方解除怖畏神身紫赤色面目瞋怒
右手胷側邪竪把刀左右各畫一立侍者一
執刀一執輪是四方神各以華髮瓔珞環釧
種種衣服如法莊嚴皆蓮華座半加趺坐分

第三院亦闊二肘純畫青地金繩交道寶華
莊嚴分第四院亦闊二肘純畫青地金繩交
道寶華莊嚴分第四院亦闊二肘四面共分
四十二隔東方面隅畫淨居天他化自在天
及畫一切天等東南方面隅畫帝釋天王畫
火天神及畫一切天仙而為眷屬南方面隅
畫那羅延天阿難陀龍王餤摩王及畫鬼子
母毗舍遮鬼布單那鬼而為眷屬西南隅畫
大吉祥天羅刹王衆及步多鬼衆而為眷屬
西方面隅畫水天王并其眷屬於水天王左

右隅畫難陀龍王跋難陀龍王而爲眷屬西北方面隅畫風天神畫諸明呪仙及畫孽嚕茶王衆而爲眷屬北方面隅畫摩醯首羅天畫摩訶細那呪神鄔摩天女及畫諸藥叉等而爲眷屬東北方面隅畫大梵天王伊首羅天衆及畫鳩槃茶鬼諸種族鬼而爲眷屬又東門南第一隅畫日天子及畫七星天衆前後圍繞西門南第二隅畫月天子及畫七星天衆前後圍繞又西門北第二隅畫度底使者畫畢栗沙迦神及畫餘諸使者又東門首畫滿賢藥叉神寶賢藥叉神提頭賴吒天王等又南門首畫毗樓勒叉天王及畫七星天衆左右圍繞又西門首畫毗樓博叉天王畫半支迦大藥叉神又北門首畫多聞天王及畫七星天衆左右圍繞是四天王身服莊飾如前所說是諸天仙龍王神等各以自服本所器仗而莊嚴之總半加趺坐

其內第一院當闊二寸半四面周帀豎畫金剛杵杵頭相拄一一杵上遍畫火餤其第二院界亦闊二寸半四面皆畫七寶界道外第三院界當闊三寸四面周帀遍皆豎畫金剛杵杵頭相拄遍於一一杵上畫大火餤其第四院界當闊四寸四面亦畫七寶界道外第五院界當闊六寸四面周帀皆遍豎畫金剛杵杵頭相拄亦遍一一杵上畫大火餤其內外院地皆塗青地其壇四面內外兩門南皆側開一門當令呪者出入行動如是畫壇於絹上或細布上可其肘量如法圖畫其匠每日清潔洗浴著新淨衣受三歸戒以白芥子調和彩色依圖彩畫誦一切頂輪王心呪呪諸彩色及呪香華飲食香水餘供養物等持布獻之若圖畫已即以一切頂輪王根本心印呪摧碎頂輪王印呪各呪印白芥子一七遍於內外院右轉散灑結壇四方四維大界已復可壇上安一七寶綵傘蓋其內第三院外四角頭准前法用豎竿縏繩惟以諸佛菩薩旛諸妙綵華鈴帶珠珮等四面懸列間錯莊嚴於其四門四角各雙對懸金剛之旛外第五院四門四角亦各對懸四天王旛諸神王旛於內外院上方四面以新大旛圍繞作額下方外院四面遍敷新淨氈褥席等於內院釋迦牟尼佛前置一香水瓮內外四角各置一香水瓮內外院四門亦各對置二香水瓮其香瓮等受一㪷各於瓮中置五穀子七寶片等滿盛香水等於口中插一切枝華葉等其內外院四面界上共布二百枝雜色瑠璃泡華金銀雜華又以四銀盤一盛燒香一盛於華一盛白芥子小石子等一盛種種末香當置外院西門兩側內外三院四門四角各置香鑪燒衆名香是時呪者每欲結印誦呪請召皆須洗手漱口又復呪持香水白芥子右轉散灑結印護身西門跪坐又呪香鑪七遍手執香鑪復啓白言我今某甲供養十方一切諸佛五頂輪王一切甚深般若波羅蜜多無邊法藏難思法門及曼殊室利菩薩普賢菩薩彌勒菩薩觀世音菩薩金剛密跡主菩薩諸大菩薩一切金剛族衆菩薩天龍八部護塔護法諸善神王一切使者悉請降臨證知我今某甲作持一字佛頂三摩地呪壇法事無上功德如意成就請求加祐如是三白

即結一字頂輪王印一切頂輪王心印摧碎頂輪王印皆以印頂戴恭敬及摧碎頂輪王印呪印七遍印左肩右肩咽下心上左右膝上眉間髮際及印頂上頂後如是等處皆印三度名結身界若護同伴及護弟子法亦准此及以右手大[註四]拇指中指持掐數[十二]珠左手執金剛杵印銀盤內白芥子誦一切頂輪王心呪摧碎頂輪王呪各呪一百八遍已還放數珠及金剛杵置銀盤上又結摧碎頂輪王印印白芥子小石子等七遍次結一字頂輪王印印白芥子小石子等亦一七遍次結一切頂輪王心印如前印於白芥子小石子即持芥子銀盤從壇場內東北角右轉散白芥子如是周帀四維上下如法散竟持其石子從壇外院東北角抛其石子如是周帀四維上下各抛一石石所到處名爲外界芥子到處名爲內界還復入壇結摧碎頂輪王印印於壇地誦呪七遍名結地界四角四方以印空中右轉七帀誦呪七遍名結八方大壇城界入壇中院又結手印印頂上一尺右轉七帀誦呪七遍名結上方空界及作軍吒利金剛結界之法竟又四角四門燒香已即當如法啓首結請佛印以左右二無名指二小指右壓左相又右掌中直竪二中指頭相拄其二頭指直開相去四寸半並二大指直竪去中指八分印呪誦一[註四]字頂輪王呪至第[十三]四遍是二頭指漸漸屈入於掌呪滿七遍并手印和南頂禮向內散印是印力能請召一切如來蓮華座迎印以二小指竪相著其二大指亦竪相並著其餘六指均勻散開竪伸微曲如初月形似開蓮華誦一字頂輪王呪滿一七遍即並屈二大指向於掌內頂禮迎之向內散印請坐印以右手五指竪現頭相捻以左手頭指中指無名指握右手五指上大指壓上直伸小指誦一切頂輪王心呪七遍請坐於座散去坐印請釋迦牟尼佛坐壇心位次請一字頂輪王亦依前法次從東行北頭第一請乃至南行頭位畫法亦准前次從北行西頭第一請乃至東頭位畫法亦准前次從南行東頭第一請乃至西頭位畫法亦准前次從西行南頭第一請次乃至北頭位畫法亦准前次請中院亦依前法次請外院亦依前法如是請召一切諸佛一切頂輪王菩薩及諸菩薩金剛菩薩諸天神隨結本印若請佛者結前請佛之印若請一字頂輪王菩薩及餘頂輪王菩薩當結一切頂輪王同請喚印若請一切菩薩及金剛菩薩帝釋梵王并諸天等皆結一切如來心精進印其迎印坐印准同前印內院中院外院皆依畫位稱一一佛名稱一一菩薩名稱一一金剛名稱諸天名結印誦呪稱名禮請如是一一請佛菩薩金剛諸天神等隨請隨想會壇住位總奉請竟

結大三昧勅語結界印

准前請佛印改二頭指各捻中指背上節屈二大指各附頭[註四]指下節其二手掌[十四]相去四寸以印頂戴恭敬頭上緩緩隨日右轉三帀誦一切頂輪王心呪呪加畔馱畔馱四字七遍即應勅云三昧結界威儀具足啓請聖衆如法住位安座而坐又於西門合掌頂禮長跪

恭敬手執香鑪燒諸名香想諸畫佛菩薩金剛一切天神如眞報身各坐於座動視觀佛佛說法相復口啓白奉請結界頟諸聖衆各依本位威儀具足如法而住說是語已即取銀盤種種香末兩手掬香誦一切頂輪王心呪呪香末七遍從內院散釋迦牟尼如來上及五頂輪王諸菩薩上次當遍散第三院一切佛上及散一切菩薩金剛等乃至盡散諸天神等普同供養復取銀盤內華兩手捧掬呪七遍已如散香法普同供養如是供養名香三昧陀羅尼供養名華三昧陀羅尼供養作是法已復以左手執金剛杵右手把數珠口云我今其甲頂戴恭敬一切般若波羅蜜多無邊法藏恒沙萬德令從十方一切諸佛敬受此法說是語已即舉兩手頂戴恭敬如斯作法名頂戴恭敬廿四受持之法又放十五數珠金剛杵等置銀盤上頂禮世尊手執香鑪焚香供養繞壇三帀辭佛却出又內第三院及外第二院以種種香華酥蜜乳酪沙糖乳粥酪粥油麻粥秔米飯餅食果子如是食果皆新鮮好

以金銀銅盤疊等如法莊盛一一隨位四面布獻又以酥蜜乳酪乳粥酪粥種種香華一切飲食及果子等外院隨位四面行列而供養之內院四面四角各然蠟燭外院四面然燈供養布爲燈鬘又取一切飲食華果各等少分如置淨水盛於鑵中持詣淨樹下處或竹叢下誦呪三呼一切鬼神來食我之甘露飲食傾棄於地即迴而去如是施法加人福祚

此壇廣法從初作日乃至竟日種種儀則修壇方法阿闍梨法教弟子法入壇之法灌頂之法准諸大灌頂經壇法用同智者應知作是法人并及同伴親弟子等皆一出一入澡浴清淨壇內莊嚴勿亂語笑一心念佛各三對衣皆新淨者一對入壇一對喫食一對於外經行上廁是阿闍梨又更入壇內外兩院右遶行道周帀觀看諸莊嚴物何者如法何不如法使命弟子隨復莊嚴或自莊飾已出壇如法洗手漱口又准前結一字頂輪王勑語大三昧耶印誦一字頂輪王呪遍遍之後加畔馱畔馱四字四方四角中央以印空中右轉三帀呪聲勿絕四維帀已即重啓云一字頂輪王三昧結界威儀具足白諸聖衆如法安住受諸供養乃待周畢如是作法名大結界安慰定坐復次呪者又於西門合掌頂禮遶壇行道門廿四別禮拜梵音讚十六歎想是壇場種種莊嚴如菩提樹金剛道場說法之會生奇特想想本尊佛及一切佛菩薩金剛諸天呪神呪仙龍王一一次第如眞身者又於第四院西門長跪結印誦呪呪印香鑪七遍乃執香鑪燒諸名香誦呪普爲一切天龍八部國王王族大臣僚佐及過去今生一切師僧父母十方檀越六趣四生一切有情同修行者及爲自身各燒一丸之香至心想像香雲飲食一切華果供養釋迦牟尼佛五頂輪王菩薩曼殊室利菩薩一切義成就菩薩摧碎頂輪王菩薩佛眼菩薩會通三頂輪王菩薩如來毫相菩薩乃至如來牙菩薩觀世音菩薩金剛藏菩薩及外院諸佛一切菩薩一切金剛一切天仙各及眷屬皆坐本位如在目

前一一之前如法供養復當運心想是香雲遍至十方一切佛刹菩提道場種種法會一一供養一切諸佛菩薩金剛一切天仙如是香雲於一一佛刹化作香宮殿樓閣七寶池臺微妙音聲一切佛事供養海雲一切寶華曼陀羅華曼殊沙華俱物頭華瞻蔔迦華供養海雲一切末香供養海雲一切塗香供養海雲一切燒香供養海雲一切奇特大摩尼寶供養海雲一切諸天種種甘露飲食供養海雲一切諸天種種奇妙衣服瓔珞供養海雲一切諸天上妙華鬘寶冠環釧供養海雲遍滿十方法界一切佛土而供養之及遍十方六道四生一切病惱有情一切地獄受苦有情處出和雅音稱讚三寶隨聞隨得離諸地獄種種苦受滿衆生願病苦有情香雲入體除去一切身心病惱如是供養於諸念誦亦常作之頂禮諸佛一切菩薩遶壇行道合掌讚歎發大弘願辭佛却出壇外其受法人諸根端好性復純正發菩提心香湯淨浴著新淨衣如法皆與發露懺悔過現身業口業意業五逆十惡諸罪授三歸戒問言汝等決定能學諸佛一字頂輪王秘密法藏不生疑惑是受法人等一時答言我今某甲誓當至學一切諸佛甚深法藏決定誠信不生疑惑如是三問三答

是時阿闍梨誦一切頂輪王心呪把線隨受法人數結於呪索一呪一結滿四十九結繫受法人右臂之上一一如是女繫於左又以摧碎頂輪王呪呪白芥子一呪一打受法人頂滿三七下或一七下復與結印爲印左肩右肩咽下心上眉間髮際頂上頂後左右膝等又誦一字頂輪王呪呪受法人一百八遍誦佛眼呪呪淨白練一百八遍繫[illegible]受法人眼即取銀盤內華教云兩手如法捧華從壇西門執手引向外第五院西門住立教發大願擲手散華乃解眼帛語云汝所散華著某佛某菩薩某金剛某天神使者等上好記莫忘復教合掌恭敬禮拜其一一弟子法皆如是若有散華三迴總不著諸位者特勿解眼帛去即隨擯出是大罪人不合入壇教令懺悔無始今生一切罪障是諸弟子散華總竟重爲啓白諸佛菩薩金剛神等方始重引准前散華著者解眼不著者至竟擯出更勿重入見壇其諸弟子已散華者令壇西門外西東行列長跪合掌一心瞻佛其阿闍梨洊白如法發願讚歎散華供養已整理威儀領諸弟子啓白禮讚引前一時繞壇行道念心無亂還坐本座

一字佛頂輪王經卷第四

音釋

墊（都念切下也）　絛（他刀切絲繩也）縚　橛（其月切杙也）　擘（博厄切分擘也）　敋（古獲切手打也）　褥（儒欲切裀褥也）　瓮（烏貢切罌也）　琡（勑六切齊）　秔（古行切稻之不黏者曰秔也）

一字佛頂輪王經卷第五　魁五

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

大法壇品第八之二

次爲灌頂其壇西門外當如法作四肘嚴飾灌頂水壇如法結界懸繒旛華如法安置一盤飲食四角然燈當是壇心置一牀子敷白茅草令受法人於上結加趺坐又使二人一執紫傘蓋蓋阿闍黎頭上一執白傘蓋當水壇上蓋灌頂人頭上阿闍黎當自擎取大壇中心佛前香水瓮誦一字頂輪王呪呪香水瓮一百八遍出於壇外一一次第喚引弟子到灌頂壇右遶三帀教令牀上面東結加趺坐其阿闍梨亦自上壇牀邊端立又問是弟子云纔所散華著何佛菩薩金剛諸天身位之上弟子答云著某佛某菩薩某金剛天等身位之上隨其所答教作其本散華著佛菩薩金剛等印印中著華教令至心隨念某佛菩薩金剛等名其阿闍梨亦各爲結某佛菩薩金剛等印印弟子頂隨誦某佛菩薩金剛等呪與灌於頂爲發願言願是某甲從今已去常爲諸佛一切菩薩一切金剛攝受加被蠲衆罪垢速證某佛菩薩金剛等法及一字頂輪王最上悉地灌頂竟已教云散華解散其印著衣入壇頂禮謝佛還坐本座其餘弟子法皆准此若有入此壇中灌頂授法得作諸呪大灌頂阿闍梨師又得一切諸佛菩薩金剛獨覺聲聞諸天呪仙大明呪王悉皆見知加被擁護是人當得受於菩薩地住乃至無上正等菩提更不退轉次以內外四角四門香水瓮如前呪之灌同伴人頂亦皆蠲衆生無量垢障諸佛護持若有見比一字頂輪王壇信向隨喜潔身恭敬遶壇禮讚亦得消除一切罪障及當入受一切法壇即當不爲一切毗那夜迦姥䭾陀縿迦等作生障惱十地菩薩大威德者亦不能壞速令成向一切呪法所入此壇灌頂受法之者應自捨身誓爲一切諸佛弟子阿闍梨弟子誓願恭敬給侍諸佛及阿闍梨處應所先施阿闍梨上下名服其壇南門外門東側邊准同下說如法修飾布瑟置迦火壇之法其阿闍梨於火壇東當又整儀面東跪坐當以酥蜜胡麻人沉水香末白檀香末蘇合香安悉香熏陸香稻穀華各等分相和呪七遍已先請火天坐火爐中以右手攥一呪一燒滿七遍已即心裏請云大火天神且出鑪外側邊安坐今欲供養諸佛般若波羅蜜多一切頂輪王菩薩諸菩薩等作斯語已即請一切頂輪王菩薩至火鑪中蓮華上坐其阿闍梨即以左手執金剛杵一一次第單喚弟子近阿闍梨左邊合掌作禮胡跪仰掌以金剛杵定印弟子手掌心中當以前酥蜜香等右手攥擲一呪一燒一稱弟子之名滿一七遍語云汝復還歸本座而坐其餘弟子法皆准此印掌燒食一一總竟即啓一字頂輪王菩薩還歸本座而坐次請壇中心釋迦牟尼佛至火爐中蓮華上坐准前一呪一燒酥蜜香等滿一百八遍竟准前啓佛還歸本座而坐其次准前請召之法一一次第請諸佛菩薩金剛諸天神等各結本印各誦本呪結蓮華印一一迎坐火爐心中各誦本呪一呪一燒前酥蜜香等滿一

百八遍或三七遍皆通供養一一次第燒焯火食獻供養已一一隨作本印迎送還坐本座如是諸位各各迎請供養送法如前無別次從東面北頭第一請一一乃至南頭位盡次從北面西頭第一請一一乃至東頭位盡次從南面東頭第一請一一乃至西頭位盡次從西面南頭第一請一一乃至北頭位盡其外兩院法亦准此內院請法如是供養一切火食總周畢竟復次一爲於國王王族二爲大臣僚佐三爲過現一切師僧父母四爲業道冥官五爲十方施主六爲十方法界六道四生三塗八難一切有情如是六種所爲燒焯火食供養者皆隨所爲稱名啓白同誦一切頂輪王心呪一呪一燒各三七遍竟其阿闍梨乃復自爲燒二十一遍及爲道場處主人亦燒二十一遍竟時阿闍梨又淨洗手把持香鑪燒諸名香右轉繞壇行道一帀於西門前合掌禮拜至誠謝云今所供養香華飲食多不如法深大慚愧諸佛聖衆作斯語已又復禮拜其阿闍梨即便輪結當部中印及結諸佛菩薩金剛天印不須誦呪一一次第顯示徒衆而爲供養種種法事已又入道場繞壇行道種種讚歎禮拜懺悔廣發弘願竟已是阿闍梨又喚最長灌頂受法弟子當以左手把弟子右手大拇指誦佛眼呪作扇底迦法燒焯火食一百八遍令是受法第一弟子蠲衆障累隨其所作一切法壇自在無礙任所修爲其阿闍梨又執香鑪燒諸名香繞壇行道無量讚歎發弘願已西門禮拜仰啓慚謝今此會作種種法事香華飲食皆不如法慚愧聖衆願大慈悲布施歡喜則結解印左轉誦一字頂輪王呪後加問遮問遮四字七遍准前請召之法先從壇心中院座主乃至外院一一各用本印呪等啓白發遣各還本土周盡竟已其阿闍梨手執炬火領於弟子入壇一一指示語此是某佛某菩薩某金剛某天神等像坐位一一指示竟即誦除壇呪三七遍即便收拾一切旛華供養物等以淨稀泥左轉塗掃畫壇地却特莫至見日出之時密跡主此地得名金繩界道七寶合成諸佛居上演說大法轉法輪處可於此地建立佛堂塔等爲最爲上若人住上業受有損其壇內財物阿闍梨分爲三分一分施入常住供養衆僧一分給施貧下乞人一分阿闍梨自受取用寫經畫像其諸飲食亦分三分一分施外衆僧一分施於貧下乞人一分施於水陸鳥獸是入壇者皆不應食此供養食若所請喚發遣之時皆誦一字頂輪王呪佛眼呪等密跡主此一字頂輪王呪能斷他呪一切障礙毗那夜迦盡皆怖走作斯壇處方圓五百踰繕那一切他呪悉不成就諸魔鬼神怖不中住菩薩呪神一切諸天呪仙龍王藥叉羅刹乾闥婆阿素洛緊那羅迦樓羅摩呼羅伽等見此依法受持一字頂輪王呪人禮敬觀讚尊重如佛是故智者應常想憶諸佛菩薩金剛塗壇供養密跡主如是圖畫佛形像菩薩形像金剛形像乃至天龍鬼神形像是名上壇其中壇者肘量院位一切莊嚴亦各依前一一次第當以五色粉作開敷蓮華爲佛華座位菩薩華座位金剛華座位

乃至諸天龍神鬼座位各於一一華座臺上
皆以其粉各作本佛印作菩薩印作金剛印
乃至諸天龍神鬼印是等印上繞有火燄是
名中壇其下壇者肘量院位一切莊嚴亦各
依前一一次第亦以五色粉作佛座位菩薩
座位金剛座位惟作華座乃至諸天龍神鬼
座位如是三壇種種法事上法中法下法摩
壇請召一切供養誦呪行道皆逐日轉吉相
成就密跡主又有隨心供養成就壇法准前
啓白方量四肘如法泥拭分爲二院畫寶界
道界闊三寸分内中院方闊二肘當院中心
畫一肘白粉開敷蓮華於華臺面畫一尺量
十二輻七寶金輪繞輪網刃周畫火燄於四
角地各畫如意寶瓶又於瓶口畫寶枝葉華
果分第二院[五]當闊二肘壁開四門[六]除四門位
分十二隅東門南隅畫天帝釋金剛杵印南
門東隅畫火天神印南門西隅畫閻羅王印
西門南隅畫羅刹王印西門北隅畫龍王印
北門西隅畫風天神印北門東隅畫多聞天
王印東門北隅畫伊首羅天印其四角隅各

畫二金剛杵十字交叉如是印等蓮華臺上
如法畫之此諸印上繞畫火燄是二院地皆
塗青地中置一字頂輪王像四面懸列種種
旛華外四角頭置香水瓶及以華香末香燒
香乳粳米飯酥蜜酪等隨心供養日日依法
斷諸談論潔身護身誦呪祈求懇誠作法則
速成就又法以白氎或白綾羅作一傘蓋於
蓋上頂四邊貼金如法莊飾繫置七尺竿頭
插壇心上每日三時燒沉水香誦呪呪蓋滿
一千萬乃於十五日倍潔身服作大供養手
執傘蓋面東趺坐調調誦呪呪令傘蓋放大
光燄即證身通壽娜羅鉢底地證諸法義詣
諸佛刹百千衆生喜視爲伴一切如來諸大
菩薩共所歌讚
又法詣深山處[五]簡擇勝地」啓白[七]如前掘地築
治作四肘壇基高一寸如法摩飾可壇心上
畫廣四尺四寸面開敷七寶千葉蓮華壇四
院界等闊三寸畫寶界道惟開西門於四角
上各畫寶珠皆繞珠上周畫火燄每日如法
清潔身服燒沉水香護身結界於華臺上安

詳趺坐誦一字頂輪王呪滿一千萬數即從
地中涌出一千大仙神衆是時呪者則證神
通身出光燄照五由旬五頂輪王一切深法
一時證悟爲大娜羅鉢底無量呪仙而爲其
伴壽命一劫變身如天又法清潔身服以紫
檀木或白檀木或屍陀林棺木釘鐵作三股
金剛杵以牛五淨汁浸重重浴治次以香水
重重灌洗呪一千八遍置壇心上廣設供養
繞壇四布百盞酥燈供養諸佛五頂輪王大
菩薩等每日六時治潔身服動加結界輪印
護身右手搯珠左手把杵准前安詳蓮華臺
上淨心誦呪呪杵乃至杵上出大光燄則得
一切呪仙諸天神龍藥叉皆來禮讚觀視敬
屎將往色究竟天容貌變如金剛菩薩壽命
一劫遇彌勒佛聞甚深法若命終時樂欲生
於一切佛刹即隨往生又法以粳米飯和酪
酥等每日三時一呪一燒一千八遍滿百日
已又於白月十五日一日一夜不食不語以
酥蜜酪一呪一燒稱毗沙門名諸藥叉名滿
一千八遍毗沙門王及諸藥叉則皆集會來

問行者今何所爲行者荅言我今所欲一切財寶長年藥等時諸藥叉爲取奉施滿所求願又法每日三時以沉水香末和酥蜜等稱諸天名一呪一燒一千八遍滿三七日則得諸天冥加敬護又法每日三時以安悉香碎如酸棗用和酥蜜酪稱藥叉名一呪一燒一千八遍滿七日夜則得一切藥叉冥自敬伏

供養成就品第九

爾時釋迦牟尼如來復觀大衆謂金剛密跡主菩薩言我見當世一切有情多有頑愚下劣精進心耽種種癡恚慢垢下見下行不能成就是無上法若有淨信純善有情愛樂此法發菩提心行常眞正具大精進我今惟爲是人略說此一字頂輪王無量殊勝功德威力是諸如來諸大菩薩金剛天等所讃道處亦是無量諸佛三摩地門所出生處能令持者超過三界一切魔界示天中天如來色身摧碎一切衆惡天龍藥叉羅剎外道諸惡法心伏恭敬所有諸佛菩薩金剛諸天呪法悉攝此中我於無量百千俱胝劫讃說此呪亦不能盡是一字頂輪王呪過去一切如來爲彼有情已説此法我亦曾於過去無量百千佛邊親聽受得此一字頂輪王教以是得爲諸法中尊我今亦爲汝說是呪法密跡主若當有人精心憶持此一字頂輪王呪則除無量八難怖畏破諸魔軍滅諸重罪前所說像隨畫一像以白檀香泥塗摩壇場日日三時依法澡浴著新淨衣三時誦呪三時供養常輪結印誦一字頂輪王呪滿二百萬乃候三月白月一日於斯像前嚴三肘壇白檀香泥塗摩壇面如法持以種種塗香末香燒香香水飲食酥燈華等壇上布列如法獻供舉月一日誦一字頂輪王呪佛眼呪三時各誦一千八遍至十五日採蔥底延華(此地無是華)當像頂上繫爲傘蓋倍加供養繞壇四面然布酥燈一千八盞不食不語清潔身服結金剛座調調誦呪至後夜時忽於空中聞雷震聲則現三相一華蓋動二畫像身放大光明三像自動眼目顧視覩斯相已心所願求乞皆圓滿若常依法精勤誦滿一俱胝數(梵云一俱胝此云一千萬)乃名下士淨業承事供養佛人若常依法誦滿二俱胝數乃名中士給侍承事供養佛人若常依法誦滿三俱胝數乃名上士親侍承事供養佛人證大自在菩薩地住作法無礙力能調伏一切天龍八部神鬼若樂調伏天龍神者誦之四遍即各敬伏隨呪者意若欲證大菩薩摩訶薩地當詣海沙潬上或江河岸砂潬之上誦呪印塔塔長一肘一呪一印塔隨一一塔前置華香水燒香誦呪其塔數滿至十俱胝於最後塔放大光明入呪者身當是之時三千大千一切釋梵天他化自在天樂變化天廣果天淨居天色究竟天及諸天等并種族天各住於空雨衆香華種種歌讚及諸龍神藥叉羅剎一切神鬼亦皆湊會散華供養而讃歎之於是之時一切寒氷地獄諸苦有情皆得温適所有猛火地獄熱惱有情皆得清涼是時呪者得大威德身證神通爲天中天身金色相如盛年者證大智慧於空自在爲大娜羅鉢底其所同伴見作法者皆得隨從無量百千諸天呪仙共爲伴

從詣諸佛刹隨心皆至或處天帝釋宮分座
同坐顏貌威光精進智慧一切天人無有匹
者及證菩薩方便善巧甚深智慧調伏有情
復增壽命無量數劫見諸如來出現成道爾
時如來重說頌曰

彼不思議天人敬　斷諸貪垢邪見輪
身及智慧大精進　當獲神通利有情
成就神通證佛地　得壽人中法勝尊
密跡主此一字頂輪王大成就法昔寶髻佛
爲凡夫時清潔身心專法修持得證成就金
剛幢佛光明自在王佛如是過現十方一切
異名無量無數一切諸佛等皆爲凡夫時一
一懃懇專精修持此成就法皆證成就復有
觀世音菩薩不動處菩薩曼殊室利菩薩普
賢菩薩如是過現十方無量一切大菩薩等
皆凡夫時清潔身心修持此成就法獲得菩
提密跡主如汝往昔因地之時遇金剛幢如
來法欲滅時憐愍有情難作能作種種勤苦
修成佛眼大明母呪當世呪者得復如汝堅
固精進發菩提心憐愍有情修此一字頂輪
王成就法者決定成證復別修法應常對觀
一字頂輪王像誦滿百萬乃於白月十五日
加浴清淨著鮮淨衣一日一夜不食不語以
白芥子和水呪一千八遍像前散灑周遍八
方結爲壇界以諸飯食香水華香布置供養
壇上四面懸諸旛蓋持好雄黃置於壇中蓮
華心上面東趺坐呪是雄黃令現三相若得
煖相即能調伏一切有情若得煙相即便證
得隱空大仙若得光相持以塗身證如盛年
爲娜羅鉢底身金色相以諸呪仙共相伴從
壽命一劫成就牛黃法亦如是又法伺候佛
神通月舉白月一日一出一浴著新淨衣三
時供養三時懺悔誦呪發願啓請諸佛轉大
法輪六時時別誦一字頂輪王二千遍如是
作法至十五日復加精潔一日一夜不食不
語持以新淨僧伽棃衣或以錫杖或以鉢盂
呪一千八遍置壇中心復以種種飯食華香
施設供養周勤結界擁護於身面東趺坐調
調誦呪呪僧伽棃衣令現光燄呪者覩已披
著身上即證呪仙騰往佛刹神通自在能現
衆身壽命一劫又法佛神通月詣於河浙沙
潬之處印一肘佛塔數滿十萬至十四日加
法護身復於像前廣設供養坐茅草席右手
持一新淨之劒誦一字頂輪王呪乃候空中
間出諸妙梵音讚聲其頂王像則放大光照
呪者身於其空中無量天樂不鼓自鳴時阿
素洛阿素洛女及諸呪仙呪仙種族亦皆集
會無量讚歎是時呪者即證身通爲劒呪仙
娜羅鉢底著諸天服騰往自在遊諸佛土壽
命一劫又法詣山高勝頂上嚴飾壇界懸像
面東結印護身誦一切頂輪王心呪呪種種
果實諸藥以爲齋食勿食飲食
又誦一字頂輪王呪呪屍陀林鐵鑄以爲輪
輻輞具足其作輪匠六根端麗若鑄治已將
一善伴詣阿素洛窟門於窟門前懸像結壇
以佉陀羅木斫截然火燒設火食以白芥子
無穗木葉黑芥子油如法相和坐茅草席右
手把輪一呪一燒滿十萬遍則得破折阿素
洛門內一切關鑰第二十萬時阿素洛宮殿
則大火然第三十萬阿素洛童子衆等而自

出現恭敬白言大丈夫士令何作爲纈入宮殿其所同伴亦皆隨入任所使爲呪者入時勿將伴去何以故恐相殘害若入去時右手把輪誦呪直入至宮殿中爲阿素洛尊阿素洛宮殿一切財寶悉屬呪者窟中一切阿素洛大仙阿素洛童女皆爲侍從若於世間遊行住者身亦得如阿素洛身壽命一劫若住窟中亦得壽命一大劫住若見那羅延輪憶念此呪須破即破須全即全往昔迦葉佛時有呪輪王住阿素洛窟名輪王手呪仙持輪出遊令猶現在供養諸佛復有一字頂輪王大成就法我昔因地曾爲大商主時名曰路摩爲成呪仙經過難處憐愍世間向諸比丘說佛本行詣海浙㵟亦詣河浙一一如法印一肘佛塔數滿於千於一一塔前以淨華香持獻供養誦此一字頂輪王呪滿三百萬乃以屍陀林鐵使一巧匠相好端嚴清治潔身令持此鐵鑄八寸輪輻輞無疵輞刃鋒利又以牛糞汁中浸洗於輪呪一千八遍即便伺候佛神通月覓一良伴如法作法專呪是輪滿一俱胝令現火𦦨見已持把則證身通遊空自在往諸佛刹獲大威德壽命一大劫化導衆生是故密跡主汝亦應知詣大河浙如法清潔嚴諸壇場中置一字頂輪王像以諸華香當日日如法隨心供養誦一字頂輪王呪滿一俱胝數則一呪一印塔數滿六百然可作法不候時日覓一卒去米䴵羅身支赤壞無瘢痕者以諸香湯而淨浴之與著新淨衣服華鬘卧置壇內是時呪者結界護身結加趺坐呪令起坐心莫怖悚安詳問言米䴵羅曰爲我說示過去未來善惡之事長年仙樂之事作金銀法安怛陀那法娜羅鉢底法具爲我說令我明解若當呪者加以精進倍誦其呪尊一作法即能證大轉輪頂娜羅鉢底三摩地是米䴵羅神隨爲使者能與諸願又法以鐵末一㩌一呪布內滿口至百八遍又呪於口乃令舌長尺餘出現持以刀割米䴵羅舌取右手持把則變爲劒是時呪者即得證爲劒仙騰往須彌山頂一切天見皆大驚怕伏爲伴從是天帝釋分座同座隨至天宮位皆如是常以六十千俱胝天衆前後導從是諸天等皆大威德身光赫奕復有諸天火天天王樂同爲伴如是證者以一字頂輪王呪威神力故以神足通於須臾時騰往百千俱胝佛刹種種遊戲所至佛刹皆六震動威光晃曜照諸地獄一切有情飢者得食裸者得衣苦者得樂復有無量諸天天女圍繞歌讚百千大劫遊諸佛刹供養諸佛若此界壞復當移詣他諸佛刹如是功德無量無邊證菩薩地利濟有情

又法准前結印護身誦一字頂輪王呪滿六百萬乃詣河浙又印二尺八寸佛塔一呪一印一千八塔一一塔前各置華香誦呪供養已又准前覓一米䴵羅沐浴著衣護身結界卧置壇內以七寶末一㩌一呪布於口滿滿百八遍呪令口中吐出寶珠光𦦨顯赫呪者見已又復結印加法印身護身持取寶珠是時呪者則證大娜羅鉢底威德呪仙神通自在騰往遊戲他諸佛刹隨得無量大威德仙同爲眷屬恒共供養一切諸佛大菩薩等又

法准前護身結界及護同伴以淨乳粥和酥匙抄一抄一呪布於口滿又呪米羿羅身令自起坐却吐乳粥即持銅器承取乳粥呪者同伴各分半喫喫乳粥已則證身通而爲呪仙又法以右手掌覆按米羿羅口上呪令口出熱氣烝手手即作拳又呪一千八遍後以於拳擬一切有情悉自調伏的定無疑若得口出火燄大光即得證成大拳呪仙又法詣於蓮荷池浒治結壇界面西安置頂輪王像正於像前結加趺坐取以蓮華和酥蜜等像前誦一字頂輪王呪一呪一燒滿五百萬呪者則見頂輪王像眼目顧視肢手動搖呪者則得自然財寶安壽富貴無苦無惱除諸災難又加精進取以蓮華塗和酥蜜一呪一燒滿一千萬則證大娜羅鉢底三摩地若能倍滿二千萬則證贍部洲摩努使大娜羅鉢底三摩地行十善行若重倍倍依法作持當得證壽四禰囀中大娜羅鉢底三摩地所作皆辦如是法者我今略說的定不疑乃往古曼殊室利菩薩普賢菩薩觀世音菩薩得大勢至菩薩虛空手菩薩及我釋迦牟尼世尊皆於因地爲凡夫時怖於生死慕善知識求得斯法依教修習脫諸煩惱令得如是大自在處是時如來重說頌曰

輪王最上呪　若有證成者　此界及他土
一切無等過 註五　容貌及威力　十六 而證於最上
譬若如來身　殊特無倫匹　如斯頂輪呪
五頂相應法　成證超一切　如向已分別
如來本法印　及諸菩薩印　與於後世者
成飾此呪王　是等無等印　大力大勇猛
彼證法成就　大勇難思議　十地諸菩薩
所說呪印法　攝在此中用　天帝亦摧伏
況餘惡有情　示法不伏向　如是等爲首
我說成就法　是故成就者　勤修如法持
縱不證悉地　亦當離世間　佛深理趣門
一切諸呪法　無量佛所說　皆從此中現

爾時釋迦牟尼如來復觀大衆告金剛密跡主菩薩重說頌言

往昔諸佛說　寶髻王如來　經中所說義
皆集此解說　娜羅弭拏法　捨囀羅練伽
摩嶝伽呪法　廣略皆此說　此等之成法
勿於破法者　愚頑邪見人　少分爲解說
慳貪悋法者　亦勿爲宣說　以何不說示
恐滅此法門　貧窮匱法人　不求菩提者
睡寤及行住　亦不同共處　若有樂求者
先與授三昧 註六　教於壇呪法　十七 身口之法則
觀想心法門　乃可爲解說　如是輪王法
過去佛建立　世間數量法　彩畫諸功巧
輪王天中法　而爲衆生說　一切佛所說
三種呪印法　呪者無深智　字句法無解
誦句文顛倒　貪瞋誐嬈惑　毗那夜迦惱
義無證成就　躭著呪文字　常樂空解說
不勤修誦持　義無證成就　徒雜陋穢人
勿說勿施與　顚倒著字法　壞滅此經教
所施是法人　義無證成就　是故於此人
勿妄示教法　好著名色欲　願急證斯法
世間爲大利　義無證成就　何待度衆生
世間受衆苦　獨住於山谷　爲名爲財利
發此心念誦　義無證成就　佛毀三種法
是故應迴心　爲法爲衆生　住持相應法

世有三匪心　一切皆自性　撥無因果說
一切不修得　云何是呪王　修到無為地
是故觀二法　精進福同因　伏諸天仙類
智者不應謗　無智有過者　修者似少成
況眞實智者　益世不成佛　如是輪王法
三族成類品　敬祭一切天　不歸向頂禮
如是輪王法　次第之儀則　如上已教化
修者咸受持

一字佛頂輪王經卷第五

音釋

攃(子括切手把也)鑄(朱戍切金入範也)鑰(弋灼切下牡也)鐙(丁鄧切)詖(彼寄切佞也)

一字佛頂輪王經卷第六　翅六

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

世成就品第十

爾時釋迦牟尼如來於是之時復入一切佛不思議陀羅尼頂法光王境界神變三摩地中其殑伽沙一切諸佛俱是之時亦入一切佛不思議陀羅尼頂法光王境界神變三摩地中是時金剛密跡主菩薩從座而起合掌恭敬繞佛三帀却住一面瞻仰如來目不異顧是時釋迦牟尼如來與殑伽沙一切如來從三摩地安詳而起告金剛密跡主菩薩汝靜諦聽一切諸佛五頂輪王異呪同法能成頂輪王呪佛眼呪等無量威德無量業事能現種種大不思議利益衆生從一印中生差別印差別通用等皆成就無量事故

一切頂輪王根本心印之一

以左右二頭指二無名指二小拇指右壓左相叉入掌中作拳其二大拇指並雙屈頭入掌中其二中指直竪合頭是一法印通諸佛頂成就法用其諸一切惡天龍神藥叉羅刹阿素洛迦樓羅緊那羅摩呼羅伽毗那夜迦見輪是印悉皆怖走印呪曰

娜謨皤(蒲鹹切下同)伽(上同)嚩(無可切下同)底(丁抳切下同)一　塢瑟膩灑(疎價切下同)野二　唵鈝(二二合)卓嚕(二合)鈝四　畔馱五　窣嚩訶六

是一印呪具大威德若常輪結自護護他得大安樂蠲除衆苦利諸有情亦能營辦一切事法

一切頂輪王同請喚印之二

准根本印惟以二中指頭下上微微來去印呪曰

娜謨皤伽(同上)嚩底(同上一)　塢瑟膩灑野二　翳呬(虛以切下同)曳呬三　薄伽畔四　達磨邏(去聲彈舌呼下同)惹五　跛(同上)囉(二合)底擠(尘也切)麼麼(稱己名字)揭(於割切)儉六(引)　健馱補澀跛度跛嚩㯓(盬抗切)者七　幔(牟蘭切)遮避囉乞灑(二合)褱跛囉底歌繹八　嚩攞播邏九(去聲)訖囉(二合)摩野十　窣嚩訶十一

是一印呪捧持白華呪之三遍請召一切諸佛五頂輪王菩薩種族壇中會坐

一切頂輪王供養印呪之三(此中供養印准餘供養印用)

娜謨皤伽嚩底同上一塢瑟膩灑野二縊烏異切
摩訡年甘切二合儢談三補澀帆腨甘切度帆同上四
嚩琳你帆上同者五跛上同囉二合底丁以切揥六歌
囉歌囉七薩嚩勃馱地瑟恥羝八達麼囉上聲
惹九𢭏跛上同囉上聲二合底上同歌跢徒苜切野十窣
嚩訶一十
是一法呪若供養時持以塗香燒香香水華
等及諸飲食皆呪三遍持獻供之
一切頂輪王請喚火天印之四
准根本印惟改屈二中指如半環勢頭勿相
著是一法印請喚火天而供養之若獻供畢
發送火天則却直伸二中指頭印呪曰
娜謨皤伽上同嚩底一同上塢瑟膩灑野二翳呬
曳呬三諦劭如照切下同摩理禰奴禮切下同四𢭏苑其粟
切下同娜曳五窣嚩訶六
是一印呪燒火食時誦之三遍先請火天燒
食供養後乃燒食供養諸佛菩薩金剛及諸
呪神
一切頂輪王發遣火天印呪之五發遣印唯前請印用
娜謨皤伽上同嚩底一同上塢瑟膩灑野二耶餘苜
切下同呬耶呬三諦劭摩理禰四𢭏苑娜曳五
窣嚩訶六
是一印呪所獻火食都已周畢誦三七遍發
遣火天
請召五頂輪王印呪之六此呪印准前請印用
娜謨皤伽上同嚩底一同上塢瑟膩灑野二唵訡
二合三𢭏播囉上聲爾鞞唵訡二合四入嚩攞爾
二合五唵訡二合惹曜肦聲重呼誐同上鞞虎訡二合六唵訡
二合七姹狱馱顊索八唵訡二合九麼麼麼十虎
訡二合顊一十
是一印呪啓召五頂輪王及一切佛菩薩諸
呪仙神亦通塗香散華燒香供養法用
摧碎頂輪王印之七
准根本印惟改屈右中指頭拄左中指上第
一節文其左中指直竪伸之是一法印亦名
淨治地印力能成就一切諸事結界護身治
地灌頂悉皆通用印呪曰
娜謨皤伽上同嚩底一同上塢瑟膩灑野一唵訡
二合三弭枳囉上聲拏四麼曩輕呼度曩同上五度上引六
是一印呪若爲毗那夜迦嬈惱障者常以是
呪灌頂護身結界結壇一切通用若作一字
頂輪王大法壇者淨屋舍時當誦此呪呪燒
火食灰白芥子等一百八遍相和持散屋舍
裏外四方淨界或以一切頂輪王心呪呪水
灰等周遍散灑或用本所誦持身呪心呪呪
之又誦摧碎頂輪王呪呪佉陀羅木橛四枚
一百八遍釘之四方結爲壇界
摧諸惡神鬼印之八
准根本印惟改屈左中指頭拄右中指上第
一節文其右中指直竪伸之是一法印亦名
一字頂輪王心印力能調伏障礙毗那夜迦
諸惡鬼神常輪是印摧諸障難灌頂沐浴悉
皆通用無諸障惱印呪曰
娜謨皤伽上同嚩底一同上塢瑟膩灑野二薩嚩
弭苑娜三苾𤺺途廣切繕迦上同野四出露弭舌呼之
二合綾野五窣嚩訶六
是一法呪能摧一切衆惡神鬼幷呪同伴蓋
覆護身四方住立施爲大法
大難勝奮怒王印之九
准根本印惟改屈二中指右壓左各頭竪壓

左右指背岐間是一法印若常輪結能滅衆
罪得大安隱不作惡夢於扇底迦法徧用爲
勝印呪曰
娜謨皤伽(同上)嚩底(一同上)塢瑟膩灑野(二)薩嚩
怛(登乙切)邏(去聲二合)褱跛邏(去聲)爾彈野(三)唵餅(二合)
(四)捨麼野捨麼野(五)扇底但底(六)達麼邏(去聲)
菴(七)皤使底(八)摩訶菸地(二合)薩嚩喇(彈舌呼)訖
娑馱額(九)窣嚩訶(十)
是一印呪以一新淨二斗白磁甕子滿盛香
水置壇中心呪一千八遍灌頂浴身能遣一
切罪垢災厄毗那夜迦晝夜獲安蠲衆惡夢
密跡主此名略說一印生差別印隨諸法用
若廣解說如是流布呪者教行一一之法則
有無量無數廣說何以故我於餘部已廣分
別五頂輪王呪共佛眼呪法及諸呪法是故
今於此中略說五頂輪王成就呪法以呪神
力證所解脫是一切佛所佛子說言以精進
力誓利衆生種種苦受世間安樂是知呪者
爲利衆生斷諸疑網發勤精進而修習之則
證成就

密跡主若當呪者以大精進久受持呪而不
成證又當作一四肘方壇如法泥飾處壇中
心畫彩一肘一百八葉七寶蓮華於華臺上
畫七寶輪又東門首畫彩輪印次南門首畫
彩三戟叉印次西門首畫彩龍王印次北門
首畫彩三股金剛杵次四角中十字交叉畫
二五股金剛杵印以二斗淨白磁甕滿盛香
水正置壇心蓮華臺上日日加以大難勝奮
怒王呪呪一千八遍如法自持又呪七遍灌
頂浴身心口發願(准前大灌頂法發願云云)日常三度滿
三七日或七七日准前持誦即得一切障礙
毗那夜迦惡星災怪惡皆散伏福德增長速
證一字頂輪王呪大三摩地
密跡主是五頂輪王又有少法但憶誦持結
如來頂印印於頂上呪印三遍則成擁護或
以燒火食灰或以白芥子呪之七遍帶頭髻
身亦成擁護
若有災厄魍魎諸疾合白線索一呪一結帶
佩身頸則得除滅
若屍陀林作諸法者結印誦呪一百八遍則

護蓋身任所作法
若扇底迦准下作法以酥一呪一燒則得法
成若取伏藏以淨鍊酥一呪一燒一千八遍
取無障礙或以白芥子一呪一燒一千八遍
亦得無障
若欲開阿素洛門前摩隨心壇燒香供養誦
三洛叉(梵言一洛叉此云二十萬)又令阿素洛門關鑰拆開
又以白芥子鹽等分和自身嚕地羅每日三
時兩指㩮持一呪一燒一千八遍滿三七日
是阿素洛窟宮殿皆大火起阿素洛女衆俱
出窟門迎㜈呪者施長年藥與杵輪劒雄黃
悉地或復恭敬請將窟內呪者若見惡阿素
洛者當結如來頂印一呪印一向擲印滿一
七遍則閦躃地
又法常食大麥乳糜摩壇誦呪滿三洛叉則
於夢覺得長年藥而噉食之
又法於月蝕時摩壇燒香是時呪者特勿觀
月銀器盛乳置壇中心專心呪乳月還如故
即持飲服能除一切身中厄難
又法詣山頂住常食秔米乳飯面東趺坐結

印誦呪滿三洛叉乃於三日三夜不食不語
以菩提木齋截然火即當持此油麻酥酪等
分相和於三日三夜一呪一燒勿使間斷滿
三日夜欲明之時則得吉稱財寶自然
又於山頂作隨心壇正於壇心置舍利塔當
於塔前面東趺坐每日一呪蓮華一置塔前
滿一洛叉能轉短命薄福之人福壽增倍
又法詣於河泝純以白檀香泥塗蓮華上一
呪一擲河中滿一洛叉亦蠲罪垢福慶逾遠
又法以白芥子和油每日三時一呪一燒一
千八遍滿七日已則得他人而自敬伏
又法若欲淨行婆羅門恭敬讚伏當燒白華
若欲刹利恭敬愛伏當燒黃華若欲田利之
人愛敬順伏當燒黑華
若欲遣伏邪見惡人者以稻穀糠苦楝木葉
毒藥等分相和一呪一燒則得遣伏若罰怨
人以黑芥子一呪一燒則得摧伏
若欲調伏步多鬼畢舍遮鬼者以鬱金香一
呪一燒時別一千八遍滿三日夜則自敬伏
若欲遣伏作病鬼者結印誦呪每呪遍復加

誦泮字
若人著於蟲毒藥毒悶惱疼痛呪者呪之每
呪遍復加誦若顊二字七遍又加莫摩摩三
字七遍又加梟字七遍又加縿穆二字七遍
如是加字皆默音誦攝禁於毒
若欲禁鬼呪復加誦底瑟侘底瑟侘字或加
迦居切娜縿迦同上縿或加路訖灑跢價切下同路訖
灑則禁身住若加嗡此字彈舌呼之下同馱嗡馱則禁
鬼喉氣不通泄
又法取孔雀尾一百八枚繫束一處於日月
蝕時摩壇安像當於像前置孔雀尾結印誦
呪呪孔雀尾乃候日月還復如故執持是尾
隨用搖拂能作一切吉祥之法若拂著毒人
者毒漸除滅如是等法隨所作修一切皆成
若欲殃罰鬼神病者以鹽和油一呪一燒則
殃鬼病
又法以瞿摩夷捏鬼形像置於像前持刀呪
刀一截鬼形手脚肢節能令眞鬼肢節疼痛
若欲豐饒以諸乳木齋截然火持諸果子酥
蜜相和一呪一燒則如所願

又法以白油麻和於酥蜜一呪一燒亦得如
願
又法以骨路草寸截和酥一呪一燒滿一洛
叉則轉正業福命逾壽
又法以酥一呪一燒得大威德
又法酥乳相和一呪一燒得大安隱
又法酥酪相和一呪一燒得大財食如是火
食每日三時時別一千八遍各滿七日則得
成就
復次蜜跡主又有一字頂輪王法王大法樂
成就者於舍利處或高山頂燒香供養面東
趺坐結印誦呪滿三洛叉乃焫稻穀華和酥
酪蜜像前趺坐每日三時三指攥之一呪一
燒一千八遍滿一洛叉則詣大山松栢林處
三日三夜不食不語面東趺坐結袈裟角誦
一字頂輪王呪呪之滿一洛叉若是俗人呪
髮梳結滿一洛叉即證安怛陀那世間遊行
不爲人見
又法詣山頂住每食大麥乳糜常面於日結
加趺坐誦呪滿一洛叉亦得證於安怛陀那

又法以左手爲拳呪滿一洛叉證如上法
又法若月蝕時塗隨心壇以赤黄牛酥盛赤
銅器置於壇内把赤銅筯調調攪酥呪酥不
絶令現三相一沸沫相呪人服者得大聞持
二現煙相呪人服者得大安怛陀那三現光
相呪人服者得證識通能知三世成就雄黄
法亦如是
又法舍利塔處高山頂處阿蘭若處深山谷
處河泉池處造作輪法劒法杵法杖法黒鹿
皮法等皆各先呪一千八遍然乃依法作法
誦呪皆證如上三種悉地三昧耶故
又法以未壞米辯羅清淨沐浴著新淨衣頭
著華鬘塗八肘壇當壇中心頭東仰面卧是
米辯羅又以佉陀羅木橛四枚深釘入地則
便繫縛米辯羅兩脚兩手於四橛上呪者亦
淨沐浴護身結界食三白食騎是米辯羅心
上先呪米辯羅三萬一千八遍即當持以乳
粥一抄一呪一布米辯羅口滿乃休但一心
呪是米辯羅令自動起口吐乳粥呪者見已
持赤銅捥隨即承取而自啜之則證呪仙

若呪金末布米辯羅口如前呪動口吐一切
寶莊嚴具取持佩帶亦證呪仙
若呪鐵末布米辯羅口如前呪動口吐其劒
取之持執亦證劒仙
若呪白芥子布米辯羅口如前呪動口吐瓔
珞取持佩帶則證呪仙
若呪油麻布米辯羅口如前呪動令說一字
頂輪王三摩地門又以右手揩米辯羅口上
如前呪之令現三相一自語相問所求事即
爲説之二起動相樂爲使者三口光出呪者
乘騎俱騰空界
復次密跡主是五頂輪王復有同成藥法是
諸佛説以少功力則得成就當以羯你迦囉
華蓮華𧀼素噜須菴三物等分和擣爲末水
和爲丸盛銀合中於日月蝕時摩二肘壇壇
心安像置合像前呪是藥合令現三相若得
煖相帶者則能調伏一切人類若得煙相佩
者則證安怛陀那若得光相佩者則證世間
呪仙若聞雷聲霹靂之聲或像動揺名得證
於下品悉地若見惡相改修大法每日三時

以酥蓮華稻穀華等相和指𢶍一呪一燒時
别一千八遍滿於七日又准前法修印佛塔
滿一洛叉則加福祐得大成就
若作法時聞見訖哩迦羅縒蟲聲迦迦鳥等
好聲入壇作法則得成就
若誦呪遍常歸命一一誦持迴施有情得
最上證大福聚蘊若有愚智尠福有情三千
日中誦持斯法無諸艱苦乃得成就是故修
斯法者精信一心淨持戒行沐浴清淨不營
雜法惟持此法謂求佛果救濟衆生則得福
果最上證地常得大梵天王天帝釋等及諸
大天大威德者冥婁擁護若有呪者不依斯
教況如世間下劣愚民不依方書作長年藥
自服食之求於延壽反天滅身又如合鍊金
銀匠人不解陰陽懸像法度又復不依教法
不祕作法亦無所成爲他謀害又如採伏藏
人不依方法外泄漏法則爲神鬼國王惡人
殃害喪身密跡主此法亦復如是若有人能
依教方法發菩提心讀誦受持聽聞思修則
獲勝福一切成就何以故是法以於聞智信

智思智修智眞智持智得是證成是故此法
我以廣略爲當有情說是法故
護法品第十一
爾時世尊復觀會衆告金剛密跡主菩薩言
於當世時多有有情下劣精進下劣修學我
慢邪慢瞋癡具縛慳貪嫉妬懈怠邪命儀服
徐行外示賢善内無眞見不依律教心無慚
㱡言常誑諂躭著名利魔所嬈惑惟說斷見
空無有法如斯有情意思業思晝夜如是雖
多功苦受持諸呪永無證効我今爲斯魔業
有情破黑業故說往諸佛難勝奮怒王呪爲
令利益此之有情得最上證有能精心每日
三時受持誦者則得破滅一切障難魔所家
業於時金剛密跡主菩薩歡喜踊躍禮佛雙
足曲躬前立偈白世尊
救世大覺主　智者所恭敬　我今樂顧聞
難勝奮怒呪
爾時世尊告金剛密跡主菩薩言汝善思念
我今即說大難勝奮怒王呪曰
娜謨喇怛娜二合怛囉二合耶野一　娜莫薩嚩勃

馱二菩地薩得登乞切廢二合元計切緊三同上怛地
也他四爾泥爾泥五爾娜縛黎六韈託誐
切魚迦韈縒歌惹羝七薩縛勃馱顡嚩彌諦八
檫慕祇切乩曳檫跛切此没囉二合底歌羝九檫播
邏去音浮之弾舌下同爾軽弁羝十弭囉囉鸚迦祢切同十一下弭
誐鞞皤曳二十弭麼黎三十瞖你切一捺囉二合去音塞
囉二合上米四十皤嚩底曳迦弭嚇五十娜以羝六十
努囉地誐謎七十薩底曳二合八十顰囉矩黎九十摩
囉嚩攞十二弭那拾顡一二十舍枳野姹泥二二十
塞僧没切諦惹娑三二十嚩隷曩寐弱真切下同嚄曳
拏四二十喀乞灑喀乞灑摩舒年合廿切一十五二十縒跋
嚄嚩琳弥舌呼二十六薩嚩諾都洛切二十七薩嚩迦同上琳
同上十八二囉去聲惹注嚧娜箇二十九近攘如養切二十
拾顡十三密窒你聿切僧思孕切荷舒眠耶切越嚧二合
一三十縒哩塞嚄跛二三十禰嚩健闥嚩三三十柰
如筒切切誐藥乾灑四三十嚼越灑縒五三十比跌訂丁
覆二合比舍者步多鉢塞同上麼囉六三十布彈
那迦同上綾下布彈那七三十迦同上驅匠切句軟怒塞
同上鞞囉迦同下上八三誐跢攞訖嚄二合妲丁切写羯
麼拏九三十曼怛囉二合瞿字聲誐十四注軟拏曜

同上誐一四十拏緊你曜同上二合劭同上歌邏去聲十二四
薩嚩皤野三四十訥瑟拄知主切四十四鉢捺囉二合慕
鉢薩俱恩句切四十五播野細瓢眺遥切四十六娜謨窣覩
皤伽韈過七切底丁以切野二十七二合四瑪柰囉避賢
鸚十二八合四嚄四嚄九四十喇怛娜二合矩攞縒
五十摩室嚄二合羝一五十弭理弭理二五十檫迦同上
拾馱覩俱同上者嚇三五十企輕以切嚄企嚄四五十
薩嚩鞞訖誐跢嚄野五五十室邏去聲嚩迦同上楞
迦同上囉步羝六五十泥弭揖寧執二合切亂丱耶切嚄
野七五十没囉二合歌麼鞞訖誐跢八五十努誐羝
弭濕嚩二合捩底耶二十九五合縛攞皤邏去聲訖囉
二合謎六十那慕皤伽同上嚩妲同上皤邏去聲爾羝一六十
一喀越灑喀越灑麼麼六十二稱己名馱羅尼健惹
寫三六十薩嚩訥瑟拄同上十四六鉢捺囉二合癬苦七
切六十五皤耶細緊六六十窣嚩訶七六十
密跡主是難勝奮怒王呪能破一切魔王魔
衆能增勇猛大威德力能持呪力大三摩地
汝應知之難勝奮怒王心呪
娜莫颯路南一　三藐三勃馱南二　薩室囉嚩
迦同上僧蘇亘切歌南三　薩嚩謎囉上聲皤耶底路

南(四)弭跛始諾塞(同上)諦惹娑(五)嘌地(亭夜切二合)者始企(同上)㝡塞(同上)怛詑(六)弭濕嚩(二合)部跛(同上)囉(二合)腎壞(二合上)耶(同上)鞢嚩(七)訖囉(二合)綖(俱鬱切)遜(蘇悶切)那(八)嚩隸曩者(九)迦(同上)娜迦(同上)姹泥(十)始乞灑(二合)耶(十一)迦始野跛寫(十二)俱揮(尼諾切)囉比舍枳野僧(同上)歌寫(十三)寐理曳拏(十四)窣嚩惹底睹嚩覩麽(備白名)(十五)馱囉尼健惹枭野(二合)(十六)薩嚩薩埵嚩(二合)難者(十七)薩嚩皤曜(同上)鉢捺囉(二合上聲)来㘑(同上)(十八)怛地(你也切)他(十九)惹曳弭惹曳(二十)惹演底(同上)弭惹演底(二十一)褱爾旦惹曳惹演羝(二十二)褱爾羝褱播囉(上聲)爾羝(二十三)摩囉細攘(同上)(二十四)跛(同上)囉(上聲二合)末娜顉曳(二十五)窣嚩訶(二十六)

爾時如來說是呪時三千大千大地諸魔宮殿一時皆大六反震動是時如來告金剛密跡主菩薩言此呪是我所說稱讚七佛神通十力功德爲令利益諸有有情受持成就一字頂輪王呪及諸呪者令淨如法書寫佩帶頸臂頂上則速成證呪神冥逐圍繞護念若有詣往淨不淨處應先誦是難勝奮怒王心呪三遍則常不爲一切天魔沙門婆羅門而作惱亂若藥叉羅刹毗那夜迦畢舍遮鬼鳩槃茶鬼諸惡神鬼若有起心不伏違逆此心呪者則不得入毗沙門城則已背叛金剛種族及自種族是故密跡主此奮怒王心呪有大威德能成護衛一切事業諸佛菩薩悉皆隨喜

證學法品第十二

爾時世尊見知法界一切有情無明堅蓋垢障纏惑分剖未盡復告金剛密跡主菩薩言我爲一切苾芻苾芻尼信男信女等持此不可思議一字頂輪王印呪樂成就者說所修行三昧耶門應各持清淨戒支發菩提心請阿闍梨作受法壇灌頂授法淨如法行善根具足依善知識念修六念善巧方便觀知眞如實法法界如虛空性入深般若波羅蜜多無二無二行心不放効口不妄語常不卒暴瞋惱我慢故相嘲詃謗說有情依學三世諸佛菩薩境界法行善解分別隨喜修習不惜軀命遠離人間住阿蘭若每日三時發菩提心歸佛法僧如法自誓受菩薩戒憶持不忘如所聽習思惟法義修四攝法塗掃佛塔摩壇供養發勤精進心口惟一內外清淨住無住相應常謙下恭敬和尚闍梨同學憐愍有情了達密義甚深法門恒樂精進濟度有情住於佛道如是相應則得證成一字頂輪王法於當來世身眞金色相好殊特具不思議純以七寶耳璫環釧華冠瓔珞而莊飾之身相光明過百千日映蔽衆相皆不現之密跡主如是證成一字頂輪王法人衆見者皆大歡喜如如意樹所樂周滿復次密跡主若有菩薩證此一字頂輪王法心樂變化天諸美食施而地獄一切有情則皆圓滿亦得世間意樂喜滿若有發心爲諸有情修成一字頂輪王法者十地菩薩亦不能障我此一字頂輪王法密跡主是呪於諸呪中而最爲上若成就者菩薩萬行悉皆周滿所有十重一切罪垢地獄之報悉皆除滅攝諸神通一刹那頃即遍遊往阿迦尼吒天行菩薩行得一切佛菩薩獨覺聲聞諸天喜目觀歎若欲遊往

無量無邊一切世界導化衆生隨彼言音說
諸法者亦皆遊往無量無邊種種世界隨所
世界現種種身皆得端好隨其形類言詞靡
特悉皆圓滿是時如來重說頌曰
成就輪王法呪人　相好超持那羅天
諸呪仙王大威者　各手執劒若青蓮
相鬪紛騰如雲轉　威光勇奕映空天
若遇頂王法呪人　或心息伏等投然
密跡主我今復爲一切呪者略說三種地成
就處一者上地二者中地三者下地淨不淨
處如是三地各復有三智者善知言上地者
所謂天上有三勝地成上悉地言中地者謂
大河泝海泝山中如是三地成中悉地言下
地者謂大泉池有蓮華處多華果林處屍陁
林處如是三地成下悉地一切呪法亦如是
說若惡國王處多賊難處雜惡同伴饑饉等
處皆不同住修治作法所修治法復有三時
不可修習善分別知一極熱時二瀑雨時三
極寒時不於是時修治大法日修治法復有
三時善分別知一從五更至日辰時二從午
時至日未時三從酉時至夜亥時如是時中
誦念作法皆得圓滿

護摩壇品第十三

爾時世尊復告金剛密跡主菩薩言有三密
法善分別知若不解知所念誦法則不成證
所謂火壇法鑪法燒時食法謂是三法各別
有三法不同一若同一者則殃咎生是摽毗
柘嚕迦鑪燒時作法不作補瑟胝迦法扇底
迦法何以故如毒藥不盛甘乳若盛乳中乳
亦隨毒是故說三
扇底迦火壇方量四肘或復三肘如法泥拭
處壇中心圓掘鑪坑深十六指闊三十二指
正於坑底又作土臺高四指量又可臺面泥
捏十二輻輞角輪高十指量以白黃土泥如
法泥鑪於壇東門畫十二輻金輪南門畫三
戟叉西門畫龍索印北門畫金剛杵印四角
各畫二金剛杵十字交叉起白月一日洗浴
清淨著白淨衣惟食乳飯乳粥酪粥盡斷言
論心清恬寂壇中誦念至日沒時壇鑪南面
敷茅草席面北安坐當以櫁木栢木桑木楠
木如是等木隨得一木亦得通用長一搩手
兩頭齊截酥蜜相和塗搵兩頭一一呪之鑪
中方累如法然火又以青稞大麥小麥粳米
烏麻各皆等分和酥乳酪日日三時一呪一
燒時別一千八遍滿一七日或滿半月或滿
一月則得除滅一切罪障一切災厄福命增
壽一切安隱世間一切惡星變怪不吉祥相
亦皆散滅夜日沒時是淨居天衆下遊此界
所集會時樂成世間安隱法故如是作法每
欲至時以白淨土稀泥遍鑪摩拭
補瑟置迦法者准前扇底迦法作壇畫印惟
改鑪坑方圓二肘深亦二肘坑中土臺圓闊
一肘量高四指可臺面上泥捏八葉蓮華是
臺華葉皆令分明以赤黃土泥如法塗拭起
白月一日潔身清淨著白淨衣食三白食斷
諸談論壇中念誦至日出時住壇鑪西面東
安坐坐茅草席發歡喜心以櫁木楠木桑木
栢木長一搩手兩頭齊截以酥蜜乳酪相和
皆搵兩頭一一呪持鑪中方累如法然火以
烝秔米飯及烏油麻等二皆等分用和酥蜜

酪乳一呪一燒一千八遍滿一七日或滿半
月或滿一月如是作法即得成就
吉祥豐樂是日出時吉祥諸天下遊此界歡
喜集時樂成世間求豐饒法如是作法每欲
至時以淨赤黃土泥淨塗拭鑪又以摩羅木
或楓香木或栢木日日三時斫截然火以骨
露草截和欝金香及酥蜜等燒焯火食爲補
瑟胝迦求大豐饒諸衆善法又以波羅奢木
嚌截然火當以烏麻酥蜜白芥子相和燒呪
火食亦得成就三種法故
榱毗栢嚕迦法者起黑月八日或黑月十四
十五日著青赤衣作飾三肘三角火壇掘深
一肘一角指東一角指西一角指南其壇上
脣令闊三指脣高二指坑底泥揑一尺三戟
叉頭量高三指頭刃指南以黑土泥周遍塗
拭至日午時夜半時住壇北面左足踏右足
上端身蹲坐蹙眉努目瞋怒誦呪以酸棗木
苦楝木長一搩手頭銛斫截於壇鑪中三角
累然又以臭華黑芥子糠鹽人榱薩底計捨
和自身嚕地羅一呪一燒一千八遍時別如
是滿終三日或滿七日則彼障礙惡神鬼等
身患疾疾支節疼痛或身災沒不能障惱如
是作法若爲自身貪求財寶則不成就當復
墜於阿鼻地獄是午時夜半時乃是諸惡藥
叉羅刹神鬼遊行集時樂願成就世間一切
調伏他法如是作法每欲至時皆以黑土泥
遍鑪摩拭
密跡主是正月二月四月八月九月臘月此
斯等月白月一日至十五日月朔時吉修求
大法決定成就正月多諸難時作上中法若
有雷電相應相現決定無障速證成就二月
風難作安隱法有大風相四月雨難作降伏
法有天雨相八月九月無寒熱時作富饒法
當有雷雹霹靂難相惟於臘月作求法者無
諸難相如是記難皆上成相是六箇白月時
一日至十五日當令修趣扇底迦法補瑟置
迦法一切成就無上願事是六箇黑月時一
日至十五日亦作補瑟置迦法榱毗栢嚕迦
法一切成就願求法事如是二法若鬼宿日
時若月蝕時如法建修得最上成惟日蝕時
通上中下作成就法如是作法皆以白黑等
月一日三日或於五日或於八日或十三日
或十五日舉修諸物成就法事若作猛利成
就法者還依猛利宿曜時作或准三種事法
相作其所成就三事法品各如本法指授時
分正月二月是春首時上雨初節應於是時
通作上中一切事法三月四月後春夏時上
雨中節應於是時作榱毗栢嚕迦法五月六
月中夏熱時中雨下節無欲成者修下成法
七月八月末夏秋時後雨中節應於是時作
扇底迦法九月十月末秋冬初首冬上節應
於是時作補瑟置迦法如是春夏秋冬時等
應宜成就三種悉地各上中下九品分別夜
有三時初夜下時初夜相現是下成就中夜
中時中夜相現是中成就後夜上時後夜相
現是上成就於初夜時是作扇底迦法時於
中夜時是作榱毗栢嚕迦法時於後夜時是
作補瑟置迦法時如斯三時九品分別知其
時節類法相應是三時分所說法相上中下
事惟日月蝕時修諸法事不觀時節若樂猛

利成就事法及褱眦柘嚕迦事法於日月蝕時如法作者得上相應凡法起首願祈成者皆令一日二日三日斷食不語其上中下修悉地法於十二月中類日應知每白月一日至十五日作扇底迦補瑟置迦一切成就解脫事法每黑月中一日至十五日作褱眦柘嚕迦降調伏法若有災難不應候時隨事作法亦得禳除密跡主是上中下應作法時不應作法時呪者善知則得成現三種法悉地是故密跡主若當呪者成就一字頂輪王秘密法者應常持以風香木櫰木栢木檀木齊截然火持以烏麻和酥乳等日日三時燒焯供養則得呪神歡喜守護與三悉地密跡主如是得證三悉地者以身口心如法界性不變異性如如不動修習律法誦法大法則得昇證三種悉地一天上悉地二虛空悉地三地上悉地此證三地隨上中下所修持法得法願財密跡主若欲成就一切呪法應起正見慈悲一切供養諸佛不居世法求無上道徧功印塔則速成就證三種地現世滋增福善圓滿所生處常受福樂復次密跡主此呪王呪是所過去無量無數同名異名一切如來皆凡夫時同得證是一字頂輪王呪無上菩提三摩地法成等正覺我亦證成是一字頂輪王呪無上菩提三摩地法成等正覺

爾時世尊重以佛眼觀察無量無邊一切佛剎殷勤三告金剛密跡主菩薩言我餘呪部所說律法成法作法因法果法壇法火法於此法中任皆取用是軍吒利金剛部成就之法及佛部法觀世音部法金剛藏菩薩部法等說印呪法皆任取用以彼呪力毗那夜迦不能障惱所有金剛種族苾地逾攤歷印法亦於部而任取用密跡主是故呪者永不應食葱蒜韮油蘿蔔地肥等食世所臭食穢食宿食皆不應食若其食者則不證成悉地驗法如是等法略說少耳若我住劫廣演解說於少分中亦不窮極何以故是我本所證獲無上正等菩提之處亦是過去一切如來證於無上正等菩提之處是故密跡主縱諸如來菩薩摩訶薩等住百千億劫以種種方便說是一字頂輪王三摩地呪法少分之耳而亦不盡若當有人得此一字頂輪王法王如法修行受持讀誦恭敬供養從此生際乃至菩提更不退轉應知是人早已過去積集資粮善提善根由此因緣是故令得此一字頂輪王法王具足圓滿時金剛密跡主菩薩諸大菩薩大苾芻衆諸天呪仙龍神藥叉羅剎乾闥婆阿素洛迦樓羅緊那羅摩呼羅伽及於世間一切人非人等一時聞佛說是經已皆大歡喜信受奉行

一字佛頂輪王經卷第六

音釋

熩 楚絞切與炒同
筋 遲撩切
攪 古巧切手動也
揞 於感切手覆也
剖 普厚切判也
擽 陟格切與磔同
搵 烏困切以手按物也
稞 苦禾切青稞麥名
疼 徒冬切痛也
蒜韮 蒜蘇貫切韮舉有切蒜韮並葷菜名

蘇悉地羯羅經卷第一　　兙七

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯

請問品第一

爾時忿怒軍荼利菩薩合掌恭敬頂禮尊者執金剛足發如是問我曾往昔於尊者所聞諸明王曼荼羅法及以次第復聞明王并諸眷屬神驗之德願為未來諸有情故惟願尊者廣為解說以何法則持誦真言次第速得成就其誦真言法雖有一體所成就事其數無量云何真言相云何阿闍梨云何成就諸弟子云何方所為勝處云何真言速成就云何調伏相云何誦真言方便及次第云何華供養云何用塗香云何食供養復燒何等香云何然燈相云何扇底迦云何增益相云何降伏怨於是二種中各成何等事云何上中下次第成就相云何法請召云何供養之云何作護身云何廣持誦何偈得真言云何作灌頂真言之儀式云何當受付云何字得滿云何得增益云何作護摩及以次第法復用何物等能令速成就云何成藥相云何淨持藥云何藥量分云何諸藥相云何成就諸物相云何而受諸物相云何能淨諸物法云何物量及多少彼諸物等并相貌惟願尊者具大慈悲一一分明當為我說云何護諸成就物及以分別為分數云何受用成就物惟願慈悲分別說云何失物令却得云何被破却令著彼云何先知作障礙相云何成就曼荼羅云何事相曼荼羅云何灌頂曼荼羅如上所問隨其要者惟願尊者大慈悲為眾生故惟願慈悲分別廣說

真言相分第二

爾時吉祥莊嚴一切持明王大聖供養者執金剛告彼大精進忿怒善薩言善哉善哉大忿怒能於我所發如斯問應當一心諦聽最上甚深祕密妙法此蘇悉地經五種莊嚴一謂大精進二謂明王三能除障四能成就諸勇猛事五能成就一切真言此蘇悉地經若有持誦餘真言法不成就者當令兼持此經根本真言即當速成諸真言之法於三部中此經為主亦能成辦一切事所謂護身結界召請供養相助決罰教授等事一切真言一一次第能令得成復次或諸心真言中三虎鉡字者亦能成辦如上所說一切法事謂三虎鉡字心真言曰

囊(上聲)謨(上聲)囉怛囊怛囉(二合)夜也囊莽室戰(二合)拏嚩日囉(二合)簸儜(上聲)曳莽訶(上聲)也乞沙(二合)細囊鉢多(上聲)曳唵蘇地也(二合)悉地也(二合)娑去大也蘇悉地羯囉鉢鉢鉢栜吒(二合)栜吒(二合)栜吒

復次上中下成就法如別經中說願等成就者應解真言上中下法此蘇悉地經總通攝三部所作曼荼羅法佛部真言扇底迦蓮華部真言補瑟徵迦金剛部真言阿毗遮嚕迦從腋至頂為上從臍至腋為中從足至臍為下於真言中亦應分別三種成就於此三部各分為三善解了別於其三部諸真言中明王真言是上成就諸餘使者制吒制徵等真言是下成就三事法者一扇底迦二補瑟徵迦三阿毗遮嚕迦如是三事於三部中各皆有三種應須善知次第之相佛部之中用佛母號為佛眼用此真言為扇

底迦佛母眞言曰

那上聲謨去聲婆伽輕聲嚩帝嗚瑟膩合二沙也唵嚕嚕娑普合二嚕若嚩合二里底丁以切瑟咤合二悉馱路者寧去聲薩囉嚩合引二囉他娑去聲馱寧上聲娑去聲嚩訶

此是佛部母眞言佛眼是也蓮華部中觀音母號爲半拏囉嚩悉寧用此眞言爲扇底迦觀音母眞言曰

那囉舍合二曩上聲娑莽嘌合二囉舍曩便去聲室囉二合嚩娑莽合二囉妳曩上聲者寫莽舍合二薩囉嚩二合薩怛嚩引二合 難去聲薩囉嚩合二微也合二地指枳瑳上聲迦唵微迦蘇迦吒微迦吒迦楨吒應切迦蘇娑去聲伽輕呼嚩底丁以切 微若曳莎去聲嚩訶

此是蓮華部母眞言半拏囉嚩私寧是也金剛部中用執金剛母號爲忙莽鷄用此眞言爲扇底迦金剛部母眞言曰

那上聲謨上聲囉怛曩上聲二合怛囉合二夜也那上聲莽室戰合二拏嚩日囉簸儜上聲曳莽訶藥乞沙合二細曩上聲鉢多上聲曳唵俱上聲蘭達哩滿馱滿馱鈝[打-丁+市]吒合二

三過此是金剛母眞言忙莽鷄是也

復次佛部中用明王眞言明王號爲最勝佛頂用此眞言爲補瑟徵迦明王眞言曰

曩上聲莽三曼多母馱難去聲唵悖論引曩莽

蓮華部中亦用明王號曰訶野吃利嚩用此眞言爲補瑟徵迦明王眞言曰

唵闍沒嘌合二姤婆上聲二合嚩曩上聲莽莎去聲嚩訶

金剛部中亦用明王號曰蘇嚩用此眞言爲補瑟徵迦眞言曰

曩上聲謨囉怛曩上聲二合怛囉合二夜也曩上聲莽室戰合二拏嚩日囉合二簸儜上聲曳莽訶去聲藥乞沙二合細曩鉢多上聲曳唵素唵合二婆上聲寧上聲素唵二合鈝蘖嘌合二恨儜合二蘖嘌恨儜合二鈝蘖嘌合二恨儜鈝阿去聲曩也護薄伽輕聲嘋尾你夜合二囉引若鈝[打-丁+市]吒合二曩上聲莽

又佛母部中用大忿怒號曰阿鉢囉氏多用此眞言爲阿毗遮嚕迦眞言曰

鈝[打-丁+市]吒合二地迦輕聲地迦地迦爾曩悉爾迦鈝[打-丁+市]吒合二

蓮華部中大忿怒號曰施嚩去聲嚩訶用此眞言爲阿毗遮嚕迦眞言曰

鈝[打-丁+市]吒合二阿唎合二鈝[打-丁+市]吒合二

金剛部中大忿怒號曰軍荼利用此眞言爲阿毗遮嚕迦眞言曰

曩上聲謨上聲囉怛曩上聲二合怛囉合二夜也曩上聲莽室戰拏嚩日囉合二簸儜上聲曳莽訶藥乞沙合二細曩鉢多曳唵闍沒嘌合二多軍去聲拏里佉佉却醯却醯底瑟吒合二底瑟吒合二滿馱滿馱賀曩賀娜合二微娑鋪合二吒也微娑鋪合二吒也薩囉嚩合二尾近曩上聲微曩也迦引莽訶去聲言上聲儜上聲鉢底丁以切餌尾旦多羯囉引也鈝[打-丁+市]吒合二

復次或有眞言不入三部隨彼眞言文字而辨扇底迦等三種法事其眞言中若有扇底迦嚕字莎悉底句嚕字悶莽字鉢囉合二悶莽字烏波悶莽字莎去聲訶去聲字者當知即是扇底迦眞言

若有補瑟徵句嚕字落乞澁民二合彌寅切那那字烏去聲乳字麼羅字嚩嘌合二地字嚕波字吽馱字但曩但寧上聲也合二字醯里寧上聲也字蘖囉引莽字曩蘖囉字囉引瑟吒合二字囉尒閻

(二合)那那字曩(上聲)莽曩(上聲)莽字者當知即是瑟徵迦真言

若有餅字賀曩(上聲)字拶吒(二合)字莽他(二合)字畔若字囉也吒也字烏瑳(去聲)那也字戌沙(上聲)也忙囉也字却(引)那也字鴳攞也字齒曳(二合)那也字婆(去聲)悉咩(二合)句嚕字者當知即是阿毗遮嚕迦真言

復有真言句義慈善當知即入扇底迦用若有真言句義猛怒當知即入阿毗遮嚕迦用若有真言非猛當知即入補瑟徵迦用復次若欲速成扇底迦者當用佛部真言若欲速成補瑟徵迦者當用蓮華部真言若欲速成阿毗遮嚕迦者當用金剛部真言復次此經深妙如天中天亦有真言上中下若依此法一切諸事無不成就此經雖屬第三金剛下部以奉佛勅許通成故亦能成就上二部法譬如國王勅許依行此法亦爾准義應知若有真言字數雖多初有唵字後有莎訶字當知此真言速能成就扇底迦法或有真言初有餅字後有拶吒字或有嚩普字此是詞聲有如上字者真言速得成就阿毗遮嚕迦法或有真言初無唵字後無莎訶字又無餅字亦無拶吒字及無嚩普等字者當知此等真言速能成就補瑟徵迦法若復有人欲求攝伏諸餘鬼神及阿毗舍當用使者及制吒迦等所說真言速得成就若有異部真言說能成就一切事者但能成就本部所說不通餘部猶有經演彼有真言為除毒病故說不能除諸餘苦當即知其通一切用善知其部善識真言所應用處亦應須知真言功力復須善解修真言法隨所求事隨稱彼法真言之相誦彼真言即得成就

分別阿闍梨相品第三

復次我今當說阿闍梨相一切真言由彼而得是故明知闍梨者最為根本其相者何謂支分圓滿福德莊嚴善解一切世出世法恒依法住不行非法具大慈悲憐愍有情貴勝生長調伏柔輭隨所共住皆獲安樂聰明智慧辯才無礙能懷忍辱亦無我慢常樂大乘及解妙義復深信樂祕密之門縱有小罪猶懷大怖身口意業善須調柔常樂轉讀大乘經典復依法教勤誦真言而不間斷所求悉地皆悉成就復須善解畫曼荼羅常具四攝為求大故不樂小緣求離慳悋曾入大曼荼羅而受灌頂復為先師而歎德者汝從今往堪授灌頂為阿闍梨獲斯印可方合自手造曼荼羅須依次第亦合授與弟子真言若依此者所受真言速得成就不可懷疑不於如上阿闍梨處擅誦真言徒用功勞終不獲果弟子之法視阿闍梨猶如三寶及菩薩等為能授與歸依之處於諸善事而為因首現世安樂當來獲果為依阿闍梨故不久而得無上勝事所為菩提以是義故比之如佛以為弟子承事闍梨無有懈怠勤持不闕所授明王及明王妃當得悉地必無疑也

分別持誦真言相品第四

復次我今演說持誦真言速獲成就法相三業清淨心不散亂曾無間斷常修智慧能行一法成就眾事復離慳貪所出言辭無有滯礙處眾無畏所作速辦常行忍辱離諸諂佞

無諸疾病常行實語解善法事年歲少壯諸根身分皆悉圓滿於三寶處常起信心修習大乘微妙經典諸善功德無懷退心如此之人速得成就於諸菩薩及以眞言常起恭敬於諸有情起大慈悲如此之人速得成就常樂寂靜不處衆婬恒行實語作意護淨如此之人速得成就若聞金剛威力身得自在即以諦信心生歡喜如此之人速得成就若人少欲及以知足誦持眞言念所求事晝夜不絕如此之人速得成就若人初聞眞言法則身毛皆豎心懷踊躍歡喜如此之人成就法器若人夢中自見悉地如經所說心樂寂靜不與衆居如此之人速得成就若復有人於阿闍梨所敬重如佛如此之人速得成就若人持誦眞言久無效驗不可棄捨倍增廣願轉加精進以成爲限如此之人速得成就

分別同伴相品第五

復次當說其同伴相福德貴族生者常樂正法不行非法復懷深信離諸恐怖精進不退奉持尊教常作實語諸根支分皆悉圓滿身無疾病不過極長復不極短不過極肥亦不極瘦不用太黑亦不極白離如此過福德同伴能忍諸苦善解眞言及曼荼羅法供養次第諸餘法則常修梵行能順諸事出言柔輭令人樂聞離諸我慢强記不忘有所奉行不相推托多聞智慧復有慈悲常念布施善解分別明王眞言常須念誦所持眞言與尊行同兼明結界護身等法如是之伴當速得成就三業調善曾於師所入曼荼羅歸依佛教不習邪法善知尊者所須次第不待言教隨有所求知時即送具如此者爲勝同伴身意賢善心無憂惱決定堅固終無退心得如是伴當速成就於多財利不生貪著具如是德說爲勝伴復於行者處心無捨離若欲成就諸餘藥等爲作强緣不應捨離自然聖戒具如是德說爲勝伴於行者處無所規求未得悉地成就以來終不捨離縱淹年歲復無悉地終不懷於捨離之心假有大苦及餘難事逼切身心亦不應捨具如是德說爲勝伴若有如前種種德行堪能成就最上勝事縱無前德但明眞言成就法則并復善解諸曼荼羅智慧高明復加精進勝持誦者如是之伴亦能成就最上勝事爲願成就最上勝事故其福德伴半月半月與持誦者而作灌頂及以護摩隨時所辦香華然燈諸餘次第擁護揀擇隨所有爲並須助作非直助修如前尊事若持誦者有所虧失其福德伴依於經法以理教誨勿令有闕乃至廣爲開示因緣具如是者最爲勝伴行者每日持誦之時及所行事時有忘失其福德伴隨所見處相助作之便令周備若欲成就藥法之時須常以手而按其藥或以草幹而用按之念誦作法事務雖多修行之者持誦不得廢忘欲了之時其伴當須側近而立看彼尊者念誦既勞或恐忘作發遣神法置數珠法及餘法等見忘作處應助作之其伴常須持誦供養所作諸事而生福德並皆迴向持眞言者滿所求願有所指受惟共伴語既欲成就最勝事故更許一伴展轉合語不得參差其伴所食與尊者同非但同食亦令持者所食錯者如依法

制具如是者堪為最上勝事同伴第二同伴第三同伴亦然一如前說

揀擇處所品第六

復次演說持誦真言成就處所於住何方速得成就佛成道降四魔處如是之處最為勝上速得成就尼連禪河於彼岸側無諸難故其地方所速得悉地縱有諸難不能為障所求之事無不悉地如是之處速得成就或於佛所轉法輪處或於拘尸那城佛涅槃處或於迦毗羅城佛所生處如上四處最為上勝無障礙故三種悉地決定成就又於諸佛所說勝處復有菩薩所說勝處八大塔處或於名山多諸林木復多果實泉水交流如是之處說為勝處或於蘭若多諸華果復有水流人所愛樂如是之處說為勝處復有蘭若多諸麋鹿無人採捕復無羆熊虎狼等獸如是之處說為勝處或無苦寒復無大熱其處宜人心所樂者如是之處說為勝處或於山傍或於山峯頂或獨高臺或於山腹彼復有水如是之處說為勝處復有勝處青草遍地多諸華樹中有其木堪作護摩如是之處說為勝處或於安置舍利塔前或於山中安舍利處或四河邊或有蘭若種種林木而為嚴飾無多人處或於寒林煙不絕處或大河岸或於曾有多牛居處或於迥獨大樹之下神靈所依日影不轉或多聚落一切祠祀處或於十字大路之邊或龍池邊如是之處說為勝處或佛經行所至之國如是之方速得成就但有國土諸人民眾深信三寶弘揚正法如是之處速得成就復有國土多諸人眾并具慈悲如是之處速得成就既得如是上妙處所應須揀擇地中穢惡瓦石等物曼荼羅品中一一廣明如悉地法善須分別三部處所復須分別扇底迦法補瑟徵迦阿毗遮嚕迦如是三法復須分別上中下或即於是處隨心所置應塗灑掃作諸事業速得成就悉地之法

分別戒法品第七

復次廣說制戒持真言法則若依此戒不久當獲成就若有智者持諸真言先斷於瞋乃至天神不應生忿復於餘持真言者復不懷瞋於諸真言不應擅意乃至功能及諸法則而分別之應於諸真言及以法則深生敬重於諸惡人善須將護何以故能障大事及壞彼故於阿闍梨所縱見愆過身等三業猶不生於憍慢之意亦口不談種種是非心意終不分別愆過之想有過尚然況依法耶縱懷大怒終不應以自所持真言縛他明王及生損害并苦治罰亦復不應作降怨法未曾於阿闍梨處而受真言者不應與彼許與受之於三寶處不生恭敬復是外道雖於阿闍梨所受得真言亦不可與彼及至手印及以真言并功能法及普行法並不得與未曾經入曼荼羅者亦不授與不應跳驀一切有情兩足之類乃至多足亦復如是又不應踐驀諸地印過所謂鎚輪棓杵螺枝折羅等及以素成並不應踐驀諸餘藥草根莖枝葉及以華實亦不應踐驀亦不棄於不淨之中若樂成就真言法者應須依制不應詰難大乘正義若聞菩薩甚深希有不思議行應生諦信不

懷疑心持真言者不應與彼別持誦人更相試驗若緣小過者不應作降伏之法樂成就者不應歌詠共人調戲又爲嚴身塗香莊飾及帶華鬘亦不跳行不應河中浮戲而樂其身諸戲調笑皆不應作三業不善能不應作所謂虛誑語染汙心語離間和合惡口罵詈所作對答不假多言無益言談終不習學亦復不與外道同住及以難詰旃荼羅類皆不與語不應與於諸人談話惟除同伴當念誦時縱是同伴亦不與語持誦餘時自非所須不與伴語亦不以油塗身又不應喫五辛葱葱蘿蔔油麻及餘一切諸菜茹米粉豆餅并餻餌豆及油麻餅并作團食皆不應喫一切毗那夜迦所愛之食及供養殘食油麻粳豆粥及以乳粥皆不應食一切車乘若有因緣許乘車騎乘不許及以轂皆不乘騎所被蓋食并被觸食一切嚴身之具所謂鏡華并以粉槃傘蓋非因緣事不應以手指手以腳指腳不應一切水中及側近水大小便利不但以手承食而食亦不用鍮銅器食諸葉不翻

盛食不應臥大小牀榻不得共人同臥欲臥之時安心寂靜清淨而臥不獲面臥亦不仰臥如師子王右脇而臥當臥之時不得張目而睡一日一食不得再食不應斷食不應多食不應全少於食有疑不須食之一切調戲及多人叢聚乃至女人皆應入中亦不得看他身口意等所愛好房及好飲食皆不應樂著應受惡房及惡飲食皆不應棄不應著紫色衣裳及不應著故破之衣及垢穢之衣念誦之時應著內衣亦不自謙有多愆犯無由得成就悉地復不可言宿世之業身嬰諸疾終應違闕念誦之業阿闍棃邊所受真言終不應棄於其夢中或於虛空有聲告言汝不應持是真言法亦不捨棄復不瞋彼何以故並是魔故惟須精進不應退轉心不惡思攀緣諸境縱放諸根恒常護淨而念誦之若求大成就自所持真言不應攝伏魍魎鬼魅亦不應用護自他身亦不救難及禁諸毒所持真言諸餘真言亦不應作所有隨用真言真言皆不應頻頻而作念誦亦不共人競鬪效

驗若欲求悉地當須三時持誦洗淨之時非但空水和真言水而洗淨之

持誦淨水真言曰

唵鉡　賀曩(上聲)嚩囉(二合)嚩日㘑儜(上聲)賀

澡浴之時應用淨土遍身塗洗應用真言土誦經七遍土真言曰

唵嚩囉(二合)賀囉鉡

水土之中多有障難毗那夜迦先須發遣然後用之誦此真言而趂遣出於水土中遣障真言曰

曩(上聲)謨(上聲)嚩囉(引)也鉡賀曩(上聲)廣曩(上聲)莽他尾特箐(二合)娑瑜瑳(去聲)囉也拂吒(二合)

又先取水以手和攪誦真言訖而用洗浴真言曰

曩(上聲)謨(上聲)囉怛曩(上聲二合)怛囉(二合)夜也那(上聲)莽室戰(二合)拏嚩日囉(二合)皤儜(上聲)曳摩訶藥乞沙(二合)細曩鉢多(上聲)曳那(上聲)謨(上聲)嚩日囉(二合)句嚕馱也鉢囉(二合)若嚩(二合)里多你(去聲)鉢多(二合去聲)能(去聲)瑟吒咤(二合)得迦(二合)吒娑(上聲)也珮囉嚩(去聲)也阿徙母(輕呼)娑囉嚩日囉鉢羅輸皤捨賀娑多

(去聲)(二合)也怛你也(二合)唵闇没嘌(二合)多軍(去聲)拏里
佉佉佉佉曩佉曩(上聲)佉曩佉曩(上聲)佉(去聲)那
佉(去聲)那佉佉(去聲)那那佉呬佉(去聲)呬佉(去聲)呬佉
呬底(丁以切下同)瑟吒(二合)底瑟吒(二合)賀賀曩曩(上聲)
娜賀娜賀鉢者鉢者蘖嘌(二合)恨儜蘖嘌恨儜
(二合)滿馱滿馱蘖囉若(二合)蘖囉若(二合)怛囉若(二合)
怛囉若(二合)微娑鋪(二合)吒也微娑鋪(二合)吒也娑
伽梵曩(上聲)没嘌(二合)多軍拏里慕(引輕)囉彈難(二合)
多(上聲)拏(上聲)也縛日囉(二合)儜(上聲)薩囉縛(二合)尾近
近曩(上聲)微曩也劒(引)寧(上聲)縛(去聲)囉也摩訶(去聲)
言(上聲)儜(上聲)鉢底餌尾旦多迦囉(去聲)也鉡鉡拂
(二合)句嚕馱(引)曩(上聲)曩(上聲)(二合)曳娑縛訶(去聲)
三遍用此真言水隨意洗浴之時不應談話
洗浴未已來當須心念次下心真言浴時心
真言曰
唵闇没(二合)帝鉡拂吒(二合)
洗浴既了應以兩手掬水一掬用前心真言
真言之經七遍用灌其頂如是三度應結頂
髮亦誦真言經餘七遍當頂作髮若是出家
應以右手而作為拳置於頂上如前遍數同

結頂髮真言曰
唵蘇悉地羯哩莎(去聲)訶
次應洗手取水三度漱口然後洗自本尊用
本真言誦經七遍誦漱口真言遍身五處真
言曰
唵枳里枳里(急七)縛日囉(二合)鉡拂吒(二合)(十六)
洗浴都了想浴本尊復於其處當誦所持真
言住誦多少然後可往常念誦處乃至未到
彼所已來應離一切貪癡等隨不善業一心
清淨敬想本尊而徐徐往堅持禁戒如前所
制既到彼所即應如法作諸法事而念誦之
常治摩曼荼羅所念誦疲困當轉讀大乘經
典或作制多諸餘善事常不廢忘應三時歸
依三寶三度懺悔諸餘罪業三時發菩提心
三時發願願成勝事若如是作速得成就爲
除罪故應常以香泥造俱胝像塔燒香散華
讚歎供養作諸善業常行惠施具大慈悲於
諸法教不生慳悋常懷忍辱精進堅固不退
六念在心所聞經典諦思其義常須轉讀真
言功能常須供養真言法經依經善盡妙曼

荼羅應須念念發大菩提先令諦信比丘僧
入次比丘尼次優婆塞次優婆夷隨次第而
入並皆堅固發菩提心決定正見既入曼荼
羅畢已應當授與結手印法及真言等明藏
法則復應廣爲宣說一切真言法則或十四
日或月八日及月盡日或十一日(十七)十五日如
是日倍加供養香華食等一切供具及以持
誦并作護摩加持禁戒常須憶念倍加諸事
真言成就作護摩時常須以手執持拔折羅
誦真言之經餘千遍辦事金剛真言曰
唵度曩(上聲)縛日囉賀
欲作辦事諸業跋折羅者應用天火所燒之
木或苦棟木或取燒尸殘火糟木或紫檀木
隨取一木作跋折羅應施三服護摩之時及
念誦時常以右手而執持之能成諸事故號
拔折羅能成諸事若執所有一切毗那夜迦
及餘作障悉皆恐怖馳散而去紫檀香塗其
拔折羅置本尊前所說真言持誦華香而供
養之其諸事業金剛祕密微細奇能成就諸
餘事等作諸事時常須右臂手常以真言索

繼帶右手持珠索以香臂以香而塗持誦眞言或一百遍或一千遍胷索眞言曰

唵句蘭達哩滿䭾滿䭾訖泮吒半音

此明王大印號忙莽鷄能成一切明王眞言亦能增益及能滿足眞言字句亦能成就諸餘法事乃至護身清淨等事非但是諸明王母亦是金剛之母若金剛部索用一嗚嚕二合捺囉二合又穿於索中心而作爲結准金剛部作索之法應知二部用蓮子等而作爲結佛部索者應用佛母眞言若蓮華部索應用半拏囉嚩斯泥眞言如前帶持此等索者毗那夜迦不能爲障佛部索者應用佛母眞言其眞言號爲佛眼眞言如前若蓮華部索應用半拏羅嚩斯泥眞言如前帶持此等索者毗那夜迦不能爲障身得清淨速得成就滿所求願又作法時當用茅草而作指釧著於右手無名指上應當部三字半心眞言或經百遍或千遍後安指上

佛部心眞言曰

介囊二介迦呼輕

蓮華部心眞言曰

阿去路力迦呼輕

金剛部心眞言曰

嚩囉地嘞二合迦呼輕

若供養之時持誦之時護摩之時應著草釧以著此草鐶故罪障除滅手得清淨所作皆成復取白氎絲及以麻縷令童女染而紅色或欝金色合令作線取結爲眞言索持誦七遍而作一結一一如是乃至七結置本尊前以眞言持經一千遍或持誦時及護摩時欲卧之時應以繫腰夜卧之時不失精穢故應須經持索眞言曰

唵賀囉賀囉滿䭾滿䭾訖囉二合䭾囉尼上聲悉䭾囉贊二合莎嚩訶去聲

念誦之時及護摩時須上下著衣偏袒右肩若以卧時洗淨及浴之時不在此制所著上衣應眞言之若大小便應著木履若於本尊前及和尚阿闍梨前并餘尊宿前不應著之於諸著之於諸尊處用身口意而供養之若樂悉地速得成者見制多及以比丘常應禮敬若遇外天形像之前但應合掌或誦伽他若見尊者亦應致禮若聞妙法深生敬信若聞菩薩不思議事或聞眞言所成就諸事皆應以歡喜心懷踊躍若欲速成常應精進不生懈怠如前所制常須思念若不如是當違制戒獲大重罪悉地不成身等諸根恒須護念不應貪愛復應常行如前所制不可廢忘若晨朝時造諸惡業至於暮間即作懺悔若於夜中造諸惡業至晨朝時誠心懺悔復須清淨念誦眞言及諸事等如依本戒應須如是不應遣度時日當於明王戒中常須作意不久住於悉地之中

供養華品第八

復次分別說三品法扇底迦法補瑟徵迦法阿毗遮嚕迦法及餘諸法是爲三品三部各有三等眞言所謂聖者說諸天說諸地居天說是爲三部聖者謂佛菩薩聲聞緣覺說者是爲聖者眞言諸天說者從淨居天乃至三十三天諸天所說是爲諸天眞言地居天說者從夜叉羅刹阿脩羅龍迦樓羅乾闥婆緊

那羅摩睺羅部多畢舍遮鳩槃茶等所說是
爲地居天眞言若作扇底迦法者應用聖者
眞言若作補瑟徵迦法者應用諸天眞言若
作阿毗遮嚕迦法者應用地居天眞言若求
上成就者應用聖者眞言若求中成就者應
用諸天眞言若求(超七)下成就者應用(二十)地居天眞
言如是三部各有三種成就作三種法中俱
當等用水陸所生諸種色華名色差別各依
本部善分別之以眞言華當奉獻之發是願
言此華清淨生處復淨我今奉獻願垂納受
當賜成就獻華眞言曰
唵　阿吹囉　阿吹囉　薩嚩苾地耶　馱
囉布尒底　莎婆訶
用此眞言眞言華三部供養若獻佛華當用
白華香者而供養之若獻觀音應用水中所
生白華而供養之若獻金剛應以種種香華
而供養之若獻地居天隨時所取種種諸華
而供獻之應獻華者忙攞底華皺吒羅華蓮
華瞻蔔迦華龍蘂華以母縛句藍華俱勿頭
華娑羅樹末利華舉亦迦華破理迦華句嚕

縛劒華迦淡聞華末度擯抳迦華恒嘌拏華
彥陀補濕波華本曩言華那縛忙里迦華阿
輸劒華母注捃難華那莽難華注多曼折利
通九種不得互用諸華如作法時求不得者
隨所得華亦通供養若以華供獻應用當部
華眞言華獻若(超七)無華獻應用蘇囉(廿一)三枝葉或
莽嚕閒華灘敦葉躭忙羅葉訖嘌瑟拏末利
迦葉忙靚拃伽葉闕羅惹迦葉及蘭香等葉
而贊獻之如無此等枝葉應用嚩洛迦根甘
松香根卷栢牛膝根及諸香藥根香果根等
亦通供養所謂丁香荳蔻肉荳蔻甘蒲萄諸
香果等亦通贊華用供養之若無如上華葉
根果獻者曾聞獻供養莚或自曾獻華隨所
應令運想供養最爲勝上供養尊法雖有如
前華果等獻若能至心虔恭合掌頂奉供養
本尊華果如是心意供養最上更無過者當
應作致如是供養勿懷疑惑則得成就

塗香藥品第九

復次今說三部塗香藥法隨諸眞言供養者
能成就衆福其香藥名曰香附子　句吒

裟吒青木香　嚩洛迦　烏施囉　舍哩嚩
煎香沉香鬱金香　白檀香　紫檀香　嚩
囉拏肥嚕鉢羅拏劒　娑囉獻(云五女伙)裟比勒
迦鉢持莽劒(云栢木)帶囉鉢嘌抳迦利也劒(或丑
里而羅云男佛刹子)丁香　婆羅門　桂皮天木蚌孕
瞿闞乳難燦囉盆泥　訶細羅　縛嚕劒迦
畢貪咾達囉訖囉母劒頗里迦聹囊里迦始
嚩擔臂蘇嚩嘌拏賒迦藍忙靚拃伽弃皮多
利三薄娑但嘌拏忙斯(云甘松香)那莽難莽嚕閒
母羅計拖躭(云水蘇)忙羅本囊言醫羅米夜傑
囉曩却設癡羅嚩利縛濕比迦但胡荾你閦
設多補濕波(云茴香)訶粲蔬蹄草　拏迦脚
(云白荳蔻)句藍若底(都以切云內荳蔻)頗羅諸囉　劒劫
泮藍　娑縮你閻　地夜莽　劒戰茶都嚕
(云蘇合香)瑟劒鉢羅娑但娑嚩　計薩藍拏等類及
膠汁所謂龍腦香(超七)　言陀羅娑娑(廿二)　遮囉娑
安悉香薰陸香　設落翅勢縛瓔娑華勿勤
芻殼羅華迦宅嚂華逮折那藍華擯抳劒華
優鉢羅華得蘖嚂華捃難華迦羅末華等於
林邑蘭若水陸所生如上等應須善知三部

三品等用華供養用忙攞底華得蘖嚧華掊難華末理迦華喻底迦華那龍蘂華如上等華佛部供獻用優鉢羅華俱勿頭華蓮華娑羅樹華勢破理羅闍底迦迦本那言華得蘖嚧華如上等華觀音部中供養為勝用青蓮華鉢孕儞華葉枝條餘不說者等通金剛部中供獻如上華中白色者作扇底迦法黃色者作補瑟徵迦法紫色者作阿毗遮嚕迦法如是華中味甘者作扇底迦法味辛者作阿毗遮嚕迦法味淡者作補瑟徵迦法或有淨處所生枝華或始生牙茅草或小草華或中樹華大樹華種種諸華隨類當用其闍底蘇末那華惟通獻佛若紅蓮華惟通獻觀音若青蓮華惟通獻金剛各說為上佛部中作扇底迦法用闍底蘇末那華作補瑟徵迦法用紅蓮華作阿毗遮嚕迦法用青蓮華餘二部中類此作之上色香華下色香華隨事分用或華條或用墮華以獻天后說為上勝紫白二色羯羅末羅華用獻忿怒尊主及諸使者說為上勝向乇惹華底洛迦華婆羅華迦嘌嚦迦羅華阿娑㝡拏嚕莽華尾螺華迦佗嚧華等隨取真言一遍通三障而供養之及上中下除災等三復以種種諸華合成為鬘或以種種華聚供養遍通九種用諸華中惟除臭華刺樹生華苦辛味華不堪供養前廣列華無名之者亦不應用又木埜華計得劒華阿地目得迦華嚕句藍華佉㲉華等亦不應用長時供養通九種者紅華閦弭華鉢羅孕句華嚕路草等及稻穀華油麻相和供養如上所說種種華等供養最為勝上如無此類諸華獻者但用白粳米擇碎揀者而供養亦迦等及餘有膠樹香者並隨本部善須合和用諸草香根汁香華等三物合和為塗香佛部供養又諸香樹皮及白栴檀香沉水香天木香煎香等類并以香果如前分別合為塗香蓮華部用又諸香草根華果葉等和合為塗香金剛部用或有塗香具諸根果先人所合香氣勝者亦通三部或惟沉水香和少龍腦香以為塗香佛部供養或惟白檀香和少龍腦香以為塗香蓮華部用或惟鬱金香和少龍腦香以為塗香金剛部用又紫檀以為塗香通於一切金剛等用肉荳蔻脚白羅惹底蘇末那或濕沙蜜蘇濕咩羅鉢孕瞿等以為塗香用獻一切如使者天又甘松香濕沙蜜肉荳蔻以為塗香用獻明王妃后又白檀沉水鬱金以為塗香用獻明王又諸香樹皮以為塗香用獻諸使者又隨所得香以為塗者獻地居天或單用沉水香以為塗香通於三部九種法等及明王妃一切處用若有別作扇底迦法用白色香若補瑟徵迦法用黃色香若阿毗遮嚕迦法用紫色無氣之香若欲成大悉地者用前汁香及以香果若欲中悉地者用堅木香及以華若欲下悉地者用根皮香華果以為塗香而供養之和合香分不應用於有情身分香謂甲麝紫欽等香及以酒酢或過分者世所不應用供養之又四種香謂塗香末香顆香丸香隨用一香畫壇為華白別供養欲獻之時誓如是言此香芬馥如天妙香清淨護持我今奉獻惟垂納受令願圓滿塗香真言曰

阿歌羅阿歌羅一　薩嚩莎地二　耶馱羅三　布
介瓶四　莎嚩訶
誦此眞言塗香復誦所持眞言淨持如法奉獻於尊若求諸香而不能得隨取塗香而眞言之復用本部塗香眞言香已奉獻本尊

分別燒香品第十

復次今說三部燒香法謂沉水白檀鬱金香等隨其次第而取供養或三種香和通三部或取一香隨通部自列香名曰

室唎吠瑟吒　麴汁娑折云沙羅賒　囉娑乾陀羅
素香　安息香　娑落翅香　龍腦香　薰陸香　語苦地夜日麴　祇哩惹寠　訶棃勒　砂糖香附子　蘇合香　沉水香　縛落麴　白檀香　紫檀香　葉五松木香　天木香　囊里　迦鉢哩閉攞縛烏施藍　石蜜　甘松香及香果等若欲成就三部眞言法者應合和香室唎吠瑟吒迦樹汁香遍通三部及通獻諸天安息香通獻藥叉薰陸香通獻諸天天女娑折羅娑香獻地居天娑落翅香獻女使者乾陀羅娑香獻男使者龍腦香乾陀羅娑香娑折囉娑香薰陸香安息香薩落翅香室唎吠瑟吒迦香此七膠香和以燒之遍通九種說此七香最爲勝上膠香爲上堅木香爲中餘華葉根等爲下蘇合沉水鬱金等香和爲第一又加白檀砂糖爲第二香又加安息香薰陸爲第三香如是三種和香隨用其一遍通諸事又地居天等及以護衛應用薩折羅沙砂糖訶棃勒以和爲香供養彼等又有五香所謂砂糖勢麗翼迦薩折羅娑訶棃勒石蜜和合爲香通於三部一切事用或有一香遍通諸事如上好香衆人所貴妙和香如無是香隨所得者亦通三部諸餘事用如上所說合和香法香法善須分別應其所用根葉華果合時持獻又有四種香應須知之所謂自性香籌丸香塵末香作丸香亦須要知應用之處若扇底迦法用籌丸香處若阿毗遮盧迦法用塵末香若補瑟徵迦法用作丸香攝通一切用自性合籌丸香置以砂糖和塵末香樹膠香應用好蜜合和丸香或以酥乳砂糖及蜜和香自性香上應著少酥如求當部所燒之香若不得者隨所有香先通當部先誦此部香眞言香呪然後誦所持眞言合和香法不置甲麝紫欽等香亦不應用末你也等而和合香亦不過分致令惡氣而無香氣以此林野樹香膠香能轉一切諸人意願諸天常食我今將獻哀愍垂受燒香眞言

阿歌羅阿歌羅　薩嚩　莎地耶　馱羅
布介瓶　莎嚩訶

誦此眞言眞言香須誦所持眞言眞言香燒如法獻故

蘇悉地羯羅經卷第一

音釋

齱卓皆切　閦初六切　咩迷爾切　鴳烏澗切　跳驁跳他弔切躧也　驀莫白切越也　鎚直垂切與椎同　棓步項切與棒同　鐖諸仍切　豍必述切豆名也　趂丑刃切逐也　歌虛我苦嫁二切　捃居運切　挵盧貢切弄同　閙烏蓦切　聹乃頂切　苫舒贍切

蘇悉地羯羅經卷第二　尅八

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯

然燈法品第十一

復次當說三品然燈法以依法故令諸天仙歡喜成就以金以銀以熟銅或以瓷瓦而作燈盞此五種中隨法取用本神歡喜作燈炷白氎華作或新氎布作或葬句羅樹皮絲作或新淨布作用上香油衆所樂者或用諸香酥油其扇底迦法用上香油補瑟徵迦法用次香油阿毗遮嚕迦法用下香油若諸香木油扇底迦用若油麻油補瑟徵迦用若白芥子油阿毗遮嚕迦用阿怛娑果油眞言妃后用及諸女仙用若諸果油眞言主用若樹果油諸天用及摩阿迦羅用若魚脂祀鬼用若諸畜生脂祀藥叉用若拔羅得雞油麻子油祀下類天用及四姊妹遮門荼等用若寒林中起吠多羅者用犬肉脂諸油之中犛牛酥上釋通三部又白牛酥扇底迦用黄牛酥補瑟徵迦用烏牛酥阿毗遮嚕迦用若有本部別分別之亦依彼用若諸藥中所生油補瑟徵迦用若諸香中所生油扇底迦用若惡香氣油阿毗遮嚕迦用如上略說燈法則善自觀之縱此不說當審用之雖有燈油不依部者以本部眞言而眞言之亦通供養燈能却障然淨除昏我今奉獻哀愍垂受燈眞言

唵　阿路迦野　阿路迦野　薩縛悉地耶馱囉布你羝　莎縛訶

誦此眞言已次誦本持眞言而眞言之復作淨法除諸過故如前品說准持修故

獻食品第十二

復次我說應獻食法令諸天仙悉皆歡喜速得成就略說獻食應用圓根長根諸果酥餅油餅諸美膗等或種種粥及諸飲食此四種食通獻諸部未䓍布囉迦果普通三部又以石榴果注那果亦通三部亦其次第各通一部若味甘甜扇底迦用若味甘酢補瑟徵迦用若味辛淡阿毗遮嚕迦用若多羅樹果耶子果尾羅果你跛羅果及餘臭果衆所不樂亦不應獻或有上味果世復多饒而復最貴獻如此果獲上成就或有諸果其味次美世復易求價無所貴獻如此果獲中成就或有諸果其味苦辛淡等世復豐足價復最賤獻如此果獲下成就若欲加意奉獻應取女名所謂柿子杏子桃子等果以獻女天諸樹生果無苦味者獻眞言妃后室利泮羅果通獻三部一切忿怒縛拏果惟獻一切藥叉劫比貪果獻室利天鉢夜攞樹生果獻鉢囉使迦如是諸果更有多種諸有異名隨觀其味而用獻之或於村側或蘭若清淨處有諸草根其味甘美取之奉獻亦得成就徵那唎根通一切用復有奇美味草根枝葉亦通奉獻非天神人中亦用若山中所生根美味者佛部供獻又熟芋根亦通佛部又迦契嚕劒根徵那唎縛也賜根俱舉知根及餘圓根從水生者蓮華部用又一切藥圓根味苦辛淡及多種生芋金剛部用又色白香味極甘美如是圓根佛部供獻又色黄香味不太酸亦不太甘如是圓根蓮華部用又赤色香味苦辛淡氣臭不甘如是閻根金剛部用如是三部扇底迦法等及上中下並同通用略說圓根善

隨其部依上中下而用獻之如是分別速得成就斯岡根長根生長及所用如法類如是葱蒜韮根及餅吐極臭辛苦等不應用獻莎悉底食烏路比迦食布波食縛拏迦食及餘粉食或作種種胡麻團食或作種種白糖食歡喜團食莽度失食毗拏迦食儐抳拏句擇迦食阿輸迦縛侈也食梢室羅食餅食遏羅比瑟吒迦食賒句雜也食鉢吒食布剌拏食莽沙布波食微諾鐸迦食補沙縛多食羅縛抳迦食蘖部迦囉迦食俱矩知食囉莽迦食桁娑食昔底迦食鉢㗚香指里迦食室利布羅迦食吠瑟徵迦食瞋諾迦食叱那羅迦食遏拏補羅迦食質但羅布波食却若羅食遏拏鉢鉢吒失蔆伽吒迦食竭多食種種蘖多儐拏布波食囉若桁娑食娑若迦食竭㗚多布羅迦食劫謨徵迦食句婆里迦食三補吒食捨拏縛食訶哩儜釋句囊食弭囊食種種鉢羅抳悖㗚瑟吒迦食地比迦食若羅訶悉底你閣食羯羯羅儐拏迦食縛羅伽多食縛底徵迦食吒乞濕底迦食伽若羯哩抳迦食等如上等或用砂糖作或以酥油或以油然和作如其本部隨法而用依法奉獻速得成就米粉食佛部作扇底迦及上成就若一切麥麫食蓮華部作補瑟徵迦及中成就若油麻豆子食金剛部作阿毗遮盧迦及下成就等用一切諸食味中以白糖而所莊者佛部之中常當用獻若室利吠瑟吒迦食蓮華部用若歡喜團食金剛部用若布波迦食樂叉用若女名食眞言妃后用女名食者劒謨里食鉢鉢徵食是諸食中最復美者求上成就而用奉獻如其次味餘二部用此中不具隨所作食八部等用獻食之時先敷巾果葉而爲莊嚴先置莎悉底迦食路比迦食布波食如是先作三部共用復如本部所須飲食隨力獻之以秔米飯六十日熟秔米飯大麥乳飯不種自生秔米飯粟米飯應須獻者作法獻之及諸香味奇美羹臛并諸豆臛而奉獻之乳煑大麥飯及不種自生秔米飯求上成就秔米及飯六十日熟秔米飯求中成就粟米及飯求下成就扇底迦法爲上成就補瑟徵迦法爲中成就阿毗遮盧迦法爲下成就供養飯食根果飯粥依上中下而奉獻之扇底迦法上佛部補瑟徵迦法中蓮華部阿毗遮嚕迦法下金剛部最上悉地及與中下善須依法隨類應知羹臛之中味甘甜者扇底迦用味酢甜者補瑟徵迦法用味苦辛淡者阿毗遮嚕迦用乳粥扇底迦用石榴粥酪粥等補瑟徵迦用訖娑囉粥謂胡麻秔米豆子等阿毗遮嚕迦用如前各說諸食味等或隨方所種種有異觀上中下而奉獻之或有諸味衆所稱讚或自愛者應持獻佛或有本部眞言所説獻食次第宜當依之若異彼者不得成就食中顯者及以惡香金剛部用前說塗香燈食等各依本部扇底迦等當品依之觀眞言性爲喜爲怒

次復觀之然成何等事復細尋察滿何等願既觀知已前所獻食隨力獻之於獻法中見有用迦弭迦食者應獻莎悉底食烏路比迦食及餘力所辦食沙糖酪飯根果乳粥等是也此迦弭迦食通獻一切惟除阿毗遮嚕迦

於獻法中見有用徵質覩路食者應以迦弭
迦食中加三兩種上異飲食是也於獻法中
見有烏肥嚕食者以前迦弭迦食倍加多置
是也於獻法中見有用三白食者應以乳酪
酥飯是也復見有三甜食者酥蜜乳飯是也
於獻法中見有薩縛濘底迦食者娑也里迦
食陵祇里迦食薝沒藜耶食底羅比瑟吒䬦
食酪飯相果於一前所說食中隨取一兩味
置之稻穀華諸華及葉盛以大器置水滿中
遠持誦處而棄是也於獻法中見有扇底迦
食者當用莎悉底乳粥稻穀華酥蜜乳及乳
煎大麥飯徵若布羅等食決然除災無懷疑
也於獻法中見有補瑟徵迦食者應用酪飯
酪粥歡喜團烏路比迦沙糖室唎吠瑟吒迦
等食決能滿願無懷疑也於獻法中見有阿
毗遮嚧迦食者應用亦秔米飯或用句捺囉
嚩子或染作亦色飯或油麻餅娑布跛迦蔭
沒藜也訖娑羅粥等決能降魔無疑也若持
藥叉真言無獻食法者應依此法而奉獻之
當用赤種米飯根果蜜水及蜜沙糖米粉餅

等是也持女天真言等應獻羹飯豆子臛等
諸甜漿水鉢囉拏鉢哩瑟吒迦金葉味等及
諸果子一切女天應獻是食也欲求上成就
本部獻法者應依此獻有諸飲食根果香等
衆所共談其味美者多而復貴如此上味求
上成就而奉獻之如上略說諸獻食法各隨
本部所求事法皆以略陳或於餘方飲食味
異觀其色味隨類獻之欲獻食時先淨塗地
香水遍灑淨洗諸葉復以蓮葉鉢羅勢葉諸
乳樹葉或新氎布等敷設其上復下諸餚饍
依用此葉扇底迦用水生諸葉及餘奇樹葉
等或芭蕉等又補瑟徵迦用拔羅得計樹葉
閼伽樹葉或隨時得者又阿毗遮嚕迦用雌
樹名葉謂芭蕉始生葉或蓮葉及苦樹葉等
又女仙真言用鉢隸迦使乾樹葉又地居天
等以草用之求上中下法善須知解先塗灑
地復敷諸葉當淨洗手漱口嗽水次須下食
先下沙悉底迦食次下圓根長根果次下諸
粥次下羹臛次下乳酪隨本法依此下之若
作曼荼羅及擬成就諸事得諸境界者應當

倍加奉獻清淨飲食華果等類初持誦時隨
其所辦隨所得味依彼本法而奉獻之若白
黑二月八日十四日十五日日月蝕時地動
時廣加供養若護摩時所須之物先辦置於
本尊主前若持誦人每欲食時先出分食亦
同致尊前如先作護摩而後食者應預作食
而出置之先設供養所辦食已然後應當起
首念誦獻諸華藥及諸飲食常須念之不應
廢忘仍依本法若言一時念誦一時供養諸
根果食若言二時念誦二時供養若言三時
念誦三時供養如是依法當速成就持誦之
人不獻飲食違本部者其人乃著魔障身無
精光風燥飢渴恒惡思想不能成就本尊真
言皆由不獻本尊果食應當依前白黑二月
等廣設供養奉獻本尊并諸眷屬初持誦時
於前等日作扇底迦食遠持誦處四方棄之
於此不說或本部不通縱有所通以諸下味
而求上成及所制食臭惡之類皆不應用常
獻酪飯其諸部中求上中下扇底迦等并通
諸天真言等者應如是供養若無本所制食

隨其所得以本部眞言而眞言之此藥香美堪本尊主我今奉獻垂哀愍受治食眞言曰

阿歌羅阿歌羅　薩縛　悉地耶　馱羅布爾羝　莎縛訶

此眞言遍通三部眞言食後誦所持眞言食而奉獻之

分別成就品第十六（此各藏本內原脫前三品）

我今復說三部悉地成就乘空自在而進此爲最上藏形隱跡爲中成就世間諸事三種成就隨上中下更分別之三部上成就法得持明仙乘空遊行成就五通又多種成或得諸漏斷盡或得辟支佛地或證菩薩位地或知解一切事或辯才多聞或成吠路羅尸或成藥叉尼或得眞陀摩尼或得無盡伏藏具上等事名上中上成就之法三部中成就法藏跡於身得大勢力先來懈怠而得精進勤入脩羅宮得長壽藥成鉢𠻬史迦天使或能使鬼或能成就娑羅室爾迦樹神或成多聞未經所聞悟深義理或合藥或纔塗足頂即遠所涉無有疲乏如上所說悉名上成就之法三部下成就法令衆喜見或攝伏衆人或能徵罰惡人降諸怨衆及餘下事名下中下成就之法若欲成就藥物等者有三種成光燄爲上烟氣爲中煴煖爲下復次聖者眞言爲上成就諸天所說爲中成就世天眞言爲下成就復次佛部眞言爲上悉地蓮華部眞言爲中悉地金剛部眞言爲下悉地若欲以上眞言欲求下成就者得下成就或以下眞言祈求上者得上成就或以中眞言成上下者亦等成就眞言之中具此四德當知即悉上中下分能成大果謂令成滿辟支佛位謂令成滿菩薩十地乃至成佛爲大果報復成大德行謂多諸眷屬前後圍繞滿如是願者爲大德行復能久住位謂得王處轉輪王處長壽仙處滿如是願者爲久住形儀廣大威光遠照教修廣大具此四德者雖是下品眞言能成上品若上品中不具此德雖是上品眞言下品用也諸佛菩薩所說眞言如是轉次多佛菩薩所說之者雖屬下品亦能成就上品等事或尊等所說眞言之中惟具一事者謂扇底迦法補瑟徵迦法阿毗遮嚕迦法雖具一事於中各有上中下品豈有下品眞言能成上事猶若青泥出妙蓮華固無疑也豈有上品慈善眞言能成忿怒下品成就如白檀木其性清涼若風擊相揩自然火起非無因緣也如是差互雖非次第諸餘悉地皆物疑慮身分悉地爲上品成諸藥悉地品爲中品成富饒悉地爲下品成若復有人久至持誦下品眞言縱自無力於本尊邊轉求上品自成若於上品眞言之中心懷猶豫念持供養復不精誠雖於上品眞言由彼誦念心輕致招下品成就故知持誦皆由心意且如諸天之中亦有貧者諸鬼部內亦有富強此彼知然眞言亦爾一一眞言皆具三悉地謂上中下誠心念誦皆獲悉地

奉請品第十七

復次若欲入本尊室先覩尊顏合十指爪當小低頭復次器盛淨水隨所作事置本獻華復置塗香依於本法而作閼伽燒香熏之應誦眞言閼伽七遍則當奉請已依法供養盛

閼伽器當用金或用銅或以石作或以土木或取螺作或用東底或用荷葉以綴作器或乳樹葉如上所說閼伽器等當用之時須知次第若扇底迦當用白器補瑟徵迦當用黃器阿毗遮盧迦當用黑器作上中下悉地成就類前所說應可用之作扇底迦所用閼伽置少小麥補瑟徵迦應著胡麻阿毗遮嚕迦當致粟米又扇底迦置乳補瑟徵迦置酪阿毗嚕迦應置牛尿或著自血遍通用者應著稻華塗香及華胡麻 茅草環用熟銅器盛以閼伽若無此器隨所得者亦遍通用請召之時應用當部明王真言及慕捺羅若有本法已說請召真言應當取用無取別者先請當部尊次請明王妃三部之中皆應如是本法若無請召真言應用明王等真言而請召之本法雖說請召真言是下豈合請於部主若以本法真言請召當速成就不應生難也本法若有請召真言及發遣者當請之時此真言主至部主所請云今有某甲為某事奉請若發遣時亦復如是所作事已願尊證知隨意而去明王妃真言用請女仙等明王真言請諸真言主或有真言主不受明王真言所請要以明王妃真言然可依請如別部說致閼伽時應誦真言大者一遍中者三遍下者七遍極小者二十一遍如上所說閼伽法則先兩膝著地應須手著淨茅草環捧閼伽燒香熏之作如是請仰惟尊者以本願故降赴道場願垂哀愍受此閼伽及微獻供有真言主名曰獨勝奇加忿怒不受諸餘真言召請用彼所說真言然降所請彼諸眷屬亦不受於餘真言請不應用彼眷屬真言而請召之但緣用心真言或說根本或明王妃所說真言而用請召部心真言遍通三部彼請召當應降赴加醫醯字此更祕密速滿其願當請之時誠心作禮再三啓白大慈悲者請依本願來降道場若不誠心徒多念誦乃至真言亦皆慇懃以兩手捧閼伽器頂戴供養為上悉地置於心間為中悉地置於臍間為下悉地先觀本尊畫像其像若立持呪之人亦應立請畫像若坐亦應坐請又觀彼像曲躬立勢亦應斂之而奉請之當請之時先觀本尊所止之方而面彼請然便迴身置閼伽於尊像前復有祕觀所作扇底迦等諸餘方所而請召之或於餘時得諸華果稱本尊意應須奉請然可獻之當請之時合手爪指隨於本方但至誠心奉請或以兩手捧諸閼伽器而請召之然後數獻所得之物若欲成就上中下事及扇底迦第皆須加以真言及慕捺囉而作請召作成諸事等或有障起或魔與嬈或病者加當爾之時事緣既速不可當待辦閼伽器便即用心啓請本尊作除遣法如上所說隨其大小擬欲成就閼伽請之急難等之事誠心請之若復有人欲得歸仰諸部尊者應當常作召請法則持誦之人速得成就

供養品第十八

復次奉請尊已欲依部類或諸事業觀其大小依法則而供養之既奉請已作如是言善來尊者愍我等故降臨道場復垂哀愍當就此座坐受微獻供復起誠心頻與作禮而白尊言大悲垂愍成本願故而見降臨非我所

能啓請本尊如是三時皆應依此如前已說
應須辦供先獻塗香次施華等復獻燒香次
獻飲食次乃然燈如其次第用忿怒王眞言
此等供物悉令清淨善悅人心各用本色眞
言而眞言獻塗香已各列其名如依前說即
奉閼伽如是華香及飲食等皆亦准此若塗
香燒香華及飲食無可獻者但誦本色眞言
及此手印以此獻之表云供物無可求得但
納眞心後作閼伽以眞心故速滿其願離此
之外有四供養遍通諸部一切處用一謂合
掌二以閼伽三用眞言及慕捺羅四但運心
此善品中隨力應作或復長時供養中置無
過運心如世尊說諸法行中心爲其首若能
標心而供養者滿一切願若成就諸餘事者
應當發遣諸爲障者若不遣除後恐傷及所
以先須作遣除法誦忿怒眞言或用當部成
就諸事眞言遣除障已次應誦本部尊眞言
而眞言水遍請護摩及輪手印
佛部請火天眞言
歆寫合　縛歌　曩野　莎嚩訶

誦此眞言三遍請召火天燒食供養
護摩眞言
唵阿那曳　歆寫合　縛歌曩野揖(奴立切)比
揖比你跛野　莎縛訶
次持牛酥以此眞言一眞言一燒滿於三遍
供養火天
金剛部忿怒金剛眞言
唵枳里枳里　跋日羅　矩嚕馱吽拌
以此眞言一眞言食一燒火食作法除遣地
中作諸障者又此眞言或同部尊遍灑華等
復用吉利枳羅忿怒眞言并印當誦眞言左
手作印遍印塗香燒香飲食華等作淨除穢
爲自身淨故應以右手擒持香水目觀香水
誦心眞言灌自身頂作淨除穢復用一切事
眞言并忿怒眞言爲淨座故眞言香水灑潔
於座又誦七遍灑地方界能除諸穢而得清
淨吉利枳羅眞言
唵枳里枳里跋日羅跋日里部訥畔陀畔馱
虎吽泮
此上眞言護地方訖結虛空界應同次下蘇

悉地眞言燒香執持當誦眞言散空中除
諸穢惡便得清淨蘇悉地眞言
唵素悉地迦履入縛里䍐難那牟謨羅䍐曳
入嚩囉入縛攞畔馱馱歌那歌那虎吽拌
此金剛部蘇悉地眞言遍通諸事結空界用
佛部結空界眞言
唵入縛攞　虎吽
此佛部結空界眞言惟通當部
蓮華部結空界眞言
唵鉢頭弭你皤伽縛底慕歌野慕歌野若蘖
暮歌頷　莎縛訶
此蓮華部結空界眞言惟當部次應當用部
心眞言香水散灑諸方復以明王根本眞言
或心眞言或眞言王使者心眞言隨取其一
用結方界或以此諸心眞言而作結界所結
之處如置垣牆當部仙天常當護衛無能作
障若諸部事有爲法者應依甘露軍荼利法
而除遣之
又有五種護衛法則常於道場室內作之謂
金剛牆金剛城金剛橛忿怒吉利枳羅忿怒

甘露軍荼利部母金剛牆眞言
唵縒囉縒囉跋日羅跋羅迦羅虎吽𢰉
金剛城眞言
唵弭塞　普囉　捺囉　訖灑跋日囉半惹
羅虎吽泮
金剛撅眞言
唵吠日囉枳羅虎吽泮
忿怒吉利枳羅眞言
唵　枳里枳里　跋日囉　虎𤙖泮
忿怒甘露軍荼利眞言
但羅那野　那謨跋日羅　矩嚕馱野　摩
訶縛攞跋囉訖囉摩野　菩嚩弭越那毗那
舍曩耶　唵　虎嚕虎嚕底瑟侘底瑟侘畔
馱畔馱歌那歌那　阿蜜㗚羝　虎吽𢰉
若本法中有如是等金剛牆眞言應重結之
諸事既了次應持誦持誦之時先誦當部母
眞言佛部母眞言
入縛囉　底瑟侘　悉馱路者泥　薩縛剌
詑　娑馱𩕳沙縛訶
蓮華部母眞言

唵迦制弭迦制迦䫺迦制　迦䋾弭迦䋾
迦䫺迦制皤伽縛底弭惹曳　莎縛訶
金剛部母眞言
那謨露　迦馱　室利曳　那莫商迦𨫼扇
底迦𨫼縕䋾縕縕縕抳伽䑼野　縕置掘
莎縛訶
先誦此母眞言能衛本尊能蠲衆罪除諸災
障與悉地門而得相應但誦佛部忙莽鷄眞
言亦通二部初後持誦諸天增衛若於本法
而已說者持誦之時先念此者應隨本法而
念誦之或於本法有獨勝眞言亦應先誦無
繁別者如上所說供養次第乃至除穢護淨
結界一切等事初持誦時及作法時扇底迦
等所作事時皆應作之若以本部尊主眞言
或以本部心眞言或以一切眞言王眞言或
以蘇悉地法王眞言或以一切事眞言此五
種眞言三部遍有隨作諸事各於本部應取
其一而用作之所謂自護及護同伴請召灑
水潔淨結界以法相活其言不具爲增力故
爲治罰眞言故爲發覺故及餘諸事所不述

者亦以當部母五眞言中隨取其一而以用
之當得悉地部心眞言能護本尊及護己身
護身之時應誦三遍或復七遍結其頂髮而
作一髻若出家人結袈裟角或結線索持繫
護身或眞言頭指遍點五處亦成護身所謂
頂額兩髆咽下心上或以牛黃或白芥子或
閼伽水隨取其一而用護身若阿毗遮嚕迦
法應用部尊主眞言而眞言而護自身若作
扇底迦法應用忿怒金剛眞言護之若作補
瑟徵迦法應用部尊主眞言及忿怒金剛眞
言兼而護之若眞言主現時持誦人怖者應
用部尊王用護自身但作諸事之時常用二
眞言而護自身爲部尊主及忿怒眞言念誦
了時應當發遣發遣之時護彼眞言主或部
尊主眞言或用部母或以部心亦護自身而
作隨意若於穢處不淨等處緣事須往先誦
烏樞沙摩眞言作印印持五處任意而往仍
須常誦眞言不得廢忘澡浴之時先誦伏部
眞言護身乃至浴了不應廢忘伏部眞言者
忿怒甘露軍荼利也喫食之時用部尊主眞

言護身念持欲卧之時用部母眞言護身若作諸法遂乃忘作護持法則令使魔與欲除魔故速應誦持當部明王眞言將護自身一切魔部不得其便如上備作護身結界及餘法已然後攝心安庠念誦念誦之人所坐之座以青茅草而作其座座高四指闊二磔手長十六指如此之座初念誦時及持誦時皆應受用或用迦勢草或用餘青草等或隨部法取乳樹木最爲要妙用作牀座量亦如上而淨剗治或用諸葉或以枝莖如上而制隨親事法取枝葉用爲座座上結加趺坐作扇底迦上成就法中加趺坐作補瑟徵迦中成就法垂兩足坐作阿毗遮嚕迦下成就法供養既了應起誠心讃歎於佛次法次僧次歎觀自在次歎[註八]明王大威金剛伽陀[十八]曰

大慈救世尊　善導一切衆　福持功德海
我今稽首禮　眞如捨魔法　能淨貪瞋毒
善除諸惡趣　我今稽首禮　得法解脫僧
善住諸學地　勝上福德因　我今稽首禮
大悲觀自在　一切佛讃歎　能生種種福
我今稽首禮　大力忿怒身　善哉明持王
降伏難伏者　我今稽首禮

作是虔誠讃佛菩薩又復合掌起慇重心讃餘諸佛菩薩相好功德其讃歎文應用諸佛菩薩所說歎偈不應自作讃歎既已起至誠心懺悔諸罪我歸命十方世界諸佛世尊羅漢聖僧及諸菩薩證知我等自從過去及以今生煩惱覆心久流生死貪瞋癡覆造諸惡業或於佛法菩薩聖僧父母尊處一切衆生有德無德於如上處所造諸惡一切罪業自作教他見作隨喜身口意業廣聚諸罪今對諸佛菩薩志心懺悔所造衆罪如諸佛知並皆懺悔起志誠心盡形歸命佛法僧寶涅槃正路爲除衆生一切苦故歸命三寶如是歸依頭頂禮已歡喜踊躍發菩提[十九]心求於勝上解脫甘露悉[註八]地佛果世間衆生無量諸苦我當救度令離惡趣除諸煩惱令得解脫所有衆苦種種煎迫令起大悲發菩提心爲衆生而歸依無主衆生爲作歸主失路衆生爲作導師恐怖衆生爲作無畏苦惱衆生得安樂故衆生煩惱我爲除滅我從過現未來所發勝事心修諸善業六波羅蜜一切功德盡皆迴向施一切衆生歸於正路同昇妙果速成佛道乃至菩提不生懈怠發菩提心悲念衆生起大慈心彼有衆苦何時除滅爲淨心故常持六念心注一境而不散亂不應我執又如過現諸佛發願應如發願生諸淨業願與衆生成就諸德復願過現所生功德願與一切衆生獲無盡財復能捨施增益智慧成大忍辱常修善品識宿命智心懷大悲願諸生類所生之處具如上事次應合掌頂禮本部尊主憶念明王次依法則作諸事業先以右手而取數珠置左手中合掌捧之思念明王數珠而誦眞言

佛部淨珠眞言

唵遏部粗弭惹曳　悉睇悉馱剌捺莎縛訶

蓮華部淨珠眞言

唵　阿蜜栗諦　伽迷室唎曳　室唎摩里抳　莎縛訶

金剛部淨珠眞言

唵　枳里枳里　涝𠰒㗫　莎縛訶
以右手大指捻無名指頭直舒中指小指微
屈以頭指壓中指上節側左手亦然右手掐
念珠通一切用若阿毗遮嚕迦豎其毋指捻
數珠印菩提子珠佛部用蓮華子珠觀音部
用嚕挪囉叉子珠金剛部用三部各用此等
數珠最為勝上一切念誦應當執持或用木
槵子或多羅樹子或用土珠或用螺珠或用
水精或用真珠或用牙珠或用赤珠或諸摩
尼珠或用咽珠或餘草子各隨於部觀色類
應取念持若作阿毗遮嚕迦法應用諸首而
作數珠速成故復為護持增驗故
佛部持珠真言
唵　那謨皤伽縛底　悉睇　悉睇　娑馱
野悉馱　剌揥　莎縛訶
蓮華部持珠真言
唵　素歴　底底室唎曳　鉢頭歴理抳
莎縛訶
金剛部持珠真言
唵　跋日羅　尒旦　惹曳　莎縛訶

用前件珠印各依部中而念誦之念誦之時
珠置當心不得高下捧數珠時微小低頭以
至誠心頂禮三寶次八大菩薩次禮明王眷
屬次應持誦真言想真言如對目前如是傾
誠不應散亂心緣別境但諸真言初有唵字
及囊塞迦藍字者應靜心中作扇底迦念誦
補瑟徵迦念誦皆應緩誦或心念誦或有真
言後有件揥吒字者當知皆應殺作急聲作
阿毗遮嚕念誦及餘忿怒念誦三部真言應
看字數多少字有十五應誦十五洛叉遍字
有三十二者應誦三洛叉過此數者應誦十
千遍已上初誦之時滿如上數觀其部類或
上中下或三種事或觀聖者說為天所說為
地居天所說細觀部類當誦持之乃至成就
如是初誦若不先誦遍滿念持所求下法尚
不得成況求上中悉地成就以是義故作勝
上心而先念誦但諸真言初持誦時已如前
說誦持遍數分為十分然後念誦既滿祈請
真言主悉地因緣初而無相貌復從頭作第
二第三祈請若有相貌即當依法念誦真言

若無境界棄不應誦祈請法則與請召法同
祈請之時於其夢中見真言主背面而去或
不與語當應更須起首念誦如是再三若於
夢中見真言主與語當知此人不久成就若
無境界不應誦持若強念持恐與人禍初持
誦時於淨密處起首誦持從初日誦持乃至
疲極遍數多少一須依定不應加減先說三
時念誦法者晝初分後分於此二時應當持
誦中分之時加以澡浴造諸善業於夜三時
亦同於上中分之間消息之事於夜中時持
誦作阿毗遮嚕迦法安坦馱囊法起來多羅
法於夜分作說為勝上若晝念誦夜作護摩
若夜持誦晝作護摩多具諸藥念誦之前而
作護摩持誦了後復作護摩若能如是最為
其上如前先出所說團食應作護摩無問前
後恒依此法念誦護摩或於法中但作護摩
而得成者當知亦須念誦真言若如是者諸
明歡喜法驗易成
持誦之人不生瞋怒不求欲樂不應自下伴
不勤勞苦生怨不過勤求不生輕慢念誦之

時不作異語身雖疲極不縱放之制諸惡氣世間談話皆不思念不捨本尊縱見奇相而不怪之念誦之時亦不分別種種之相持誦了時應誦部尊主眞言或誦部母眞言誦此眞言當得衛護無違部法依於本法念誦了或過本數亦無所畏應起誠心作祈請云我依本法念誦數滿惟願尊者領受爲證於其夢中爲授教誨正念誦時若有謦欬昏佪欠呿忌眞言字即起就水作灑淨法縱掐數珠欠一欲帀有斯病至灑淨已還從首念被所障隔爲須一一皆從始念念掐數珠將畢之時伸禮一拜終而復始又伸一禮於畫像前或於塔前或於座所隨念誦處數珠一帀一觀尊顏而作一禮念誦了已安心淨慮或想眞言及其尊主三時念誦但初中後夜誠心作意遍數多少皆一例一類不增不減三時澡浴三時塗地獻華香水種種供養除去萎華應具三衣又內衣一日三時浣濯其衣乾燥香熏灑淨一一時中隨聽作一別眠睡衣及以澡衣於此二時替換內衣日別一洗其衣乾燥聽以熏灑獻尊鉢器三時洗拭既除萎華續致新者三時常誦大乘般若等經及作制多塗曼荼羅先誦承事眞言既了請祈未得於中不廢闕一時二時乃至一晷應當念誦不得間斷若魔障者病嬰身心則不精誠便常放逸身心疲勞違於時節不依法則或時不浴作持念誦及以護摩不應作數攝心用行依法念誦其此數者應記爲數作護摩時念誦之時請召之時此三事中所有眞言遍數一一皆須依法滿數縱欲數滿欠一未了而有障起更從頭數若不依法作皆不成若有依作曼荼羅時或日月蝕時於此二時加法念誦其福增高不久成就無有疑也若於八大靈塔或於過去諸佛菩薩行處最爲勝上或於正月十五日時亦爲勝時或於師主處受眞言先經承事便當念持不久速成於夢中見眞言主而指授者依彼法則亦速成就彼念誦人供養僧伽處所尊勝或當時分加精誠其數未滿惟此勝故眞言主悅而賜成就當知此法悉地雖速不久當壞以是義故先承事了而所得者說爲堅固先承事時應當廣供養於日月蝕時八日十五日復加獻供諸神仙衆如餘部說前等日加諸事業齋戒等事是日復加獻供本明眞言主瓶盛香水插垂華枝或取閼伽器用甘露軍荼利眞言之自灌其頂能除魔障或於其日獻諸飲食塗曼荼羅及以護摩然燈等供並須加之或有法中但說持誦自然驗見者前所憕像舍利塔等忽然搖動或光焰出當知不久速得成就得成就時有何相貌所謂身輕病苦永除增益勝慧以無畏身威光現建夜夢常見清淨實事心恒安泰於誦念時及諸事業不生疲倦身出奇香於惠施欽敬尊德於眞言主應生敬仰成就之時如現上事當知即是成就相貌先承事了依於法則供養本尊應加獻供及以護摩先承事法依數既了次應復作悉地念誦復先求願於其夢中而希境界作先承事法則所念誦處作悉地念誦不應移處有諸難事依前念誦應作持罰取部主尊眞言誦一千遍或時念　明本持

眞言經十萬遍若離此者還如前說知作麽事正念誦時忽然錯誤誦餘眞言旣知錯誤誠心懺悔過由放逸故致斯誤願尊捨過便伸頂禮復須從始而念誦之忽於穢處心放逸故誦本眞言便自覺已應須治罰至持誦處誦部尊主眞言七遍半月一日不食次服五淨眞言經百八遍然後服之服此五淨半月之中所食穢惡之食當得清淨眞言增力

佛部五淨眞言曰

那謨皤伽縛底烏瑟膩沙野弭秫　睇弭羅制始米　扇底伽[口*覆]　莎縛訶

蓮華部五淨眞言曰

那謨剌怛那　怛囉耶野　那莫阿利耶縛嚧枳底濕縛囉耶　菩提薩埵野　摩訶迦嚕抳迦耶　唵野輸制　娑婆訶

金剛部五淨眞言

那謨剌怛那　怛囉耶野　那謨室戰拏跛日囉播拏曳摩訶藥乞灑栖那播韗曳

唵　始棄始棄臛麽黎鉢羅朕　鉢羅皤莎縛黎諦制諦饒縛底鉢羅皤縛底　莎縛訶

取黃牛乳酪酥糞尿各別眞言經百八遍和置一處復百八遍以波羅捨中盛之或諸乳樹葉或閼伽器以茅草攪誦眞言經百八遍後面向東蹲踞而坐頓服三合如是度如欒合升合當服之時不應致語念誦之時像現聲語先應簡畝即誦部尊主眞言及印若是魔作自然而退或出語言與本法乖當知魔作或出語言勸作惡事亦魔作若見惡夢即須先誦部母眞言經一百八遍若不先誦部母眞言不可念誦若念誦時其數減少不應休止若增無過如上所說念誦次第皆須依之若異此法欲求悉地不可得也

蘇悉地羯羅經卷第二

音釋

瓷才資切瓦器也　犛莫交切長犛牛也　臛黑各切　熅於云切　斆胡孝切　欱呼盍切　馚符分切　馥馚馥香氣也房六切　戇陟降切　欠呿呿丘據切欠呿張口運氣也　曏許亮切前昨也

蘇悉地羯羅經卷第三　尅九

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯

光顯品第十九

復次今說增益神威令使歡喜所持眞言而速成就先具香水澡浴身手於上時日加諸供養復取蘇摩那華一百八枚取一一華誦眞言經二十一遍或經七遍或時三遍先觀眞言字數多少而念誦之奉獻本尊次獻塗香及以燒香奇香氣者復獻飲食如先陳說加以沙糖及酪復作護摩燒木一百八橛木不過量次用乳酪和蜜護摩一百八遍次用酥酪和秔米飯百八遍而作護摩此三護摩經三七日或復五日或復三日此三日旣了應取乳粥和以牛酥一百八遍復作護摩此既終取閼伽器誦以眞言經一百八遍傾致少水而作護摩作此等法眞言增威謂異眞言截漸其威自得增益或眞言損益或被羅嚫眞言不行或被繫縛眞言遮相交雜或眞言字增加如上等患盡皆除去而得增威諸護摩中所說藥草隨取其一經一百夜而作

護摩眞言歡喜而得增威復取諸香和作香泥作本尊形獻忙攞底華燒膠樹香或堅木香一日三時誦以眞言一百八遍眞言歡喜而得增威作此尊形置荷葉上或芭蕉葉或乳樹葉或諸草葉非直盡日夜亦獻之法事了時如法發遣送致大河如上次第依此法則作者本尊歡喜速賜悉地

本尊灌頂品第二十

復次先承事了若欲眞言主增加威德故應灌之取以金瓶或銀銅等或新瓦瓶盛滿香水置於五寶華葉果香五種穀子種種塗香或堅諸香末以新綵帛繫其瓶項插諸雜樹枝或乳樹枝用部尊主眞言或用部母眞言一百八遍然後灌其眞言主頂應用金作或以沉檀而作其形置於座上而灌頂之灌頂既了復當獻華香等物或諸瓔珞種種供養具而供養之及作護摩并加念誦如是作者能令本尊增加威力速得悉地先承事者作念誦時應灌本尊取閼伽器標相本尊而灌頂之或自浴了時復應想念本眞言主三度七度而灌頂之先承事時不應廢忘或時用酥或時用蜜盛滿瓶中內置七寶如法執持灌本尊頂所祈之願速得滿足

祈請品第二十一

復次廣說祈請法則於白黑二月八日十四日十五日或日月蝕時一日不食或經七日澡浴清淨著新淨衣離此晨日而祈請者應用白月誦扇底迦眞言而祈請之復於暮間以諸湯水及用眞言澡浴清淨除諸垢穢灑霑五處如法供養本眞言主復獻閼伽加誦眞言一百八遍用闍底華秣大開者灑栴檀香水持奉獻之又廣獻食名烏那黎食食中加酪以忙攞底華作鬘供養先取牛酥而作護摩一百八遍次用娑護摩一百八遍用白氎縷或布線縷令童女合索一眞言一結當結七結復眞言七遍繫在臂肘上左脅而臥思念眞言主得進止已隨意而住安置房座上散華想念尊形於其夢中見自部主或見眞言主或見明王當知此相成就之相或見三寶或見諸菩薩或見四衆或見供養者悉地之相或見自身誦持眞言作諸事等或見身著白淨衣服或見他來恭敬供養當知勝上悉地纔近或見發山峯或見乘象或見度大河海或見昇果樹上或見乘師子或乘牛鹿與諸餘等或乘飛鵝孔雀一切飛禽或見美女身被瓔珞手持華瓶或香華蓋圍繞行道或見受得象馬車乘諸寶物等見是等相悉地之相或夢得華果根牛酥乳酪稻華等物所成就樂悉地之相先承事時夢示成就藥及得數珠得是相者當知即須更作持誦法或見熏馥自身或見澡浴清淨或見身帶瓔珞見是相已便作持誦當速悉地作持誦法取闍底華一百八枚用部母眞言兼本眞言和誦一百八遍而供養之復取白檀香眞言百八遍知是祈請隨意臥夢本眞言自當現相又取烏施羅藥擣和作眞言形像以彌烏里迦蟻土和作其器滿盛牛乳置象乳中或用酥乳蜜和置像於中誦一百八遍三時供養如是供養本尊歡喜速得相現復於白黑二月八日十四日十五日或日月蝕日不

食持齋廣作供養以七膠香及五堅香等二香等一誦眞言一作護摩數滿一千二百遍已所祈之願速見前相祈請範則若依法作速得成就見其相貌不有疑也

受眞言品第二十二

復次廣說受眞言法雙膝著地先於尊者阿闍棃處廣作布施手捧妙華發殷重心於闍棃處三遍口受眞言多者受誦不得應用紙葉牛黃寫之受取隨意誦之先入曼荼羅已後於餘時受眞言於良日時於尊者阿闍棃處廣作奉施如前受之知是正受眞言速得成就縱不先作承事之法便持誦者亦不得成就復以新瓶離諸病者置葉七寶五穀一一如法惟不著水作至誠心廣作供養阿闍棃先取紙葉書寫諸眞言主名置於瓶中莊嚴供養如灌頂法作此時或經一日或經三日不食齋戒於日暮間則以牛黃抄諸眞言名號置於瓶中獻以塗香華香燈食并以本眞言作護摩法一百八遍廣作勤求聖衆諦聽諦聽三日令其弟子洗浴身體香顏手著吉祥茅草指環以用眞言誦一百八遍眞言其瓶并以香熏飲心作禮令取一葉已復重頂禮如是受者速得悉地若更別誦諸餘眞言所受眞言退失悉地若於弟子處心生歡喜授與自所持悉地眞言應依軌則如法受之爲先誦持故弟子不失當得悉地先於眞言主處啓請陳表授此眞言與斯弟子願作加被速賜悉地手捧香華誦一百八遍或一千遍便呼弟子來受授與之復作是言我於今時迴本本明主授與弟子惟願照知爲作悉地弟子應言我於今時已受明主誓從今日乃至菩提而不廢忘如上所說師主弟子受眞言法當得成就離此受者不得悉地如此受得悉地眞言於中決定成就無疑申先悉地不先承事眞言既爾悉地等受藥法亦然或復有人先承事已次合念持依於法則迴授與人所受得者不先承事但作念持便得成就受眞言者爲悉地故先於師主處廣作奉施華果諸根名衣上服金銀摩尼諸雜寶物種種穀麥酥蜜乳酪男女童僕種種卧具奇妙華莚嚴身之具已成就藥象馬牛犢諸餘乘等乃至自身亦將奉施爲僕所使久經承事不憚劬勞合掌虔誠珍重奉施如是行施速得悉地應說如上種種之物先須奉施阿闍棃已然後於眞言妙句

滿足眞言品第二十三

復次持誦之人於其夢中見眞言主身諸支分加者應知眞言字加若支分減少者應知眞言字少委是相已作滿足法或見眞言與受持者異或加減字數不用心便生疑應依法作滿足之先以紙葉牛黃稀寫所錯眞言如法供養明王眞言及衛護已置眞言主座復取乳木並依本法但用空酥爲求明王而加助故應作護摩布茅草鋪先禮部尊主次禮部母次禮諸佛作如是啓惟願諸佛及諸聖衆加助衛如是啓已於茅草上頭向東卧於其夢中本尊示相牛黃所寫紙葉之上有滅本尊牛黃題注字數滿足乃至加減點畫亦皆指定眞言不錯但云不錯或於夢中指受滿足依此作法衛護爲除魔故

增力品第二十四

復次謂欲增加威力應作護摩或用酥蜜或時用乳各各別作或用油麻護摩或用膠香和酥護摩或用蓮華和酥護摩或時空用娑閉羅娑或於山間常服五淨不食餘食取本部華滿十萬枚二眞言奉獻本尊妙好塗香及以香華然燈食等各誦眞言經一百八遍一日三時經於三日如是供養增加威力或用堅木然以爲燈一日三時經於七日能令眞言增加威力或時供養加弭迦食亦增威力如上所說念誦護摩供養法則亦後能令增加威力

護摩品第二十五

復次廣說護摩法則令持誦者速得悉地於尊像前作護摩爐頂方一肘四面安椽量深半肘若作圓爐其惟然念誦之處若在房室應出於外望見尊形而穿作爐隨其事業依法作之乳木等物及以香華置於右邊護摩器皿置於左邊用護事眞言灑諸物等坐茅草座攝心靜慮捧持閼伽啓請明王傾閼伽水少灑爐中復以一華一誦眞言獻眞言主爲除穢故應誦計利吉里眞言幷作手印爲衛護故軍荼利眞言水灑作淨然乳木火既燒火已先請火天我今奉請火天之首天中之仙梵行宗敬降臨此處受納護摩次誦請召火天眞言同上名火天已先以閼伽水三度灑淨取五穀酥酪等物誦以眞言三遍護摩奉祀火天眞言同上祀火天食一心標想遮送火天置於本座復誦計利吉里眞言幷作手印復淨其火一切護摩皆應如是次請本尊先誦本尊眞言一遍安住本座依法供養願尊垂護摩之食所護摩木謂鉢羅輪木烏曇摩囉木鉢攞訖沙木尼俱陀木佉陀羅木閼伽木吠官訖那木閼伽沒羅木迦濕沒羅也木閃弭阿鐵麼麼嘌伽木閼說贊那木此十二種木取枝量長兩指一析皆須濕潤新採得者通於一切護摩法用條端直者觀其上下一面置之香水淨洗細頭向外麤頭向身酥搵兩頭擲於爐內作扇底迦等二法時各依本法先出搏食而護摩如是軌模遍通一切每日作食之時先出一分之食置在尊前待護摩時先應取用如念誦時置於兩手在雙膝間護摩之時亦應如是以沉香木量長四指麤如頭指搵蘇合香百八護摩此妙益眞言威加如是作時遍通諸部或用安息香和酥護摩復一百八遍時空用薩闍羅娑而作護摩一百八遍皆能增益眞言威力爲欲成就眞言法故作諸護摩先請部尊主次請本尊然後依法作護摩爲欲成就眞言法故作護摩先用部母眞言護衛本尊次護自身然後依法乃作護摩爲欲成就眞言故作護摩若法了時爲加增益眞言力故應當念誦部心眞言爲欲成就護眞言故故作護摩初時皆須太杓酌施欲了之時亦用太杓在其中間應用小杓爲欲成就眞言法故作諸護摩若法了時用部心眞言眞言閼伽而供養之如曼拏羅法中所護護摩次第法作亦應如是先作阿毗遮嚕迦法次作補瑟徵迦法次作扇底迦法護摩了已用本持眞言眞言淨水以手還巡散灑爐中如是三度護

摩都了復於火天重受餘供如法退還發遣列願如請召法去降臨字置退還字所殘餘穀酥蜜酪等並和一處用祀火天眞言三遍而作護摩復觀本眞言字數多少而念誦之復作供養護衛本尊并護已身如法發遣

備物品第二十六

復次廣說諸成就支分謂欲成就諸眞言故先當備辦諸雜物分然後應作先承事法若已先承事者次應念誦所謂諸雜塗香雜燒香五種堅香謂沉水香白檀香紫檀香娑羅羅香天木香七膠香者謂乾陀羅娑香薩闍羅娑香安息香蘇合香薰陸香設落翅香室唎吠瑟吒迦香白芥子毒藥鹽黑芥子胡麻油牛酥銅瓶銅椀五穀謂大麥小麥稻穀小豆胡麻五寶謂金銀眞珠螺貝赤珠五藥謂乾託迦哩藥勿哩訶底藥娑訶藥娑訶提婆藥稅多擬里疙里迦藥蜜五色線謂青黃赤白黑童子合線金剛杵燈炷燈盞瓦椀五種彩色佉陀羅木橛乳木杓牛黃鑌鐵紫檀護淨線浴衣黑鹿皮鉢孕瞿華稻穀華木叐冐餌草大茅草設多布澀波迴香是採華筐緣飲食所須酥蜜沙糖石蜜等物穀珠如上所說種種諸物皆預備之然後應當作先承事及廣念誦

成諸相品第二十七

復次我今說成就物依是三部眞言悉地所謂眞陀摩尼寶瓶雨寶伏藏輪雌黃刀此等七物上中之上能令種種悉地成就增益福德乃至成滿法王之法況餘世事佛部蓮華部金剛部三部眞言皆有如是勝上成就於三部中隨受持者具獲五通爲上悉地言七物者若欲成就眞陀摩尼者法驗成已當作金臺量長一肘或用銀作莊嚴精細臺頭置摩尼珠其珠用紅玻瓈光淨無翳或好水精如法圓飾成此寶者應念謂作臺圖樣此樣不具載若欲成就雨寶法者法驗成已但當誠心五由旬內能雨金銀種種雜寶若欲成就伏藏發起金銀諸珍濟給貧乏種種費用其藏無盡若欲成就輪仙法者鑌鐵作輪量圓兩指一磔輪安六輪輞掾銛利如是作法速速得悉地若欲成就雌黃法者取光雌黃如日初出色光亦如融金色光是爲上好若成就刀法者取好鑌鐵刀量長兩肘以小指齊闊四指無諸瑕病其色紺青如栟施鳥翎若欲成就佛頂法者當以金作佛頂猶如畫印安置臺上其臺橑用薩頗胝迦寶若欲成就蓮華法者以金作八葉蓮華如兩指一搩手量或用銀作或熟銅作或白檀木作若欲成就拔折羅法者以好鑌鐵作拔折羅長十六指兩頭各作三股或紫檀木作或三寶作所謂金銀熟銅若欲成就雄黃法者當取雄黃色如融金塊成分析復上有光如是雄黃能成上事若欲成就牛黃法者當取黃牛牛黃爲上若欲成就刈哩迦藥者當取其藥色若金錢華者上好若欲成就素嚕多安膳那藥者如蚯蟮糞者上好若欲成就白氎布者取細輭者擇去毛髮以鬱金香染之若欲成就護身線者取白氎縷細細三合爲股復三股合索童女合撚皆須右合或縷金合若欲成就華鬘法者取闍底華作鬘若欲成就牛

糞灰法者取蘭若所淨牛糞燒作白灰和龍腦香用若欲作成就木㭐法者取室利鉢嚟尼木作木㭐上安置其蓋若欲成就傘蓋法者當以孔雀尾作以新端竹而作其華若欲成就弓箭槍矟獨股叉棓及諸器仗隨世用者隨意而作若欲成就世間鞍馬車乘牛羊一切鳥獸諸餘物等隨世人輩共將爲上隨意樂作或依本法如是制作若欲成就吠多羅者應取族姓家生盛年無病卒死體無瘢跡猶未脹壞諸根具足取如是屍而作成就

隨意所作上中下法所取之物亦復如是心無怖畏方作此法

取物品第二十八

復次我今說取物法白黑二月八日十四日十五日日蝕時地動時其日於其午前而取其物於念誦時得境界已而取諸物或澡浴清淨不食持齋求善境界而取諸物所說須物隨方處所有是物者而成就貴貨不酧價直而取諸物或時自覺增加威力堪忍飢寒種種異相當爾之時而取諸物其所諸物各依本性上中下品皆取好者如法得已應加精進作成就法

淨物品第二十九

復次今說淨諸物法用五淨洗不應洗者五淨灑之觀諸物量五淨和末雌黃和乳作末朱砂和牛尿作末牛黃和酥作末彩色和乳調和之惟安膳那藥空治作末刀輪等物用牛糞水洗之餘所說者應洗物等先牛尿洗次香水洗諸餘物等世所稱用應水洗之或香水洗已次用諸事眞言水灑淨次用部心眞言水灑淨次用部母眞言水灑淨但應洗者先五淨洗次胡麻水洗次香水洗如所應淨皆應如是

物量品第三十

復次廣說成就物者謂身莊嚴具諸器仗種種衣服如世常法所用量數治研細糅作成就法若欲成就雌黃法者五兩爲上法三兩爲中法一兩爲下法若欲成牛黃法者一兩爲上法半兩爲中法一分爲下法若欲成就安膳那法者三分爲上法二分爲中法一分爲下法若欲成就酥法者七兩爲上五兩爲中三兩爲下法若欲成就灰法者五兩爲上法三兩爲中二兩爲下若欲成就鬱金香法者量比雌黃於安怛陀那法說種種丸藥成就者其數須作二十一丸爲上法十五丸爲中法七丸爲下法於本法中諸物量少應加其數或依都量或如本法或世所貴量數多少亦可依之應觀念誦功力及觀同伴多少應當具備如本尊恩眷屬境界許多任可成就悉地之法有上中下諸物數量亦復如是

灌頂壇品第三十一

復次廣說成就諸物祕密妙法令速悉地若欲起成就法者先應備辦護悉地具以護摩法加威本尊眞言及自灌頂作灌頂曼荼羅如法供養作灌頂已然後起首作成就法若作大灌頂曼荼羅者能得成就一切諸事如前所說明王曼荼羅淨地等法皆應如是其曼荼羅須方四角安置四門其量八肘或七肘或五肘惟開界道五色如法畫飾如其台量次外減半次外惟然於此西面四肘之外

復作一曼荼羅其量五肘或四或三惟開東
門或如根本大曼荼羅灌頂處所減半而作
凡曼荼羅地勢皆北下御說爲吉祥但曼荼
羅地勢北下御者說爲最勝或用一種彩色
畫之於四角外作三肘拔折羅於中台內如
法畫作八葉蓮華諸曼荼羅亦應如是蓮華
葉外周帀畫作吉祥妙印於四門畫拔折羅
復於諸角安吉祥瓶於外灌頂曼荼羅亦如
是作凡欲灌頂必須四種所致瓶處並𧗾界
角隨所持誦眞言及與明等於其台內畫本
尊印并置一瓶所持眞言隨其部類畫本尊
主印所謂佛頂蓮華金剛應知此法置爲祕
密所持眞言不識名號及部不貫者應安一
瓶名辦諸事或安成就義利之瓶或安一瓶
名請眞言次外東面畫佛頂印右邊部母印
印邊部心印次右鑠底印次左互印次右阿
難次左須菩提諸餘眞言及明等印左右安
置乃至兩角次於北面畫觀自在菩薩印右
邊部母印左邊部心印次右落葉彌印次左
多羅印次右成就義菩薩印次左大勢至菩
薩印諸餘眞言及明等印左右安置乃至兩
角次於南面畫金剛印右邊部母印左邊部
心印次右金剛拳印次左食金剛印次右拔
折羅印次左金剛棓印諸餘眞言及明等功
左右安置乃至兩角次於西面門南畫梵王
印及梵吉祥明王并諸眷屬乃至南角門北
畫魯達羅神印及妃印并諸眷屬及至北角
次第三曼荼羅門畫八方神各與眷屬令滿
其位於第二曼荼羅門外右邊畫孫難陀龍
王左邊拔難陀龍王於第三曼荼羅門外右
邊畫孫陀龍王左邊優孫陀龍王曼荼羅外
畫甘露瓶印如是作曼荼羅法供養者應如
法作三種護摩爲欲遣除毗那夜迦故應作
阿毗遮嚕迦事爲自利益故應作補瑟徵迦
事爲息諸災邪故應作扇底迦事應以當部
成辦諸事眞言作阿毗遮嚕迦事或用甘露
瓶眞言通三部用應以當部心明作補徵迦
事應以當部母明作扇底迦事於曼荼羅所
集聖者一切諸天各各以本眞言而三種護
摩或以成辦一切事眞言而作護摩其護摩
處曼荼羅南門東作如護摩法酥等諸物以
三事眞言各禮百遍或其數爲欲加威諸眞
言故應作如是三種護摩次第爲三部諸眞
言等各祀七遍其三部主應加數祀或但三
部各祀百遍如不辦者七遍三遍亦得滿足
所持眞言主於台曼荼羅內部尊足下安置
於曼荼羅外東面別安訶利底母南面安置
輸利尼西面安置醫迦熱吒北面安置句吒
嚭利隨彼所樂而當奉獻如法供養諸眞言
已及護摩已前之安瓶隨所爲者誦彼眞言
而用加被於本尊前所安之瓶還用彼眞言
而加被之其台內瓶應用明王眞言而作加
被當門爲軍荼利所安置瓶亦須用彼眞言
加被於台曼荼羅東西角所安置瓶東北角
者以部心眞言東南角者用部母眞言西北
角者用能辦諸眞言西南角者用一切眞言
如是加被此上瓶已及供養已次應右繞如
前說灌頂法此亦如是安置吉祥瓶所謂穀
實藥草華果香樹枝葉華鬘及寶置於瓶內
新帛繒綵用纏其頭諸灌頂法皆應如是即

令同伴灌行者頂其同伴者皆須持誦如法清淨或求阿闍梨配與灌頂爲欲除遣諸作障故先用軍茶利瓶而用灌頂第四應用所持眞言瓶而用灌頂其餘二瓶隨意而用如是畢已應以牛黃塗香熏香芥子線釧衣服皆應受用作灌頂已後爲息諸障應作護摩已便即發遣或於淨處但一彩色作小曼茶羅極令方正其量二肘安置三障大印西面槊印如前安置淨瓶如法灌頂能令離諸障本尊歡喜不久速成此祕密最勝悉地

光物品第三十二

復次如法灌頂畢已應作護摩經三七日或一七日或經一月或隨其成就相應於本法所說每日三時用酥蜜酪和以胡麻或依本法祀乳粥或祀酪飯所成就物每日三時以香熏之以香水灑以眞言加被觀視其物以吉祥環貫置指上搵按其物以牛黃水或白芥子灑物上及餘節日加諸供具奉獻彼物若白月成者取十日若黑月成者取十四日如斯作法光顯其物皆用部母眞言復重加諸華香華鬘等物供養以香塗手置茅草環按所成物畢夜持誦於夜三時誦一百八遍如斯光顯成就之物從始至終皆應如是若具如此法速得成就

佛部光顯眞言

唵諦惹塞(僧乙切) 尾你 悉睇娑馱野虎吽泮

蓮華部光顯眞言

唵抳(奴主切) 比(并也切) 抳比你跛野摩訶室利曳莎縛訶

金剛部光顯眞言

唵入縛羅入縛擺野畔度哩 娑縛訶

於三部法皆用赤羯囉微囉華以眞言持誦散灑其物或用忙落底華或用白芥子首尾中間皆應如是散灑其物或有境界及見異相亦如是散臨欲成就亦如是散便成光顯若欲成就酥等之物眞言香水用灑其物便成光顯以如是法而光顯物縱不成者不應間斷曼茶羅以爲光顯如前淨地用五種色作曼茶羅其量四肘而開一門內院東面先置輪印東北角置鉢印東南角置袈裟印次於北面置蓮華印於西北角置灘拏棓印於東北角置軍持瓶印次於南面置拔折羅印於東南角置蘗那棓印於西南角置羯羅賒瓶印於西面置金剛鉤印金剛拳印於西南角置計利吉羅印於西北角置遜婆印復於東面輪右邊置佛眼部母印又於北面蓮華印右邊置半拏囉縛里寧部母印於南面置拔折羅印右邊置忙莽計部母印次於曼茶羅門外如前所說置能摧諸難軍茶利印依前供養復於北面置六臂印馬頭印多羅印戰茶捺羅印及諸當部所有眷屬次第安置其形皆白復於東面置如來鑠底印帝殊羅施印無能勝明王印無能勝妃印復於南面於當部內所有眷屬次第安之然於西面隨意安置三部諸印次於外院置俱尾羅等八方大神於其空處任意置三部內成就諸事眞言主等次於中台置竹持部主印所成就物隨於本部法所說置於其中安置其部主中台上其物車邊置眞言本所持印其物西邊安護摩爐次於西邊持誦人坐各各以本

眞言依法召請如前供養畢以三部母明次第護摩光顯其物然後以本眞言護摩而作光顯於諸光顯法中護摩爲最凡初護摩先以部母明持誦香水灑淨其物護摩既畢亦如是灑或用忙莽計心明或用四字明王眞言通三部護摩而作光顯隨其所用眞言爲護摩者初但誦其眞言次誦求請之句復中間誦其眞言復誦求請之句後亦誦其眞言還安求請之句如是眞言之中三處上中下分安置求請之句最後安其虎吽抔吒莎呵字所請句

闍縛攞(放光)闍嚩攞也(令光)(放)悉地(成)娑馱也(令成)你靴(威耀)你跛邛你跛路南(諸光)(威)帝闍(潤澤)拔馱也(令長)(增)忙尾覽摩(莫近)(遅)阿尾賒(遍入)囉乞沙(護持)散你甜(令獨)(現前)俱嚕(最)吽泮吒莎嚩訶

以如是等求請之句光顯其物前後中間種種重說亦無所妨護摩畢已次應持誦白羯囉華散其物上而作光顯或持誦赤羯囉尾囉華或用白芥子或用蘇摩那華而作光顯先用塗香塗手以按其物次以諸華持誦而散白芥子次然香熏之次後持誦香水而灑之應知如是次第初中後夜三時以本藏主眞言持誦香水眞言而灑次誦本持眞言而灑畢已如前護摩念誦乃至日出具此法者速得成就如是光顯諸物及光已身決定速得成就於物其物縱少亦獲大驗具此法者其物增多及得清淨是故應作光顯之法此名一切成就祕密之法於諸節日應作如是光顯之法餘日隨時而作光顯念誦遍數滿已欲作成就法時先應初夜具作光顯之法然後成就

分別悉地時分品第三十三

復次我今解說吉祥成就時節行者知已尋求悉地謂時節者八月臘月正月二月四月此等五月白十五日應作上成就其四月時必有雨難其二月時必有風難於正月時有種種難惟有臘月無諸難事於八月時有雹霹靂之難如上所說之難皆成就相此五箇月但令求作成就法事亦當應作扇底迦事即此五月黑月十五日應作中下二成就法亦當應作補瑟徵迦事阿毗遮嚕迦事於月蝕時成就最上之物於日蝕時通上中下成就之物或月一日三日五日七日或十三日應作成就諸一切事若作最上成就應取上宿曜時等或與三種事法相應其所成就亦依三事而作或如本法所說或依本尊指授然十二月一日至十五日於其中間應一切成就及事或取本尊指日或諸月中黑白十三日亦得成就七月八月是雨時後節應於此時作扇底迦法九月十月是冬初節應於此時作補瑟徵迦法三月四月是春後節應於此時作阿毗遮嚕迦法正月二月是春初節應於此時通一切事五月六月是雨初節要欲成作者下悉地如是春冬及雨後節亦應成就三種悉地此中九品分別隨類分配於初夜分下成就時於中夜分中成就時於後夜分上成就時於初夜分是作扇底迦事時於中夜分是作阿毗遮嚕迦事時於後分是作補瑟徵迦事時於此三事九品分別隨類相應知其時節於其時分所現之相

辨上中下然於日月蝕時即當作法不觀時分凡猛利成就及阿毗遮嚕迦事日月蝕時最是相應凡起首成就三日二日一日斷食上中下事類曰應知

圓備成就品第三十四

復次當説本法闕少成就支旦若恐身力不濟勿須斷食念誦遍數滿已欲起成就更須念誦護摩華香供養種種讚歎觀念本尊取白氎縷童女合繩如前作法繫作七結誦明七百遍於晨朝時以繫其腰夢不失精佛部真言索俱摩嚩真言

唵惹戉俱摩嚩儵訖羅畔馱窣頞莎嚩訶

蓮華部真言索短嚨儗挹真言

唵嚕訖釤　矩嚕矩嚨儗挹　莎縛訶

金剛部真言索忙莽鷄真言

唵句爛馱嚩畔馱畔馱　虎餅泮

初中後分間誦求請句若白本法無求請句應取安之然此三明當部用之其持誦繩每日繫持作法光顯若作曼荼羅時念誦之時於節日時皆須繫持令除難障又合眼藥蘇嚕多安膳那濕沙蜜龍腦香華茇丁香皮得伽羅香白生石蜜各取等分擣篩爲末以馬口沫相和篩擣研復以此明持誦百八遍成就之時數數洗面以藥塗眼除去懈怠及所惛沉有諸難起夢預敬見

佛部合眼藥真言

唵　入縛攞路者泥　莎縛訶

蓮華部合眼藥真言

唵　弭路枳窴莎縛訶

金剛部合眼藥真言

唵畔度嚩揖跛羝莎縛訶

此三真言本部持用合眼藥或單呪水數洗面眼亦得除於惛沉睡障若成就時念誦疲乏白檀香和水用部心明持誦七遍而飲三掬欲成就時先以水灑身應取善相方欲成就具善相者謂高結輪鉤魚右旋印白蓮華幢涉悉底迦印滿瓶萬字印金剛杵華鬘或見端正婦人瓔珞嚴身或見懷妊婦人或擎衣物或見歡喜童女或見淨行婆羅門著新白衣或見乘車象馬根藥及果或見奇事或聞雷聲或聞誦吠陀聲或聞吹螺角諸音樂聲或聞孔雀鸚鵡鸜鵒鶴吉祥鳥聲或聞善言慰諭之音謂起首安樂成就可意之言或見慶雲閃電微風細雨或雨天華或有好香及見暈蝕於此相中天所降者爲上成就於空現者是中成就於地現者爲下成就於此三相九品分別如上所現皆是吉祥及此不見者即不成就見此相已深生歡喜以如是心後方便作成就事法

蘇悉地羯羅經卷第三

音釋

析（先的切分也）　疙（魚乞切）　挵（牙葛切）　㯠（抽庚切斜柱也）　矟（色角切矛屬）　齧（倪結切）　暈（王問切日月傍氣也）

蘇悉地羯羅經卷第四　尅十

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯

奉請成就品第三十五

次說奉請成就之法如前所說時節星曜及瑞相等於作曼荼羅法中及成就法中廣已陳說若不善相現時即以部母明護摩牛酥經一百八遍然後作法亦得成就悉地前所分別曼荼羅地亦應依彼而作成就若上成就於山上作若中成就於池邊作下成就隨處而作或與眞言相應處作若不於此處作成就稍遲於有舍利骨制底之中作一切內法眞言皆得成就佛生處等八大制底成就之中而最爲上然於菩提道場無一切難能與成就相應魔王尚於彼處不爲其難況餘諸類是故一切眞言決定成就凡是猛利成就於塚間作或於空室或於一神獨居之廟或迥獨樹下或於河邊當作成就若欲成就女藥叉者於林間作若欲成就龍王法者於泉邊作若欲成就富貴法者於屋上作若欲成就使者法時於諸人民集會處作若欲成就入諸穴法於窟中作此是祕密分別成就之處揀擇地定已先應斷食如曼荼羅淨地之法或如念誦室法應淨其地處所清潔速得靈驗初以成就辦諸事眞言或用軍荼利眞言持誦白芥子等物散打其地辟除諸難以佉達羅木爲橛四枚其量二指折藏纖剋一頭如一股杵以紫檀香泥塗其橛上復以緋線纏之以跋折羅橛印作拳執之以此眞言持誦一百八遍釘於四角橛頭少現作一白播於曼荼羅東面懸長竹竿上以金剛牆眞言持誦鐵末百遍作三股跋折羅頭皆相接圍繞曼荼羅爲金剛牆復以金剛鉤欄眞言持誦鐵末百遍亦作三股拔折羅各橫置於豎拔折羅上繞曼荼羅爲金剛鉤欄外曼荼羅門以軍荼利眞言以拔折羅印而護其門第二重門以訶梨帝母而護其門中台院門以無能勝而護其門此等護門三部通用或其一通護三門此三聖者皆摧諸邪無有能壞此是祕密護成就物其台中心埋五寶物若於人民集會之處作曼荼羅時其五寶物不應埋之但置所成物下不若於中庭及與室內或佛堂中作曼荼羅時亦復如是以上五處但持誦香水灑即便成淨不假掘地若於本念誦室中作此法速得成就於諸窟中不合作成就法於壞室中亦不合作欲作曼荼羅時七日已前於黃昏時以敬仰心觀念諸尊如對目前而奉請言於三部內一切諸尊及於本藏中諸尊與眷屬等我已久時念誦護摩堅持戒行以此眞言如供養諸尊願後七日降赴道場哀愍我故受此微供以大慈悲令我成就如是乃至滿其七日依時啓請然後作法又閼伽華香飲食及讚歎等每日暮時別供養一方護世神乃至三方皆應如是又以香塗手持誦其手以按其物而奉請之復以燒香熏物奉請又復斷食取好時日略作曼荼羅用奉請物或但用一色作圓曼荼羅惟開一門中置八葉蓮華其量三肘次餘外院隨意大小而作先於內院置三部主西門北置摩醯首羅及妃佛右邊置摩帝殊囉施左邊置佛眼次觀自在右邊置摩

室利左邊置六臂次金剛右邊置忙莽鷄左邊置明王心西邊門南置吉里利忿怒及金剛鉤如上所說皆於內院安置次於外院置八方神及置能辦諸事真言主等內外二院心所敬重真言主等樂皆應安致外門北邊置軍荼利門南置無能勝各以心真言而請供養於蓮華上置成就物而供養之或於蓮華上置滿迦羅賒瓶於上置其成就之物或於蓮華上置合子於中盛物或蓮華上置其瓦器於中盛物其或於華胎中盛置蓮華上以手按持誦其物千遍或一百遍次後持誦華以御物上次復以酥和安息香而燒熏上次復香水微灑物上次復以部母明王持誦其物於曼荼羅所有諸尊各以彼等真言持誦其物次復以牛酥護摩或用牛乳或以酥蜜胡麻和作護摩後以啓飲護摩於本法中所說諸物皆應護摩各以曼荼羅內所有真言遍作護摩各以真言持誦香水而灑其物如前所說光顯物法此亦如是持誦自眼用看其物心誦真言如是作法其法物即成奉請凡一切物作奉請法速得成就或於本法所有一切供養及祭祀法一一皆應具作此奉請法曼荼羅中亦通受持其物亦通光顯其物於中若作成就諸作障者亦不得便亦通淨物依灌頂法亦通灌頂其物亦通灌頂自身此是祕密能辦諸事勝曼荼羅若作此法無不得成

補闕少法品第三十六

我今當說補闕少法從受持物已每日三時澡浴三時供養及作護摩手按其物三時換衣節日斷食供養等法皆須增加三時禮拜懺悔隨喜勸請發願三時讀經及作曼荼羅三時歸依受戒三時護身如是作法定得成就或由放逸致有闕少即應部母明持誦二十一遍便成滿足若闕此法成就亦闕或若有闕更須念誦一十萬遍復應作此曼荼羅補前闕少然後方作成就其曼荼羅方四角安四門如前所說分布界道東西置佛右邊置佛毫左邊置佛鑠底右邊置佛慈左邊置佛眼右邊置佛輪王佛頂左邊置白傘蓋佛頂右邊置帝殊羅詩左邊置勝佛頂右邊置超越佛頂左邊置須菩提右邊置阿難於西南角致鉢於西北角置錫杖右邊置訶利底母左邊置無能勝於曼荼羅外置能辦諸事中央置輪於上置其所成就物或置本尊外院置八方神門兩邊置難陀及拔難陀龍王各以本真言請或以部心明都請依法供養然後護摩其諸尊等或置其印或致其座以本真言成淨火已護摩酥蜜一百八遍又以酪餅及用胡麻各以本真言護摩百遍其事畢已復誦百遍此是祕密補愆過法所供養物皆須香美其所獻食用烏那羅供獻及砂糖和酪作此法者諸尊皆得滋充歡喜速得成就非但補闕亦應半月半月或於節日或復每日作此曼荼羅供養諸尊皆得滋充速與成就若不辦時隨力而作如前所說佛部曼荼羅法此蓮華部法亦皆同彼惟改圓作方其量隨意東西置觀音自在右邊置馬頭明王左邊置毗首嚕波右邊置三目左邊置四臂右邊置六臂左邊置十二臂右邊置能

滿諸頞又右邊置耶輪末底左邊置大吉祥右邊置多羅左邊置戰捺羅近門右邊置濕吠多左邊置車拏羅縛悉頞中央置蓮華曼荼羅外置本部能辦諸事此是蓮華部補闕曼荼羅法如前所說佛部曼荼羅此金剛部亦復如是然須方作其量隨意東西面置諾金剛右邊置明王左邊置忙莽鷄右邊置軍荼利忿怒左邊置金剛鉤左邊置棓左邊置大力右邊置拳右邊置遜婆左邊置提防伽右邊置鉢搠頞乞差跛左邊置忿怒火頭右邊近門置金剛可畏眼左邊近門置金剛無能勝曼荼羅外置本部能辦諸事諸餘外院及供養法皆如前說此是金剛部補闕之法如是供養畢已求得好夢晨朝澡浴著白淨衣以稻穀華及青俱蕘草香美白華供養所作曼荼羅地然後以牛糞遍塗掃却復作三皺多護摩右邊置酪俱蕘草酥蜜胡麻及餘所有護摩之物皆置於右左置閼伽器欒酥杓當置於前隔酥次置杓前用成辦諸事真言灑其物等諸部主尊安置供養用本真言以閼伽請其本尊亦復安置自身前置酥酥前置火酥火中間置成就物置初自身次酥次物火次本持尊及部主尊如前五種之物置次應知部主左邊置帝閑寧明右邊置成辦諸事如前所說謂護摩法中次第安置初敷青俱蕘草置和酪餅散稻穀華獻縛悉底供以好美香供養然後依法作護摩事所成就物置於金器或銀熟銅石商佉螺木縛弭迦土器等敷阿說他樹葉於上置器或敷有乳樹葉或閼伽樹葉或芭蕉樹葉或蓮華蓮葉或新淨白氎隨取敷之又葉五重先敷地上置成就物復以葉五重而覆其物或可是散或種種衣或諸雜物 次第應知 所盛之器然後以不散亂心作皺多法以心光明其物及散灑之手執杓緩欒其酥置其物上誦本真言至其莎字即瀉爐中呼其訶字還觸其物却至酥器如是去來三處觸物不得斷絕是名三皺多護摩法經一千遍或一百遍或觀真言廣略或復成就上下動重乃至護摩二十一遍此名都說遍數之限三皺多時以杓遍露其物皆令潤膩初置物時先以水灑次按持誦次復看次獻供養護摩畢已還須如是於成就曼荼羅所說三種成就之相作此法時若有相見即須禁之應知不久即得成就其物若大置於右邊應左手執者置左邊而三皺多之若成有情之物作其形像杓觸於頭而作護摩若欲成自身以杓觸頂而作護摩若為他故作之皺多者但稱其名作護摩其成就物復有三種差別一但稱名二以物蓋隔之三但露現眼所觀見如是皆用其酥而作護摩若不獲酥當用牛乳或酥和乳或用三甜或觀成就差別應當用酪如本所說而用護摩或以油麻護摩器仗若成吠多羅者應用堅木香心護摩或用蘇合等護餘計香或觀其物差別及與成就差別當取諸類香物與法相應者而作護摩若成犬肉還用彼脂諸餘肉類彼復如是其成就物或盡置於前以此所三皺多法說護摩之法當應廣作三皺多法護摩其物如是作已速得成就三皺多已洗灌令淨然後如法灌頂畢

已供養護持置本尊前更加種種飲食供養
本尊及當祭杞八方護世亦須如法供養護
摩之地然後以諸澡豆及阿摩羅八日如法
澡浴於其午時丁按其物而加念誦又更別
辦其線依前如法持誦臂釧衣灰芥子水一
一皆須如前持誦欲作成就之時如是護身
之物先須持誦擬充後用如是念誦護身諸
物成就之時有所用處皆即有驗是故應須
預先持誦備擬華等供養之物亦須如法持
誦置於側近次則依作曼荼羅如法供養而
作成就用能辦諸事眞言持誦五色界道線
纏四橛上以上軍荼利眞言持誦瓶置外門
前所纏之線兩頭俱繫瓶項稍令寬縱每出
入時思念軍荼利舉線而入其線若以軍荼
利眞言持誦亦得或取本法眞言持誦亦得
如前所說辟除難法先淨其處然後作法其
時於外祭杞八方護世天神幷諸眷屬於其
瓶上置𣓰折羅或置有果枝條其瓶及線或
用當部明王持誦或用部心或部母持誦以
護其處或於當部所有契印各於本方而安

置之以辟諸難其橛以金剛橛眞言持誦百
遍其橛上一頭作三股杵形或一股形如是
作已於淨室外四角釘之若曼荼羅於界道
角釘之此名金剛橛法能辦諸事其曼荼羅
或用乾末彩色或用種種香末或以濕色用
牛毛筆畫於諸角外畫三股杵其諸界道遍
作三股杵形還用金剛牆眞言持誦復於其
界杵形之中更復横置一杵遍應如是側名
金剛鉤欄還用金剛鉤欄眞言持誦如是作
已無有能壞是故於中作成就法於諸門中
及門外各置𣓰折羅其成就法或於淨室中
作或於露地作曼荼羅其量五肘或七或八
或觀其所成就事隨事大小而作諸門當中
置𣓰折羅於諸角上置瓶於外門前置能辦
諸事瓶於内東西置法輪印右邊置佛眼印
左邊置毫相印右置牙印左邊鑠底印右置
五種佛頂次第左右安置於佛部中所有諸
尊隨意次第左右安置最後兩邊置阿難及
須善提次下近門置無能勝次於外院東面
置悉達多明王北面置大勢至尊南面置妙

吉祥尊西面置軍熱羅尊東面右置梵天及
與色界諸天左置因陀羅上至他化自在王
乃至池居天神於東南方置火神與諸仙人
以爲眷屬於南方置𦦨摩王與毗舍遮布單
那諸魔怛羅而爲眷屬於西南方置泥㗚帝
神與諸羅刹而爲眷屬於西面門置縛嚕拏
神與諸龍衆而爲眷屬門北置地神與諸阿
脩羅而爲眷屬於西北方置風神與諸伽嚕
拏而爲眷屬於北方置多聞天王與諸藥叉
而爲眷屬於東北方置伊舍那神與諸鳩槃
荼而爲眷屬復於西面一所之處置日天子
及與曜等復於西面一所之處置月天子與
宿圍繞於西門曲兩邊置難陀拔難陀龍王
於佛部中所有使者等類眞言及明於其外
院四面隨意安置然後依法啓請次第供養
護摩念誦於最中央安其本尊或成就物如
於曼荼羅法所說護身等事此亦如是次第
應行此是佛部成就諸物曼荼羅法一切諸
難無能得便於中作法速得成就一切諸尊
增加衛護前以五彩色作曼荼羅惟改圓作

方於其內院東面處中置蓮華印右置七多羅明左置七吉祥明次左右置六大明王右置半拏羅縛悉頞左置邪輸末底近門兩邊置一髮明妃及馬頭明王於外門前置能辦諸事瓶於門及角置拔折羅中置蓮華於其外院置眞梵天及因陀羅摩醯首羅等淨居諸天及無垢行菩薩光發菩薩莊嚴菩薩無邊龍王菩薩遜陀羅及優波遜陀龍王及商結持明仙王與諸持明仙俱如前諸方護世於此部中所有使者諸類眞言及明隨意安置如前所說安置次第此亦如是一切諸難無能得便應當此中作成就法如前方作如前所界道於內院東面置蘇悉地羯羅右置吞金剛明妃左置金剛秦明妃右置遜婆明王左置計㗚枳里明王右置拔折羅尊左置跋折羅但吒右置金剛母特伽羅鎚左置金剛商羯羅右置金剛鉤明妃左置忙莽鷄明妃於其外院東邊置勝慧使者金剛慧使者摩醯首羅及妃多聞天王及諦樂叉其於外門前置辦諸事瓶於金剛部中所有使者眞言及明部多毗舍遮乾闥婆摩睺羅伽及持明仙八方護世各於院次第安置然後啓請如法供養護摩念誦起首成就其所啓請諸尊應用明王眞言或用部母明請於曼荼羅所有諸尊名爲置瓶如前曼荼羅所有堪法此成就法亦皆如是若於此等曼荼羅中作成就者縱不具足護身之法亦得悉地爲彼諸尊自有誓願若請我等赴曼荼羅者以虔誠心如法供養我等當與彼所求願是故於此應知無難必爲加護若用部心眞言及以部母或用明妃能辦諸事眞言并及部內護身眞言而用啓請護身諸界速得成就此是三部秘密之法復次說通三部秘密曼荼羅如法界道置拔折羅中央置本部主印其前置本眞言主或如前置羯羅詩瓶其物盛於器等之中置其瓶上內院東面置如來印北面置觀自在印南面置金剛印西面右邊置嚕達羅左邊置多聞天王如前所說明王曼荼羅此亦如是次第安置右邊置部母明左邊辦事明蓮華金剛二部左右亦爾西面右面嚩㗚右置洛乞濕彌東西兩角置鉢及支伐羅北面兩角置但拏柱及軍持瓶南面兩角置拔折羅及持伽羅西面角置輸羅及寶瓶於外門前別立置處所置無能勝東面門前置訶利帝母南面門前置勾吒祇㗚迦北面門前置翳迦契吒於其外院隨意遍置諸印如法啓請供養此是秘密都曼荼羅於中所作成就諸物皆得悉地頂行於此尚不得便何況諸餘毗那夜迦以諸美香華燈種種飲食持誦光顯然後供養如於念誦及於曼荼羅所說供養此亦如是應作若於淨室中作亦復如是其曼荼羅主種種供養應加四倍此是秘密之法供養畢已次應於外如法祭祀以酥然燈其炷鮮淨供養本尊一一之物皆須奉獻閼伽若是作法本尊速得有驗以明王眞言持誦白芥子或用能辦諸事眞言或用先持有功眞言持誦近致成就物邊用辟諸難便即退散又用本印主印置於左邊或但持誦大力置於左邊於其八方所各置丈夫初於東方其人作帝釋裝束手執拔

析羅形色一如帝釋於南方其人作燄摩裝束手執但拏棓於西方其人作龍王裝束手執羂索於北方其人作毗沙門裝束手執伽陀棓於東北方其人作伊舍那裝束手執三股叉於東南方其人作大神裝束狀如仙人手執軍持及數珠於西南方其人作羅刹王裝束手執橫刀於西北方其人作風神裝束手執幢旗帝釋白色燄摩黑色龍王紅色毗沙門金色伊舍那白色火神火色羅刹王淺黑雲色風神青色其所著衣皆亦如是其人皆須受戒極令清淨有大膽勇善作護身之法形色端正盛年肥壯所執器仗皆須持誦於頸兩肩交絡華鬘備白芥子善知難相若有難至即散白芥子而用打之或擲華鬘或難衆多現大怖畏當以所執器仗而遙擬之彼若相逼以器仗擊散白芥子及擲華鬘以器仗擬及擊之時不得移動本處若移本處彼當得便是故應當須不動本處於本藏中所有護身之印難摧伏者持誦供養置已身邊若有極大猛害邪來應自用彼諸印以擲打之或以前來持誦有功真言誦白芥子散擲邪者必若不止即應出外以好飲食加以豐多如法祭祀彼諸難衆一切護法總有九種謂辟除諸難結地界結虛空界結曼荼羅界結方界所結金剛牆結金剛鉤欄護物護身以除諸邪作成就時如斯等法皆須憶念或若不辦前護方人應當置其當方器仗此亦不辦於諸方所置那邏遮器仗或張弓揣箭置諸方所或與助成就人明解藏法有智方便持誦有功戒行清潔立在門中助辦諸事辟除諸邪乃至內院外院彼皆應助所有一切諸事至於暮間皆須辦足日纔沒已即起首作成就之法中間困時出曼荼羅外含水漱口軍荼利真言用持誦三掬或以本尊心真言持誦少許牛酥而用飲之所有疲極當得除愈復以蜜和和華菱用佛部母明持誦以塗其眼昏況難起即便除愈先以誠心面向東立觀察諸尊歸命啓請於其三種吉祥瑞應於中隨得好相以歡喜心而作成就隨見先瑞成就亦爾是故行者應觀先瑞先當須更觀察蘇悉地羯羅明王次則右繞辦諸事瓶入曼荼羅時隨所逢瓶皆右繞遍到已頂禮尊及以遍觀各各以本真言而奉閼伽或以部心真言奉獻所請諸真言主當以明王真言請召所請明主當以明妃請召已視本印及請本真言明等或但都視一印誦其真言及明若如是作速得悉地其成就物有置閼伽器中或致瓶上或總合手內或但心念或致縛羅弭迦器或致葉上或致於內本尊之前所成諸器皆以牛黃塗之次用白芥子作護次持誦摩醉底華供養其物牛黃塗故便成禁住用其芥子便成作護以華供養須成光顯此三種法次第應作不得廢闕於本尊前置成就物於中不得餘物間隔成就之物用兩種法以為作護一謂手印二白芥子令成就物速有驗故數獻閼伽華香等具及酪數應供養其助成就之人護其物故常在其處如是安置供養物已然後以手按之或以眼觀以其不散心徐徐持誦中間數數光顯其物如是相續竟夜持誦勿令間斷

其夜三時以閼伽等次第供養若須出外漱口令助成人替坐物前續次念誦其持誦人有所廢忘其所助人皆須補闕持誦之時若大邪至助成之人應拒其邪如不能禁行者應自散白芥子以辟其難助成之人持誦其物于時東方有是邪現謂大雷電應知帝釋之邪於東南方有是難現謂火色大人或如日盡應知即是火天之難於其南方有是邪現謂死屍形甚可怖畏高聲叫喚手執大刀皆悉劓鼻手執髑髏盛人血飲頭上火然應知即是餓摩之邪於西南方有是難現謂雨其屎尿穢曼荼羅及種種形甚可怖畏應知即是泥唎秖難於其西方有是難現謂雨雷電霹靂雹等應知即是龍王之難於西北方有是難現謂有大黑風起應知即是風神之難於其北方有是難現謂大藥叉及女藥叉惱亂行者應知即是多聞天王難於東北方有是難現謂象頭豬頭狗頭異形各持火山應知即是伊舍那難於其上方有諸天現具大威德應知即是上方天邪下方之難地動及裂應知即是阿脩羅邪作上成就方現斯邪如是等邪於中夜現凡上成就邪相還大中下成就准此應知於夜三時是其上中下相與時相應即是不相應即非成就其三種相謂煖相氣相光相如是三相應次第現若上成就即具三相若中成就具前二相若下成就惟現初相或若持讀虔誠於初夜時三相次第現者即以部母明禁住其光以明王心禁住其相及以持誦牛黃塗灑或以手按或用酥灑或以散華或散白芥子或但灑水禁住其相便即受用亦果其願或若初夜或即便禁住但作念誦至其本時方可受用其中成就准此應知於其初夜下悉地成於其中夜獲中成就於明相動時獲上成就其中成就中夜成者如法禁已縱至明曉受用亦得其下成就准此應知各於本時其助成者若不受用亦不為吉其物縱成不即受用又不禁住至其平曉亦不受用其物猶若萎華亦如穢食無所堪用以念誦故啓請真言入其物中時既過已其驗亦失又成就物雖初相現然不成就當時若禁其相以後還作光顯等法及諸節日供養灌頂便作成就經於三年若不成者當知此物不可得成上成就法限至三年若中成就至第六月若下成就不限其時損成就法亦復如是

被偷成就物却徵法品第三十七

我今當說被偷之物却徵之法其物成已或作成就之時其物被偷偷物之時或見其形或但失物不見偷者于時不擇日宿亦不斷食發起瞋怒現前速應作此曼荼羅法用燒屍灰三角而作惟開西門於外門前置其本尊內院東角置蘇悉地羯羅明王右置金剛忿怒左置大忿怒左置金剛拳左置金剛鉤右置金剛計利吉羅左置毗摩右置熱吒左置賓蘗羅右置阿設寧左置商羯羅右置微若耶右門置迦利左門置難地目佉左置金剛軍右置蘇摩呼及置諸餘大忿怒等為成就故次第安置如法啓請以赤色華及赤食等次第供養如前所說阿毗遮嚕迦法於此應作門外所置本尊應以美妙華等如法供養

於其外院置八方神及置本部諸餘使者等尊亦須如是供養於中央作護摩法其爐三角一一如前以牧織佉陀羅以己身血塗而用護摩或用苦楝木或用燒屍殘柴而用護摩火著已後以燒屍灰和己身血而用護摩及以毒藥己身之血芥子油及赤芥子四種相和而用護摩復取此四種物作偷物者形而坐其上以左手片片割析而作護摩若有能伏瞋者及明法者應作此法其偷物者惶惶恐怖賫持親付行者便應施彼無畏于時

與彼作扇底迦法若不作者彼便命終或所將物更復加添密置尊前又成就物盜將日久若欲追取即應作此通三部成辦諸事曼荼羅四方而作中央安置蘇悉地羯羅明王印內院南面置金剛忿怒大忿忙莽鷄金剛鉤食金剛拳金剛火金剛母特伽羅金剛怖畏金剛商羯鎖計利吉羅慧金剛無能勝及置諸大忿怒及諸使者諸大威德眞言王等於其南西次第安置內院北面置能滿諸願觀自在馬頭明王多面多手能現多形耶輸末底大吉祥洛乞濕弭濕吠多半拏羅縛悉額路羅戰捺囉末羅所有眞言及明諸使者等各各次第如法安置內院東面置金輪佛頂等諸餘佛頂佛毫佛眼佛鑠底佛牙佛慈及無能勝等自餘明王及能辦諸事眞言等諸餘眞言及諸使者於其東面各各次第如法安置近門外者亦復如前依法安置於其外院八方神西門邊置梵天王及與眷屬西門北邊置摩醯首羅及妃言那鉢底等諸眷屬俱及七忙怛羅母及八龍王并諸眷屬阿

脩羅等與諸眷屬歸依佛者大威德神於其外院各如法次第安置至誠啓請次第供養於外西面置護摩遮以蠟作其盜物者形置箕中依阿毗遮嚧迦法啓請祭祀供養護摩次以刀割其形而作護摩或依本部所說阿毗遮嚕迦法依彼而作或本尊自盜及不與成亦如是非從黑月五日至十四日來中間作法說爲勝吉其形復以杖鞭及以火然種種猛法打棓以末但那刺依金剛橛法用刺身分血黑芥子油和鹽遍塗其身隨意苦楚而置害之復以蓋屍之衣而覆其形以赤線纏獻赤色華持誦自服努目視之於眞言中置訶責句每日打之若將物來即當休止中夜應作是猛利法用俱微那羅來塗黑芥油而作護摩又以毒藥及己身血芥子油鹽及黑芥子總與相和稱盜物者而作護摩經八百遍或但用己身血和鹽而和護摩如是若持若不還物即應更作至死猛法於阿毗遮嚕迦法中所說殺法遍作其法於眞言置其殺句若將物來即止其法從乞歡喜彼若已

用其物將餘物替亦止其事或已用其物復無物替但來悔謝亦止其事施彼歡喜彼或損失及分與他隨殘所有持來還者亦止其事施彼歡喜應當以金剛微那羅眞言而作護摩或用大怒或用不淨忿怒而作護摩或於當部所說却追失物眞言而作護摩然此三種眞言通三部眞言

唵　阿趷(奇乙切)　那曳畝寫　縛歌曩野莎縛訶

訶火天已持圓食一明一燒滿三圓食供養

火天
又護摩真言
唵　阿趍那曳　歖冩　合冩縛歌曩野揖
比揖比你跛野　莎縛訶
又持酥一明一燒亦滿三遍供養火天
金剛部瞋怒金剛真言
唵　枳里　枳里　跋日囉　矩嚕馱吽伴
以此真言一明燒火食作法
成就護摩法真言
那謨剌怛　娜怛羅耶野　那莫室戰拏
跋日囉播拏曳　摩訶藥叉栖那播辮曳
唵　歌囉歌囉跋日羅摩訖　跋日囉度曩
度曩　跋日囉馱歌馱歌　跋日囉播者播
者　跋日囉娜囉娜囉　跋日囉娜囉耶娜
囉耶　跋日囉弭那囉耶弭那囉耶　跋日
囉瞋娜瞋那　跋日囉頻娜頻娜　跋日囉
虎吽泮
誦此真言作護摩法速得成就若得其物或得替物即護其物兼及護身當於節日次第而作光顯等法其中成就物下成就物皆以一分奉施世尊一分奉施阿闍梨處一分奉施先成就者一分奉施同伴等人一分自取分作兩分一分自用一分奉施比丘比丘尼鄔波索迦鄔波斯迦等諸有末物法皆如是先以閼伽奉獻尊等後取本分其先成就者分以閼伽供養倍其價直自取受用其價直者供養是也其阿闍梨若不在時其分還酧直而自受用其價直者心生慚愧即是價直出曼荼羅外奉先成就者時應作是言先成者受取本分手執閼伽第二第三應如是唱若無取者即當持與同伴之人勿懷疑慮彼等以虔誠心故以供養故堅持戒故侍行人故即是先成之人是故其分彼等應受三唱之彼同伴者應如是報我等即是先成就者行人自分其物與同伴等其物若少不可分者即安膳那及牛黃等不可分也應當以心作其分量而自受用有如是物惟一人用不可分者輪刀等是隨其本法所說成就應如是作其幢像等亦不可分於本法成就之物其量縱少任意加本量而作成就與同伴等成依先成依之人物量而作成就縱減其半亦得成就或於本法所說分量皆須依行行人分物與同伴時應處分言汝等隨我種種驅使彼然諾已後當與之或若一身成就利益餘人依此藏教或餘法中若皆通許分與同伴等時隨其功勞節限分物不應偏黨物成就已先應供養本尊深生慚愧慇懃再請然後可分一切諸部法皆如是中下成就准此應知深生慚愧恭敬供養及施財物所得進止依其處分以如是事酧還物價物成就已先獻閼伽如法分與誦本真言及作手印以心觀念本尊及誦明王明妃真言及至觀念然後受用其物隨意昇空至衆仙所彼無能壞及以輕懱縱有怨敵亦無能損彼成就者常念本尊不應廢忘其成就物常須心念或以眼視爲持明王真言法故諸仙恭敬持明王妃故無諸怖畏作三摩耶印及作部印及明視物皆不應厭與仙相見應先起敬而問訊言善來安樂復後何至有所慰問善言而答遊行空時不應於神廟上過及獨一樹

幷四衢道諸仙居處及以城郭祭祀之壇婆羅門集會處邪法仙衆所居之處亦不應過增上慢故經彼等過必當墮落爲放逸故而墮落者應持誦明王眞言及以思惟若已墮落及欲墮時便得本位虛空雖易形色天眼見道譬如聖者起心即至如亦在定不動即至是故遊彼先成就路以福力故自然衣服隨意宮殿用華林園觀種種諸鳥天女遊戲歌舞妓樂種種欲樂熾然光明猶如劫初如意寶樹能滿諸願爲居止故寶石爲座下流渠水輭草布地種種瓔珞發身娛樂具諸吉祥樹有甘露果乃至隨意樂憶念之處皆現其前縱如此已常須護身不應廢忘應住清淨園林及諸山頂幷海洲島江河潬渚以遊戲故應住其處於彼便有如前勝境或與光成仙衆共住

成就具支法品第三十八

我今復說具足作悉地法其物不成者如法禁住護持藏棄如前更作先念誦法乃至還作成就之法如是作已若不成者重加精進又更念誦作成就法如是經滿七遍猶不成者當作此法決定成就所謂乞食精勤念誦發大恭敬巡八聖跡禮拜行道或復轉讀大般若經七遍或持勝物奉施僧伽或於入海河邊或於海島應作一窣堵波數滿一百於一一窣堵波前如法念誦滿一千遍最後第一百塔若放光者當知作法決定成就復作一千窣堵波於一一前念誦一一遍假使造無間罪其數滿已不須作法自然成就又一切眞言念誦一俱胝決定成就若作時念誦者經十二年縱有重罪亦皆成就假使法不具足皆得成就又念誦遍數及時滿已即當應作增益護摩或復作成辦諸事曼荼羅於中而四種護摩或於山頂或於牛欄先所住處或恒河渚平治其地作曼荼羅量百八肘置一百瓶於其四門立柱爲門久於門前建立寶臺種種莊嚴以作名華枝條作鬘繫其門柱及角幢上遍圍其處以酥然燈滿百八盞布曼荼羅及一百八香爐燒諸名香亦置其處內院一面其量七肘外院一面三肘餘是中央所有啓請及供養等皆悉如前准護摩法次當別說於中以本眞言置羯羅舍金瓶其瓶四面作護摩法於其內院東面遍置佛部諸尊其北面遍置蓮華部中諸尊於其南面遍置金剛部中諸尊於西面置嚕達囉神及多聞天王幷眷屬如前所說使者等尊內院若不容受當置外院其護方神與諸眷屬各置本方位其三部主及嚕達羅多聞天王先置本處次復各置明王明妃辦事眞言等幷諸使者次第安置於外門前置軍荼利尊及置無能勝尊如是依法作曼荼羅或已用本部心而作啓請次第供養即於四方而作念誦然後其瓶四面所置之爐各依彼部中作護摩法是名增益諸尊護摩其供養食用那羅獻作法已一切諸尊便成增益如是念誦護摩已更以部母眞言而護摩酥次佛本尊眞言乳糜和酥而作護摩更以部母眞言胡麻和三甜而作護摩又以部母眞言用酥護摩作此法已得一切尊即便充足及成就增益圓滿具足悉皆歡喜速與成就若作

此曼荼羅乃至七度決定成就如前念誦及巡八塔乃至七遍作此曼荼羅若不成者即以阿毗遮嚕迦法苦治本尊以蠟作其形像取其眞言而念誦之先誦部母及明王眞言中間置本尊眞言阿毗遮嚕迦法護摩用芥子油塗其形像便著忙熱若伏他著遍身皆痛以瞋鞭打及以華打用前二眞言以其瞋心而作供養譬如治罰鬼魅治罰本尊法亦如是如斯之法依教而作不得自專若尊來見與其成就滿本願已則止前事作扇底迦法或以毒藥自己身血胡麻油鹽赤芥子總相和竟中夜護摩本尊于時憧惶唱言止止莫爲即與成就如是作法經三日已亦復不來與成就者又加勇猛以無畏心便割己肉護摩三遍本尊即來乞彼歡喜心所求願即與成就若有闕過一一而說假使犯五無間經於九夜割肉護摩決定而來與其成就此是與眞言鬪諍之法以無畏心如法護身方可而作必不空過得成就已即應速作扇底迦法若說愆過即須補闕於諸成就事中此曼荼羅爲最於中作三種事得三種果於中應作一切諸事及以護摩治罰本尊如治鬼魅每時供養皆用新物護摩之物亦復如是此法不應放逸澡浴清淨如法護身不應輕慢明解藏教方以此法治罰本尊若違此者即便自損

蘇悉地羯羅經卷第四

音釋

纖七廉切 剗初諫切削也 鑻九萬切蚕也 簸補過切 揣初委切又音團 茇蒲撥切 辢郎葛切 劓魚器切截鼻也 髑髏徒木切 髏盧侯切 髑髏項骨也 㭊先的切與析同

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一　念一

唐南天竺三藏法師金剛智譯

我以淨三業　爲利諸衆生　令得三身故
歸命禮三寶　金剛身口意　遍滿三界者
能爲自在主　演說金剛界　我盡稽首禮
雄猛阿閦鞞　降伏諸魔者　彼寶現最勝
及禮如理法　歸命阿彌陀　成就不空者
於金剛薩埵　利益衆生者　歸命虛空藏
能授灌頂者　依護大觀音　從瑜伽生者
秘毘首羯磨　至心我盡禮

我今於百千頌中金剛頂大瑜伽教王中爲修瑜伽者成就瑜伽法故略說一切如來所攝眞實最勝祕密之法凡欲修行者有具智慧者明了於三摩耶眞實呪法於諸壇場中從尊者阿闍黎受灌頂已淸潔其身無所畏懼深大牢强善調心勇志不怯弱恭敬尊重衆所樂見哀愍一切常行捨施住菩薩戒樂菩提心具如是功德者應依於師教勤修供養三摩耶應當守護無令退失於金剛阿闍黎不得生輕慢於諸同學不爲惡友於諸有

情起大慈悲於菩提心永不猒離於一切壇法中具足種種智慧功德者許入念誦設護摩受灌頂等法於此金剛界大壇場說引入金剛弟子法其中且入壇者爲盡一切衆生界救護利樂作最上所成事故於此大壇場應入者不應揀擇器非器所以者何世尊或有衆生造大罪者是等見此金剛界大壇場已及有入者一切罪障皆得遠離世尊復有衆生耽著一切資財飲食欲樂猒惡三摩耶不勤於供養是彼人等於壇場隨意作事得入者一切所求皆得圓滿世尊或有衆生爲樂妓樂歌儛飲食隨意所行故爲不了知一切如來大乘無問法故入於餘外道天神廟壇中爲成就一切所求故至於一切如來部壇場戒攝取衆生事能生無上愛喜者怕怖畏故不入是彼等入住惡趣壇場道者亦堪入於金剛界大壇場爲護一切喜樂最上成就得意悅安樂故及爲退一切惡趣所入道門故於禪解脫等地勤修苦行亦爲彼等於此金剛界大壇場纔入亦得不難得一切如來眞實法何況諸餘所成若有諸餘求請阿闍黎或阿闍黎見於餘人堪爲法器離於過失廣大勝解心行敎德具足信心利樂於他見如是類已雖不求請應自呼取告之善男子於大乘祕密行之儀式當爲汝說於大乘教中汝是善器若有過去應正等覺及以未來現在依護者所住世間爲利益者彼皆爲了此祕法故於菩提樹下獲得最勝無相一切智勇猛釋師子由獲得祕密瑜伽故摧破大魔軍驚怖娆人者是故善男子爲得一切智故於彼應作正念持誦者如是多種喜利彼已心生愍念的知堪爲弟子應當爲彼善遍開示常念誦時作法事處諸山具華果者清淨悅意池沼河邊一切諸佛之所稱讚或在寺內或阿蘭若或於山泉間或有寂靜迴處淨洗浴處離諸難處離諸音聲憒閙處或於意所樂處於彼應當念誦凡修瑜伽者初從卧起即結發悟一切佛大契誦此密語

唵　跋折囉　底瑟咤

其契法以止觀二羽各作金剛拳以檀慧度二相鉤進力二度仰相拄直伸如針以契自心上誦前密語三遍即念諸佛從三昧覺悟應當觀察一切諸法猶如影像即思惟此偈義

諸法如影像　清淨無濁穢　無取無可說
因業之所生　如是了此法　離自性無依
利無量衆生　是如來意生

即從坐起欲行即誦此密語

跋折羅　鞞伽

若止住處即誦此密語

底瑟咤　跋折羅

若欲共人語即想舌上有藍字即誦此密語

嚂網(亡可)囉　跋折囉娑沙

若洗面時誦此密語曰

唵　跋折囉　囉伽　邏伽耶　仚藍壞(名人)

(切)栟(五葛切)蹉(七我切)婆舍(二合)　跋折羅都使野(二合)　護(引)

每一遍誦密語輙用水洗面如是乃至七度誦七洗即得一切如來之所顧視若諸魔等有暴惡者於此人所皆生歡喜亦可以密語

加持水七遍用之若欲嚼楊枝時應先誦一切如來金剛微笑密語七遍已嚼之此能破一切煩惱及隨煩惱密語曰

唵　跋折囉　賀娑訶上聲

結契法以觀羽作金剛拳已嚼之若欲便轉即作甲冑契莊嚴已身即誦此密語

唵　砧吒聲切

以此密語擁護已身

其契法以止觀二羽各結金剛拳伸進力度於力度頭想唵字於進度頭想砧字於其心上結以進力度三相繞之如繫甲狀又移置背復至臍腰繞膝咽喉項額前項後皆三繞如繫甲狀即便垂下從檀慧度次第解散猶如天衣至心即止若欲洗淨時即以止羽作金剛拳豎伸力度結此契已誦吽字先取受用土夫持誦者求勝善事多被惡魔障閡常伺其便或在便轉處或諸穢惡處皆爲其害應以密語結契等加護勿令得便欲入廁時即想已身爲嚧字左右想吽字又想其身金剛火禽具有光焰即誦密語曰

唵　跋折囉　娜羅　摩訶努多涅嚩無可切邏耶　薩婆含二合婆悉弭句嚧薩婆努瑟詁引吽發

其契法以止羽結瞋金剛拳於彼應作怒眼豎眉瞋貌惡瞻視置於頂上及兩眉心喉即一切三界惡皆得消除又誦此密語曰

唵　句嚧涅哩瑟致上聲奚形伊切引吽發

此密語及契於一切處護身能遠離諸惡次於廁事了出洗淨訖已應結契誦密語以金剛水善漱口密語曰

唵　跋折羅　娜伽上聲吒

其契法以觀羽結金剛拳伸願方便慧等三度即應漱口漱訖已便當洗浴夫洗浴法有四種每日隨意如法修行一者住三律儀二發露勸請三者以契供養四者以水洗浴此四種法智者應行若入水中應想天歡喜池於其池中想即以鑁字想如來部以吽字想金剛部以怛囉二合上聲字想寶部以纈唎字想蓮華部以婀字想羯磨部如是作已又想自所念誦密語天住於本部次想如來最上輪壇在於水中并念想五部在輪壇上以密語契等加淨彼水洗浴事畢即以兩手掬清淨水誦所持密語加之以供養一切諸佛諸大菩薩摩訶薩及本天等既供養已即想彼輪盡入已身想已如法出水住立岸邊以頭冠等契莊嚴其身以觀羽金剛手光焰執跋折囉以止羽執金剛光明磬拔微細繒綵綺服天衣口含白荳蔻嚼龍腦香令口氣香以專注心於其中間起大慈悲不瞋恚不愛染不顧視穢惡及一切栴荼羅等即想行步履八葉蓮華及出現三世供具於自所持明想最上廣大供養又思惟自所持密語眞性深理應往道場欲入時復先以如上法誦密語加水洗足漱口訖已從發初所結止羽金剛拳不散置於心上開門時即誦吽字密語作瞋怒眼辟除一切障礙已然後以尊重心住正念禮十方諸佛及諸菩薩摩訶薩於一切法得自在勝慧境界者以五體投地敬禮已次以雙膝胡跪懺一切罪及勸請隨喜發願迴向功德等任力所能言之已敬禮次從座起

復以右膝著地即結金剛持大契誦此密語
唵　跋折羅　物(文一切)
其契法以上羽覆於下觀羽仰於上背相合
舒以定慧檀智等度互相叉之誦此密語及
結大契能令諸佛歡喜即得供養尊重禮拜
一切如來及金剛薩埵等次於一切如來及
諸菩薩所奉獻己身先於四方以此妙法全
身著地合掌舒手各禮一拜初於東方誦此
密語禮拜
唵　薩婆怛他揭多(一切如來)布儒(開口呼供養也)娑薩
他娜耶(承事也)阿答摩南(己身也)涅哩耶多(奉獻也)
夜彌(我今也)薩婆怛他揭多　拔折羅薩埵阿
地瑟咤(守護)薩綱(無可切)摩舍(二合於我)吽
論曰梵存初後二字餘方例此爲供養承事
一切如來故我今奉獻己身願一切如來金
剛薩埵加護於我又如上金剛合掌置於心
上向南方以額禮拜即誦密語曰
唵　薩婆怛他揭多　布穰(而佉切供養也)毘曬迦
耶(爲灌頂故)阿答摩南(己身)涅理耶多(奉獻也)耶冥(我今
也)薩婆怛他揭多跋折羅阿羅怛那(寶也)毘詵
者摩舍(二合願與我灌頂也)怛羅(二合重呼之)
論曰爲供養一切如來灌頂故我奉獻己身
願一切如來與我金剛寶灌頂又以金剛合
掌置於頭上以口脣著地向西方禮拜即誦
密語
唵　薩婆怛他揭多布穰(而佉切)鉢囉末多那
耶(轉也)阿答摩南涅哩夜多耶冥薩婆怛他揭
多　跋折羅達摩(法也)鉢羅伐多耶摩舍(二合願爲
我轉金剛法也)奚哩(引)
論曰爲展轉供養一切如來故奉獻己身願
一切如來爲我轉金剛法輪又以金剛合掌
從頭下置於心上以頂向北方禮拜誦此密
語
唵　薩婆怛他揭多布穰羯磨尼阿答摩南
涅哩耶多夜弭薩婆怛他揭多跋折羅羯磨
句嚧(爲我作事業也)摩舍(二合)婀(引)
論曰爲供養一切如來事業故奉獻己身願
一切如來爲我作金剛事業於四方如上法
禮拜已次隨其欲爲除災害增益降伏阿毘
遮囉等事差別各依本方結坐若欲爲除災
者面向北方應以結薩結加座而坐(謂補豎膝交脚
坐是也)以慈悲眼分明稱密語不急不緩以正
念憶持而起首念誦慈悲眼者如須彌盧及
曼陀羅山堅固不移其眼不眴是名慈悲眼
也能除諸惡鬼神及諸瘧病即說密語
唵　涅哩茶　涅哩瑟致(舉上)怛唎(二合)吒(半音呼之)
若爲增益者應面向東方結蓮華座而坐結
跏趺也以金剛眼顧視復以金剛語言而起
首念誦金剛顧視者謂以愛重心歡悅之眼
以此瞻視皆蒙隨順即說密語
唵　跋折羅　涅哩瑟底末咤
若欲降伏者應面向西結寶座而坐(並脚不開坐臀
著地是也)即以明目而降伏之(明目著踏動數眴眼睫是也)以
此眼視者皆得降伏即說密語
唵　涅哩瑟致(舉上)耶俱翅穰(而佉切)
若爲阿毘遮羅者應面向南以鉢唻多里荼
立(右脚正立斂引左脚如世丁字曲身倚立身是也)或以嗢俱吒坐
(以右脚踏左脚上嗔稱不著地是也)作嗔怒眼舉眉斜目以此
瞻視者諸惡鬼神皆爲摧滅以嗔意怒眼而
誦即說密語曰

唵　句嚧陀涅哩瑟底(丁以切)奚(形以切)吽發
凡以瞋語音誦密語者謂如雲蔭稱吽字以
瞋語誦降伏密語即加吽發二字皆須音旨
分明誦密語者如發字是也以瞋相作色威
怒分明誦之若或結如來坐(全結加也)或結大菩
薩坐(吽結咖也)為一切衆生淨治故欲求清淨住
於正念者以心存念而誦此密語
唵　薩綱(亡可切)娑縛(亡何切自性也)薩婆達磨(一切法也)
薩綱娑縛(亡何切)述(輸律切)度舍(我亦清淨)
論曰梵存初字以一切法自性清淨我亦自
性清淨誦此密語已復以心念是諸衆生無
始流浪生死由慳貪垢穢黑闇所覆眼目不
開為除滅慳貪障礙故令成就世間出世間
諸悉地已作是思惟訖即誦此密語
唵　薩婆怛他揭多　餉悉陀　薩婆薩埵
南　薩婆悉陀耶(一切成就也)　三跛晛(奴見切)談司
怛他揭多　遏地底瑟咤憺
論曰梵存初字一切如來所共稱讚為一切
衆生一切悉地願皆成就凡所障礙皆從心
起由往昔慣習慳貪力故為除滅障礙故應

當憶念菩提之心修瑜伽者須臾作是思惟
已應當觀察世間由暴惡怖畏妄想所攝貪
愛希望迷亂心行為從瞋火所焚身常遊行
癡迷闇中沉溺其心愛染泥中以為虛妄憍
慢昏酒常醉止住邪見生死宅中不遇善知
識最上甘露味由自所作種種妄想工巧所
成無量差別見諸衆生無明垢重所覆見如
斯過無有依護應當哀愍於彼既生哀愍心
已與無量衆生為救度故若持誦者應當現
前作阿娑頗那伽三摩地次說入三摩地法
若欲入定者不應動身及諸支體脣齒俱合
兩目似合於佛像前應先思惟當欲入定作
是思惟諸佛遍滿虛空猶如大地油麻津膩
滿中於其身心嚴飾亦然作是念訖即結三
摩耶等契即於己舌心身手中想吽字即想
其字變為金剛復想於右眼中想摩字於左
眼中想吒(半音呼)又想摩字變為月吒字變為
日即以金剛所成眼應瞻仰一切佛由此法
瞻視者得一切佛之所稱讚誦此密語
唵　跋折囉末

即以如上說金剛眼瞻視并誦此密語訖即
得應降伏者皆常隨順及有暴惡衆生一切
障礙毘那夜迦由金剛法瞻視故彼當消滅
次結三摩耶契法令止觀羽堅牢已以諸度
初分相交是名金剛合掌置於頂二羽本分
心喉為加持已身故誦密語已次第置之密
語
唵　跋折囉　若哩
復次其金剛合掌契盡諸度本分加背極牢
結已號為金剛縛契復置契於心上誦此密
語
跋折囉　盤陀嚩也
又復結金剛縛契已豎忍願二度為針置於
心上即誦密語
三摩耶　薩埵
此是發悟一切諸佛及諸弟子等密語契次
以其契針屈入掌中以智定檀慧度豎如針
此名極喜三摩耶契即誦密語
三摩耶　護
復次結金剛縛已置於心上想自心上有怛

嚩字吒字為心門戶掣金剛縛契時想如開
智門印三遍誦密語三度掣之密語曰
唵　跋折囉　伴陀(閉義也)　怛嚩(二合)吒(上聲半音呼之)
既於心開智門即想門內有大殿又想面前
有婀字遍照光明為生菩提心具大智故令
入已心殿中即以正定意結金剛召入契及
結三摩耶契結召入契法結金剛縛契已以
智定二度屈入掌中是名金剛召入契結契
時即誦密語
唵　跋折囉　吠奢(召入也)　婀(短呼也)
由此修行瑜伽者即得生金剛召入智此智
慧能了過去未來現在一切所作之事皆悉
悟解未曾聞百千般契經其文字義皆得現
前次准上復結金剛縛契已及智定二度屈
入掌中以進力度置智定度背上是名金剛
拳三摩耶契結此契時而誦此密語
唵　跋折羅　慕瑟致(上聲)鍐(亡凡切)
如上所說以婀字置於心中者以鍐字常閉
心殿門戶此密語是一切如來金剛身語以
能執持故名金剛拳契解此契訖次即以止

羽腕上置觀羽以檀慧度相鉤豎進力度作
喝相貌是名三界威力決勝契亦名大力契
欲結此契先應三遍稱吽字結之似雲陰雷
聲取密語最後稱一吽發字即說此密語
唵　蘇毋婆(二合)你蘇　毋婆(二合)吽(重呼之)
訖哩呵拏(二合)訖哩呵拏(二合)吽訖里拏波耶吽
阿那耶　胡(引聲)薄伽梵　跋折囉吽(知聲)發
此契於頭上右旋三帀若有諸魔作障礙者
見此契已皆悉遠離復得一切處擁護己身
又以此契觸諸燈香華飲食等一一皆稱吽
字隨觸隨得清淨
復次金剛縛牢結已雙大毋指及二小指豎
合為針是名金剛蓮華三摩耶契結此契時
而誦密語
唵跋折羅　鉢頭摩　三摩耶薩埵鍐(三合)
以此印置於口上誦真言者即於蓮華部中
得為勝上次復以上勝智觀察內外皆無所
有復觀三世等同虛空又想琰字為黑色境
持地風輪界復想劍字為圍輪山以勝寶所
飾又於虛空想鍐字為毘盧遮那佛由具慈

悲流注乳兩邊輪圍山便成甘露大海於其
海中復想般喇字以為龜形其龜猶如金色
身之廣大無量由旬復於龜背上想奚哩(二合)
其字變為赤色赤光蓮華悅意殊妙其華三
層層有八葉臺蘂具足於其臺上想波羅(二合)
吽斂等三字以為須彌山其山眾寶所成而
有八角於山頂上又想鍐吽多囉奚哩(二合)惡
(重呼之)等五字以為大殿其殿四角正等具足
四門其門左右有吉祥幢軒楯周環四重階
道於其殿上有五樓閣懸雜繒綵珠網華鬘
而為莊飾於彼殿外四角之上及諸門角以
金剛寶之所嚴飾想其外院復用種種雜寶
鈴鐸映蔽日月懸珠瓔珞以為嚴飾復於其
外無量劫波樹行列復想諸天美妙音聲歌
詠樂音諸阿脩羅莫呼落伽王等以金剛儛
之所娛樂於彼殿內有曼荼羅於中以八金
剛柱而為莊飾
於如來部輪中想三種子字中央想心字其
字左右想阿(引聲)字以此三字成就天之微妙
四面方等師子之座又於金剛部中種子字

三字之中想俄(聲重)字於其左右想吽字以其
三種子字所成金剛部以象爲座又於寶部
中想三種子字於其中央想麽(聲重)字左右想
怛囉字以其三種子字所成寶部之中以馬
爲座又蓮華部有三種子字於其中央想摩
合(合二)字左右想纈唎異(合三)以此三種子字所
成蓮華部中以孔雀爲座又羯磨部中有三
種子字於其中央想劒字左右想阿(聲短)字以
其三種子字所成羯磨部中想迦樓羅爲座
既想如上諸部座已次想一切如來及十六

大菩薩并四波羅蜜施設四種內供養四種
外供養又爲守四門四菩薩隨方安置又如
上所說諸佛及大菩薩守門菩薩等各各以
本三摩地各各自心及隨已記印相貌如下
所說皆想從毘盧遮那佛身中出現又想四
面毘盧遮那佛(合一)以諸如來眞實(十四)所持之身及
以如上所說一切如來師子之座而坐而其
毘盧遮那示久成等正覺一切如來以普賢
爲心復用一切如來虛空所成大摩尼寶以
爲灌頂復獲得一切如來觀自在法智究竟

波羅蜜又一切如來毘首羯磨不空離障礙
教令所作已畢所求圓滿於其東方如上所
說象座想阿閦鞞佛而坐其上於其南方如
上所說馬座想寶生佛而坐其上於其西方
如上所說孔雀座想阿彌陀佛而坐其上於
其北方如上所說迦樓羅座想不空成就佛
而坐其上各於座上又想滿月形復於此上
想蓮華座每一一蓮華座上佛坐其中
爾時金剛界如來以持一切如來身以爲同
體一切如來普賢摩訶菩提薩埵三摩耶所

生召攝一切薩埵召金剛加持三摩地已入
一切如來大乘阿毘三摩耶心名一切如來
心從自身心而即說密語曰

跋折囉　薩埵

纔說此密語時(合一)從一切如來心即(十六)是彼世尊
以爲普賢月輪出以淨治一切衆生摩訶菩
提心已各住於一切如來方面於彼諸月輪
中而出一切如來金剛智已皆入毘盧遮那
如來心中以其普賢故及堅牢故從金剛薩
埵三摩地中以一切如來神力以爲同一密

體遍滿虛空界量具足光明以爲五頂以一
切如來金剛身口意所成五股跋折囉既成
就已又從一切如來心出置於右掌中爾時
復從跋折囉出種種色相光明照曜遍滿一
切世界又想於諸光明峯上一切世界微塵
等如來出現既出現已盡遍法界滿虛空中
及一切世界周流海雲於一切如來平等性
智神通現成等正覺能令發一切如來大菩
提心成就普賢種種行相亦能奉事一切如
來眷屬能令趣向大菩提場復能摧伏一切

諸魔悟一切平等性證大菩提轉正法輪乃
至救護一切世界衆生成就一切如來神通
智最上悉地等現一切如來神變已爲普賢
故復爲金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密
體成普賢大菩薩身已住於毘盧遮那佛心
而高聲唱是言奇哉曰

我是普賢　堅固薩埵　雖非身相　自然出現
以堅牢故　爲薩埵身

爾時普賢大菩薩身從佛心出已於一切如
來前依於月輪復請教示爾時世尊毘盧遮

那入一切如來智三摩耶金剛三摩地已現一切如來尸羅三摩地慧解脫知見轉正法輪展轉利益衆生大方便力精進大智三摩耶盡遍一切衆生界救護一切爲自在主一切安樂悅意受用故乃至一切如來平等性智神通摩訶衍那阿毘三摩耶尅果成就最上悉地故一切如來以此悉地跋折囉爲彼普賢大菩薩應以一切如來轉輪位故以一切如來身寶冠繒綵而灌頂之既灌頂已而授與之爾時諸如來以彼執金剛之名灌頂故便號爲執金剛是時執金剛菩薩屈其左臂現威猛力士相右手執跋折囉向外抽擲弄而執之高聲作是言曰

此跋折囉　是諸如來　無上悉地　我是金剛
授與我手　以我金剛　執持金剛

此是金剛薩埵三摩地一切如來菩提心智第一

爾時世尊毘盧遮那復入不空王大菩薩三摩耶出生加持薩埵金剛三摩地已從自心而出召請一切如來三摩耶名一切如來心即說呪曰

跋折囉　囉穰(上聲)(而伽切)

纔說此密語時於一切如來心中則彼執金剛菩薩以爲一切如來之大鉤出已便即於世尊毘盧遮那掌中而住爾時從彼大鉤身中出現一切世界微塵等如來既出現已鉤召請入一切如來等事及一切佛神變作已由不空王故及由金剛薩埵堅牢故同一密合以爲不空王大菩薩身成就已住於世尊毘盧遮那佛心而高聲唱言奇哉曰

我是不空王　從彼金剛生　以爲大鉤召
諸佛成就故　能遍一切處　鉤召諸如來

時彼不空王菩薩從佛心出已便依於諸如來右邊月輪復請教示爾時世尊入一切如來鉤召金剛三摩耶三摩地已爲一切如來鉤召三摩耶盡遍衆生界一切攝召一切如來爲一切安樂悅意受用故乃至爲得一切如來三摩耶智所持增上悉地成就故即於彼不空王大菩薩如上於雙手而授之爾時一切如來以金剛鉤召名號而灌頂之是時金剛鉤召菩薩以彼金剛鉤召一切如來已而高聲唱言

我是諸如來　無上金剛智　能成就佛事
最上鉤召者

此是不空王大菩薩三摩耶一切如來鉤召智第二

爾時世尊復入摩羅大菩薩三摩耶出生加持薩埵金剛三摩地已即從己身出一切如來奉事三摩耶名一切如來心即說密語

跋折囉　囉伽

纔說此呪時從一切如來心中即彼世尊執金剛以爲一切如來華器仗既出已同一密體入於世尊毘盧遮那佛心中於彼便以爲金剛弓箭身而住於掌中即從彼金剛箭身一切世界微塵等如來身出現已爲作一切如來奉事等及一切如來神變作已由至極殺故復由金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合以爲成就摩羅大菩薩身已即住於世尊毘盧遮那佛心中住已而高聲唱是言奇哉曰

我自性清淨　能以染愛事　奉事於如來
以離染清淨　染故能調伏

爾時彼摩羅大菩薩身即從毘盧遮那佛心而下於一切如來左邊月輪中而住已復請教示爾時世尊入一切如來愛染奉事三摩地加持金剛既入定已一切如來摩蘭拏金剛三摩耶盡遍衆生界喜愛一切安樂悅意受用乃至一切如來摩羅業最勝悉地果故彼金剛箭爲彼摩羅大菩薩如上雙手而授之是時一切如來皆號彼爲金剛弓以金剛弓名而灌頂之爾時金剛弓菩薩摩訶薩以其金剛箭殺一切如來時即以高聲唱如是言曰

此是一切佛　離垢愛染智　以染害離染
一切愛安樂

此是金剛弓大菩薩三摩地奉事一切如來智第三

爾時世尊復入歡喜王摩訶薩埵三摩耶所生薩埵加持金剛三摩地已從自身心而出一切如來歡喜名一切如來心即說密語

跋折囉　娑度

纔說此呪時從一切如來心即彼執金剛以爲一切如來善哉想已同一密合便入毘盧遮那如來心既入心已而爲金剛歡喜體住於雙手掌中爾時從彼金剛歡喜體中出現一切世界微塵數等如來身既出現已作一切如來善哉等事一切如來神變已作以極歡悅故復以金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合便成歡喜王摩訶薩身住於毘盧遮那如來心而高聲唱如是言奇哉曰

我是最勝　一切智者　所共稱說　若諸妄想
分別斷除　聞常歡喜

爾時歡喜王摩訶薩身從佛心下於諸如來背後月輪中住復請教示爾時世尊入一切如來歡喜金剛三摩地已一切如來無上極歡喜智三摩耶爲盡遍衆生界一切歡喜一切安樂悅意受用故乃至一切如來無上踊躍獲最勝味悉地果故其金剛歡悅爲彼歡喜王摩訶菩提薩埵如上授與雙手爾時一切如來皆號之爲金剛踊躍以其金剛名而灌頂之于時金剛踊躍菩薩摩訶薩以其金剛歡悅相以善哉聲令諸佛歡喜已高聲作如是言曰

此是諸佛等　善哉能轉者　此殊妙金剛
能增益歡喜

此是金剛踊躍摩訶薩三摩耶一切如來作善哉智第四

已上四菩薩並是金剛部中阿閦佛眷屬都號爲一切如來摩訶三摩耶薩埵

爾時世尊復次從虛空藏心出現摩訶菩提薩埵三摩耶所生寶加持金剛三摩地已此一切如來灌頂三摩耶名一切如來心從自心而出即說密語

跋折囉　阿囉　怛那(二合)

纔出此呪時從一切如來心中遍滿虛空平等性智善決了故金剛薩埵三摩地及堅牢故同一密合即彼執金剛以爲流出光明盡遍虛空猶彼盡遍虛空光明照曜故以盡遍虛空界爾時以諸佛加持力一切虛空界悉入世尊毘盧遮那心中善修習故金剛薩

埵三摩地以爲遍虛空藏周流一切世界等量摩訶金剛寶所成身安住如來掌中是時從彼大金剛寶身中出現一切世界微塵等已而作一切如來灌頂等事一切如來神變於一切世間作已以盡遍世界藏善出生故於金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合成就虛空藏大菩薩既成就已住於毘盧遮那心而高聲唱如是言奇哉曰

我是自灌頂　金剛寶無上　雖無住著者
然爲三界主

時彼虛空藏摩訶菩提薩埵從毘盧遮那佛心下向一切如來前依於月輪復請教示爾時世尊入大摩尼寶金剛三摩地已一切如來有所樂求皆令圓滿三摩耶盡遍衆生界爲得一切利益故一切安樂悅意受用故乃至得一切如來事成就最上悉地故此金剛摩尼爲彼虛空藏大菩提薩埵以爲金剛寶轉輪故又以金剛寶瓔灌頂既灌頂已而於雙手授之是時一切如來以灌頂之號名金剛藏爾時金剛藏摩訶菩提薩埵將彼金剛摩尼於已灌頂處置已而高聲作是言曰

此諸如來許　能灌衆生頂　我是手授者
及受與我者　以寶而飾寶

此是寶生如來部金剛藏大菩薩三摩地一切如來灌頂寶智第一

爾時世尊復入大威光摩訶薩埵三摩耶所生寶加持金剛三摩地已彼自出一切如來光明三摩耶名一切如來心從自身心而出此密語

跋折羅　帝壞

纔出此密語時從一切如來心即彼薄伽梵執金剛以爲大日輪同一密合入於毘盧遮那佛心便成金剛日身住於如來掌中于時即從彼金剛日身中出現一切世界微塵等如來身出已放一切如來光明等事一切如來神變作已以極大威光故金剛薩埵三摩地摩訶菩提薩埵身成就已住於毘盧遮那心而高聲唱是言奇哉曰

無比大威光　能照衆生界　令諸佛依護
雖復淨即是　淨中能復淨

時無垢威光摩訶菩提薩埵身從佛心下已即依於如來右邊月輪中住復請教示爾時世尊入一切如來以圓光加持金剛三摩地已一切如來光明三摩耶盡遍衆生界無比威光爲一切安樂悅意受用故乃至一切如來自身光明爲最上悉地成就故將彼金剛日與彼大威光摩訶菩提薩埵於雙手而授之是時一切如來共號爲金剛光明以金剛而名灌頂之爾時金剛照曜菩薩摩訶薩以其金剛日照曜一切如來已而高聲唱是言曰

此是諸佛智　除滅無知闇　以微塵等量
超越於日光

此是金剛光明大菩薩三摩地一切如來圓光智第二

爾時世尊復入寶幢菩薩三摩耶所生寶加持金剛三摩地已能滿足一切如來所求三摩耶名一切如來之心從自心而出即說密語

跋折囉　計都

纔出此密語時從一切如來心即彼薄伽梵執金剛以種種殊妙雜色嚴具以爲寶幢出已同一密合入於毘盧遮那心便成金剛幢身既成就已而安住於佛掌中爾時從金剛幢身中出一切世界微塵等如來身出已而建立一切如來寶幢等事作一切如來神變已以大寶幢故金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合以爲摩訶菩提薩埵身即住於毘盧遮那世尊心中而高聲唱是言奇哉曰

無比量幢　我能授與　一切利益　滿足悉地
一切所求　一切能滿

時彼寶幢摩訶菩提薩埵從佛心下已依於諸如來左邊月輪中住復請教示爾時世尊入一切如來建立加持金剛三摩地已能建立一切如來思惟三摩尼幢三摩耶爲盡遍衆生界能圓滿一切希求一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如來大利益最上悉地果故彼寶幢如上授與雙手掌中是時一切如來以金剛表刹而名號之復以金剛名號而灌頂之爾時金剛表刹菩薩摩訶薩以彼金剛幢令一切如來於檀波羅蜜相應而高聲唱是言

此是諸如來　希求能圓滿　名爲如意幢
檀波羅蜜門

此是金剛幢菩薩(合一)三摩地一切如來(十四)檀波羅蜜智第三

爾時世尊復入常愛歡喜根摩訶菩提薩埵三摩耶所生寶加持金剛三摩地已從自身心出此一切如來受三摩耶名一切如來心而說密語

跋折囉　訶娑

纔出此密語時從一切如來心即彼薄伽梵執金剛以爲一切如來微笑同一密合便入毘盧遮那如來心而成金剛微笑身於如來掌中而住爾時從彼金剛微笑身出現一切世界微塵等如來一切如來希有事等一切如來神變遊戲作已常愛歡喜根故金剛薩埵三摩地極堅牢故以爲大菩薩身既成就已住於世尊毘盧遮那心中已而高聲作是言奇哉曰

我是爲大笑　一切勝中上　恒常善住定
以爲佛事用

爾時常愛歡喜根摩訶菩提薩埵身從佛心而下依於一切如來背後月輪中而住復請教示于時世尊入一切如來希有加持金剛三摩地已出現(合二)一切如來三摩耶(十五)盡遍衆生界諸根無上安樂悅意受用故乃至獲得一切如來根淨治智神通果故彼金剛微笑爲彼常愛歡喜根摩訶菩提薩埵如上授與於雙手掌中爾時一切如來以金剛愛名而爲之號便以金剛名而爲灌頂于時金剛愛摩訶菩提薩埵以其金剛微笑於一切如來微笑而高聲唱是言曰

此是諸如來　示生現希有　大智能踊躍
二乘所不知

此是金剛愛摩訶菩提薩埵一切如來微笑希有智第四

以上寶部中四菩薩是一切如來大灌頂薩埵

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一

音釋

瑜伽 梵語也此云相應 瑜 容朱切 伽 丘迦切
閦鞞 閦 初六切 鞞 駢迷切
嚂 魯甘切
傎 直追切
額 雅格切 顡也
閡 五溉切 與礙同
娜 奴可切
邏 郎可切
鍐 亡敢切
纈 胡結切
荳蔻 荳 田候切 蔻 苦候切 荳蔻草實也
眴 舒閏切 目動也
臋 徒渾切 腿臀也
睫 即葉切 目旁毛也
㖢 即委切
嗢 烏沒切
慣 古患切 習也
嚹 落蓋切
脘 烏貫切 手脘也
琰 以冉切
喇 盧達切
儛 罔甫切 與舞同

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二　念二

唐南天竺三藏法師　金剛智　譯

爾時世尊復入觀自在摩訶菩提薩埵三摩耶出生法加持金剛三摩地已從自身心出一切如來法三摩耶名一切如來心而說密語曰

跋折羅　達摩

纔出此語時於一切如來身中即彼薄伽梵執金剛由自性清淨一切法平等性智善決了故金剛薩埵三摩地極堅牢故以爲法光明由彼法光明出現一切世界周遍照曜便成法界時彼一切法界遍滿虛空界同一密合入於毘盧遮那佛心中周遍虛空界量成大蓮華身住於世尊手中爾時世尊從彼金剛蓮華身中出現一切世界微塵等如來身旣出現已一切如來三摩地智神通等一切如來神通遊戲於一切世界作已觀自在故及金剛薩埵三摩地堅牢故同一密合以爲觀自在摩訶菩提薩埵身成就已住於毘盧遮那佛心中而高聲唱是言奇哉曰

我是第一義　本來自清淨　筏喻於諸法
能得勝清淨

時彼觀自在摩訶菩提薩埵身從佛心下已依於一切如來前月輪中而住復請教示爾時世尊入一切如來三摩地智三摩耶所生金剛三摩地已能清淨三摩耶盡遍衆生界自身清淨爲一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如來法智神通果故即將彼金剛大蓮華如上授與觀自在菩薩摩訶薩爲轉正法輪故爲一切如來法身灌頂已而於雙手授之爾時一切如來復以金剛眼名號而爲灌頂于時金剛眼菩薩摩訶薩彼蓮華葉以開敷故貪愛自性離清淨無染汙作是觀察已而高聲唱如是言曰

此是諸佛慧　能覺了貪愛　我及所授者
於法而住法

此是蓮華部金剛眼大菩薩三摩耶一切如來觀察智第一

爾時世尊復入文殊師利摩訶菩提薩埵三摩耶所生法加持金剛三摩地已從自心出

此一切如來大智慧三摩耶名一切如來心
即說密語
跋折囉　底瑟那(三合)
纔出此語時於一切如來心即彼薄伽梵執
金剛以爲智劍而出已同一密合入於毘盧
遮那佛心中便爲劒鞘既成就已住於毘盧
遮那佛手中于時從彼如來劒鞘身中出現
一切世界等如來身一切如來智慧等及一
切如來神變遊戲已由極妙吉祥故及金剛
薩埵三摩地極堅牢故同一密合以爲文殊
師利摩訶菩提薩埵身既成就已住於世尊
毘盧遮那佛心而高聲作是言奇哉曰
我是諸佛語　號爲文殊聲　若以無形色
音聲可得知
爾時文殊師利摩訶菩提薩埵從世尊心下
已依一切如來右邊月輪中住復請教示爾
時毘盧遮那佛入一切如來智慧三摩耶金
剛三摩地已現一切如來斷除煩惱三摩耶
爲盡遍衆生界斷除一切苦故及一切安樂
悅意受用故乃至成就一切如來隨順音聲

圓滿慧最上悉地故彼金剛覺於文殊師利
摩訶菩提薩埵如上於雙手授之于時一切
如來以金剛覺而爲名號復以金剛名授其
灌頂爾時金剛覺菩薩摩訶薩以其金剛劍
揮斫已而高聲唱是言曰
此是諸如來　般若波羅蜜　能破諸怨敵
滅罪中爲最
此是金剛覺摩訶菩提薩埵三摩地一切如
來智慧第二
爾時世尊復入纔發心能轉一切如來法輪
摩訶菩提薩埵三摩耶所生法加持金剛三
摩地已即從自心出此一切如來法輪三摩
耶名一切如來心即說密語
跋折羅　曳都
纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵執
金剛以爲金剛界大壇場出已同一密合入
於毘盧遮那佛心中以爲金剛輪身即於如
來手中住于時從彼金剛輪身出現一切世
界微塵等如來身出已由纔發心能轉法輪
故及金剛薩埵三摩地極堅牢故以爲纔發

心轉法輪身成就已住於毘盧遮那佛心而
高聲唱是言奇哉曰
於執金剛中　金剛輪爲上　彼以纔發心
而能轉法輪
爾時纔發心轉法輪摩訶菩提薩埵身從佛
心下已依於一切如來左月輪中而住復請
教示爾時世尊復入一切如來金剛眼輪三
摩地已一切如來大壇場三摩耶爲盡遍衆
生界入不退轉輪一切安樂悅意受用故乃
至成就一切如來轉正法輪最上悉地故即
彼金剛輪而爲彼纔發心轉法輪摩訶菩提
薩埵如上於手而授之爾時一切如來以金
剛道場名而爲之號爾時金剛道場菩薩以
其金剛輪爲一切如來不退轉故安立已復
高聲唱是言曰
此是諸如來　能淨治一切　是名不退轉
菩提之道場
此是金剛道場摩訶菩提薩埵纔發心能轉
一切如來法輪智第三
爾時世尊入無言摩訶菩提薩埵三摩耶所

生法加持金剛三摩地已即從自心出一切
如來念誦三摩耶名一切如來心即說密語
跋折囉　娑沙
纔出此語時從一切如來心彼即以爲一切
如來法文字出已同一密合入於世尊毘盧
遮那佛心便爲金剛念誦身而住於世尊掌
中爾時即從金剛念誦身出現一切世界微
塵等如來身既出已而作一切如來法界性
等一切神變遊戲已而自語言極堅牢故同
一密合以爲語言金剛菩提薩埵身已住於
毘盧遮那佛心而高聲作是言奇哉曰
自然之祕密　我爲密語言　若說於正法
遠離語戲論
爾時無言摩訶菩提薩埵身從佛心而下依
於諸如來背後月輪中而住復請教示于時
世尊復入一切如來祕密語言三摩耶三摩
地爲一切如來語言智三摩耶盡遍衆生界
語言悉地成就故一切安樂悅意受用故乃
至獲得一切如來語言祕密性勝上悉地故
即彼金剛念誦爲彼無言摩訶菩提薩埵如
上授與雙手爾時一切如來以金剛語言名
而爲之號于時金剛語言菩提摩訶薩埵以
其金剛念誦而與一切如來談論已而高聲
唱是言曰
此是諸如來　金剛之念誦　於諸如來祕
能爲速成就
此是蓮華部金剛語言摩訶菩提薩埵三摩
地一切如來離語言戲論智第四
已上四菩薩是蓮華部一切如來大智三摩
耶薩埵
爾時世尊復入一切如來毘首羯磨摩訶菩
提薩埵三摩耶所生羯磨加持金剛三摩地
已即從自身心出現一切如來羯磨三摩耶
名一切如來心即說密語
跋折羅　羯磨
纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵執
金剛以爲一切羯磨平等性智善曉了故金
剛薩埵三摩地極堅牢故即彼薄伽梵執金
剛一切如來羯磨光明而出現已由彼一切
如來羯磨光明照曜故諸世界得成一切羯
磨界同一密合便入毘盧遮那佛心遍滿盡
虛空界量由一切如來金剛羯磨界故以爲
羯磨金剛身而住於世尊掌中爾時從彼羯
磨金剛身出現一切世界微塵等如來身既
現已於一切世界一切如來羯磨等一切如
來神變遊戲作已一切如來無邊羯磨故復
以金剛薩埵三摩地極堅牢故以爲一切如
來毘首羯磨摩訶菩提薩埵身即住於世尊
毘盧遮那佛心而高聲唱是言奇哉曰
諸佛羯磨不唐捐　羯磨金剛而能轉
唯我住茲能廣爲　以無功用作佛事
于時大毘首羯磨摩訶菩提薩埵身從佛心
下已依於如來前月輪中住復請教示爾時
世尊入一切如來不空金剛三摩地已爲一
切如來轉供養等無量不空一切羯磨儀式
廣大三摩耶爲盡遍衆生界一切羯磨悉地
及一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如
來金剛羯磨性智神通最上悉地故是彼羯
磨金剛爲一切如來金剛羯磨摩訶菩提薩
埵爲一切如來羯磨轉輪故復以一切如來

金剛羯磨故為其灌頂而於雙手授之爾時一切如來以為金剛毘首名而為之號復以金剛名而灌其頂于時金剛毘首菩薩摩訶薩即以彼羯磨金剛置於心上為令作用一切如來羯磨事已而高聲唱是言曰

此是諸如來　最上毘首磨　我及所授者
羯磨能羯磨

羯磨部中金剛毘首羯磨大菩薩三摩地一切如來所作事業智第一

爾時世尊復入難勝鬬戰勇健精進摩訶菩提薩埵三摩耶所生羯磨加持金剛三摩地已入一切如來擁護三摩耶名一切如來心從自身心而出即說密語曰

拔折羅　阿囉合二乞沙合二

纔說此語時於一切如來心即彼薄伽梵執金剛以為堅牢甲冑而出已同一密合便入世尊毘盧遮那佛心中復為大金剛甲冑身而住於如來手中爾時從金剛甲冑身中出現一切世界微塵等如來身出已一切如來擁護儀式廣大羯磨等一切如來神變遊戲作已由難勝鬬戰精進故及以金剛三摩地極堅牢故同一密合以為難勝精進摩訶菩提薩埵身成就已住於毘盧遮那世尊心中而高聲唱是言奇哉曰

精進所成甲堅牢　堅牢於餘堅牢者
以堅牢故合二非色身　能為最上八金剛身

爾時彼難勝精進摩訶菩提薩埵身從佛心中下已依於諸如來右邊月輪中而住復請教示爾時如來入一切如來堅固金剛三摩地已入一切如來精進波羅蜜三摩耶為盡遍眾生界救護一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如來金剛身最上悉地果故彼金剛甲冑為彼難勝精進摩訶菩提薩埵如上於雙手而授之爾時一切如來以金剛友名而為之號復以金剛名號授其灌頂爾時金剛友菩薩摩訶薩以其金剛甲冑而被一切如來已而高聲唱是言曰

此是諸如來　最上慈甲冑　堅固精進護
名為大親友

金剛友大菩薩三摩地一切如來慈護甲冑智第二

爾時世尊復入摧一切魔摩訶菩提薩埵三摩耶所生金剛三摩地已入一切如來方便三摩耶名一切如來心從自身心而出即說密語曰

跋折羅　藥叉合二

纔出此語時從一切如來心即彼九薄伽梵以為大牙器而出已同一密合入世尊毘盧遮那佛心便成金剛牙身已而住於如來掌中于時從彼金剛牙身中出現一切世界微塵等如來身已一切如來調伏暴惡一切如來神變遊戲由極摧一切魔故及金剛薩埵三摩地極堅牢故以為摧滅一切魔菩薩身已便住於毘盧遮那佛心而高聲唱是言奇哉曰

我是諸佛大方便　有大威德應調伏
若為寂靜利眾生　摧滅魔故作暴惡

時彼摧滅魔大菩提薩埵身從佛心下依於諸如來左月輪中而住已復請教示爾時世尊入一切如來暴惡金剛三摩地已一切如

來意調伏麤惡三摩耶爲盡遍衆生界無怖
畏一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如
來大方便智神通最上悉地果故以彼金剛
牙器仗爲摧滅一切魔摩訶菩提薩埵如上
雙手而授之于時一切如來以金剛暴惡名
而爲之號是時金剛暴惡摩訶菩提薩埵將
彼金剛牙器仗置於已口中恐怖一切如來
已而高聲唱是言曰
此是諸佛現　最上降伏者　金剛牙器仗
哀愍方便設
此是金剛暴惡大菩薩三摩地一切如來大
方便智第三
爾時世尊復入一切如來拳摩訶菩提薩埵
三摩耶所生羯磨加持金剛三摩地一切如
來身口意金剛縛三摩耶名一切如來心從
自心出已即說密語曰
跋折羅　散地重音呼
纔出此語時從一切如來心即彼執金剛以
爲一切如來印縛出已同一密合入於毘盧
遮那佛心而爲金剛縛身已而住於世尊掌

中于時從彼金剛縛身中出現一切世界微
塵等如來身出已爲於一切世界一切如來
印縛智等作一切神變已由一切如牢縛故
及金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合以
爲一切如來拳摩訶菩提薩埵身成已住於
世尊毘盧遮那佛心而高聲唱是言奇哉曰
我是三摩耶　堅牢縛身者　諸願求成就
雖解脫示縛
于時彼一切如來拳摩訶菩提薩埵身從佛
心下已依諸如來背後月輪中住復請教示
爾時世尊入一切如來三摩地已一切如來
即縛三摩耶盡遍衆生界一切如來大神力
現驗作事故一切悉地諸安樂悅意受用故
乃至一切如來一切智智印爲生最上悉地
果故彼金剛縛爲一切如來金剛拳摩訶菩
提薩埵如上雙手授之于時一切如來以金
剛拳名而爲之號復以金剛名授其灌頂爾
時金剛拳菩薩摩訶薩以其金剛縛而縛之
一切如來已高聲唱是言曰
此是諸如來　堅牢金剛縛　若爲一切印

速疾成就故　三摩耶極難　羯磨能超度
金剛拳大菩薩三摩地縛一切如來身口意
智第四
於羯磨部中四菩薩三摩地都名一切如來
羯磨智
爾時阿閦如來爲毘盧遮那世尊入一切如
來智印故金剛波羅蜜三摩耶金剛加持金
剛三摩地已即從自心出現一切如來金剛
三摩耶名一切如來印即說密語曰
薩埵　跋折麗
纔出此語時於一切如來心出現金剛光明
於彼金剛光明諸門即彼執金剛一切世界
微塵等以爲如來身印一切智同一密合周
遍一切世界量以爲大金剛身已於世尊毘
盧遮那前依於月輪住而高聲唱是言奇哉
曰
諸佛與薩埵　金剛極堅牢　若以堅牢故
非身金剛身
如來部中金剛波羅蜜一切如來金剛三摩
耶智第一

爾時寶生如來以爲世尊毘盧遮那如來入
一切如來智印故寶波羅蜜三摩耶所生寶
金剛加持三摩地已即從心出現此金剛寶
三摩耶身印即說密語曰
阿羅合二怛那合二跋折麗
纔說此語時從一切如來心中出現寶光明
於彼寶光明即彼執金剛一切世界微塵等
以爲如來身印一切如來諸智同一密合周
遍一切世界量而爲大金剛寶身依於右邊
月輪中而高聲唱是言奇哉曰
諸佛金剛契　我是寶金剛　堅牢灌頂門
說如來身印
如來部中寶波羅蜜一切如來金剛寶灌頂
三摩耶智第二
爾時觀自在王如來以爲世尊毘盧遮那佛
契一切如來智故入法波羅蜜三摩耶所生
金剛加持三摩地已即從自身出現此法三
摩耶身契即說密語曰
達摩　跋折囉
纔出此語時從一切如來心出現蓮華光明
於彼蓮華光明即彼薄伽梵執金剛以爲一
切世界微塵數如來身一切如來智契已同
一密合一切世界周遍量以爲金剛蓮華身
已依於毘盧遮那佛背後月輪中住而高聲
唱是言奇哉曰
一切佛謂我　清淨法金剛　若以性清淨
雖染而清淨
如來部中法波羅蜜三摩耶所生加持金剛
三摩耶智第三
爾時不空成就如來爲世尊毘盧遮那一切
如來遍智契故入一切波羅蜜三摩耶所生
金剛加持三摩地已此一切三摩耶自已契
從自心而出即說密語曰
羯磨　跋折哩
纔出此語時從一切如來心一切羯磨光明
於其一切如來光明即彼薄伽梵執金剛以
爲一切世界微塵等如來身遍契一切如來
智已復同一密合遍滿一切世界量面向四
方以爲羯磨金剛身已依於世尊毘盧遮那
左邊月輪中住而高聲唱是言
一切如來智　我多種羯磨　金剛若唯一
盡遍佛世界　能事業羯磨
一切如來三摩耶羯磨波羅蜜一切如來作
佛事業智第四
都名一切如來摩訶波羅蜜
爾時毘盧遮那世尊復入一切如來受樂供
養三摩耶所生金剛三摩地已此一切如來
眷屬摩訶持明天女從自心而現即說密語
曰
跋折囉　邏細縒合二
纔出此語時從一切如來心出現金剛印於
其金剛印峯即彼薄伽梵執金剛以爲一切
如來微塵等如來身已同一密合爲金剛喜
摩訶持明天女遍身似金剛薩埵女殊妙色
相形貌威儀一切嚴具而爲莊飾一切如來
部所攝是爲金剛薩埵女既成就已即依於
阿閦鞞世尊左邊月輪中住而高聲唱是言
奇哉曰
我無比供養　餘無有能者　若以愛供養
能成諸供養

一切如來喜愛密供養菩薩三摩地一切如來安樂悅意智第一

爾時世尊復入一切如來寶鬘灌頂三摩耶出生金剛三摩地已此一切如來部摩訶持明天女從自心而出即說密語

跋折囉　麼隷

纔出此語時從一切如來心出現摩訶寶契從彼寶契即彼薄伽梵執金剛以爲一切世界微塵等女來身已同一密合復爲金剛鬘摩訶天女已依於世尊寶生左邊月輪中住而高聲唱是言奇哉曰

我是無寶　名寶供養　若於三界　爲勝諦王
即以供養　而爲教令

一切如來寶鬘灌頂供養一切如來覺分智第二

爾時世尊復入[念二]一切如來歌詠[十五]三摩耶所生金剛三摩地已從自心出現一切如來部摩訶天女即說密語

跋折羅　倪(俄以切)羝

纔出此語時從一切如來心出現一切如來法契從其法契即彼薄伽梵執金剛以爲一切世界微塵等如來身同一密合復爲金剛歌詠摩訶天女依於觀自在王佛左邊圓滿月輪中而住高聲唱是言奇哉曰

我是諸供養　以爲歌詠音　雖能令歡喜
假設如空響

一切如來歌詠供養菩薩三摩地一切如來偈頌三摩耶智第三

爾時世尊毘盧遮那復入一切如來作儛供養三摩耶所生一切如來部大天女從自心而出即現說密語

跋折囉　涅哩　帝曳(二合)

纔出此語時從一切如來心爲一切如來作務種種廣大儀式供養出已從彼一切如來儛供養廣大儀式即彼薄伽梵執金剛以爲一切世界微塵等如來身已依於世尊不空成就如來左邊滿月輪中而住高聲唱是言奇哉曰

廣大一供一切供　能作利益遍世間
若以金剛儛儀式　而能成就佛供養

一切如來儛供養一切如來無上供養羯磨智第四

已上四部是一切諸如來密法供養

爾時阿閦鞞世尊復爲供養毘盧遮那如來隨外供養故入一切如來能爲滋茂三摩耶所生金剛名[念二]一切如來主香[十六]綵女從自心出即說密語

跋折羅　度韋

纔出此語時復從一切如來心即彼薄伽梵執金剛以爲無量種種莊嚴供養雲集以此無量衆香雲氣嚴雲遍滿一切金剛界已又從彼衆香供養嚴雲海中出現一切世界微塵數如來身已同一密合以爲金剛香天身依於世尊阿閦佛金剛摩尼峯樓閣左角邊月輪中住而高聲唱是言奇哉曰

我爲天供養　能令善滋茂　若入諸衆生
速得證菩提

一切如來香供養能令滋茂菩薩三摩地所生金剛攝智第一

爾時寶生如來世尊復爲供養毘盧遮那世

尊隨外供養故入寶莊嚴具供養三摩耶所
生金剛三摩地已從自心出現一切如來承
旨天女即說密語
跋折羅　補瑟韓二合
纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵執
金剛以爲一切華供養莊嚴出現遍滿虛空
已復從一切諸華供養莊嚴中出現一切世
界微塵等如來身同一密合以爲金剛承旨
天女之身依於毘盧遮那世尊金剛摩尼峯
樓閣左角邊月輪中住而高聲唱是言奇哉
曰
我是華供養　能爲諸嚴具　供養寶性已
速獲於菩提
一切如來金剛華供養菩薩三摩地一切如
來寶莊嚴具供養三摩耶智第二
爾時觀自在王如來世尊爲供養毘盧遮那
如來隨外供養故入一切如來光明供養三
摩耶所生金剛三摩地已此一切如來女使
從自心而出即說密語
跋折囉二合虜計

纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵執
金剛以爲一切世界光明供養莊嚴遍滿法
界出現已從彼一切光明供養莊嚴中復出
現一切世界微塵等如來身同一密合以爲
金剛光明天身已於世尊金剛摩尼峯樓閣
左角月輪中而住高聲唱是言奇哉曰
我是大供養　以爲清淨燈　若具法光明
速得諸佛眼
一切如來燈光明供養莊嚴菩薩三摩地一
名如來光明遍法界智第三
爾時不空成就如來世尊爲供養毘盧遮那
世尊隨外供養故入一切如來塗香供養三
摩耶所生金剛三摩地已從自心出一切如
來婢使即說密語曰
跋折羅　蹇提
纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵金
剛以爲一切如來塗香供養莊嚴出現從彼
一切塗香供養莊嚴中復出現一切世界微
塵等如來身同一密合以爲金剛塗香天身
依於世尊金剛摩尼峯樓閣左角邊月輪中

住而高聲唱是言奇哉曰
我塗香供養　是殊妙悅意　若以如來香
遍授一切身
一切如來塗香供養三摩耶菩薩三摩地是
一切如來戒三摩地慧解脫解脫知見香等
智第四
都名奉受一切如來教者天女
爾時世尊毘盧遮那如來復入一切如來三
摩耶鉤三摩耶所生薩埵金剛三摩地已從
自心出現此一切如來一切群衆印主即說
密語
跋折囉　俱奢若短聲
纔出此語時復從一切如來心即彼薄伽梵
執金剛以爲一切如來一切群印出現從彼
諸如來一切世界微塵等出現如來身已同
一密合復爲金剛鉤摩訶菩提薩埵身已依
於世尊金剛摩尼峯樓閣金剛中間月輪中
而住鉤一切如來三摩耶已而高聲唱是言
奇哉曰
我是諸如來　堅固三摩耶　若我鉤召已

祇奉一切壇
一切如來鈎菩薩三摩地一切如來三摩耶
鈎召智第一
爾時世尊復入一切如來三摩耶引入摩訶
菩提薩埵三摩耶所生三摩地已從自心出
現導引一切如來入印使者即說密語
跋折羅　波捨（短呼）
纔出此呪時從一切如來心即彼薄伽梵執
金剛以爲一切如來引入群印已即從一切
如來引入群印出現一一切世界微塵等如來
身已同一切密合復爲金剛羂索摩訶菩提
薩埵身依於世尊金剛摩尼峯樓閣寶門間
月輪中而住引入一切如來已而高聲唱是
言奇哉曰
我是諸如來　金剛固羂索　設入諸微塵
復令彼引入
一切如來金剛羂索大菩薩三摩地引入一
切如來智第二
爾時世尊復入一切如來三摩耶鈎鎖摩訶
菩提薩埵三摩耶所生薩埵金剛三摩地已
即從自心出現一切如來縛諸如來心使者
即說密語
跋折羅　娑怖（合二）吒
纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵金
剛以爲一切如來三摩耶縛衆印而出已復
從彼一切如來三（合二）摩耶縛衆印中出（二十）現一切
世界微塵等如來身同一密合以爲金剛鈎
鎖摩訶菩薩身已依於如來金剛摩尼寶峯
樓閣法門間月輪中住而高聲唱是言奇哉
曰
我是諸如來　金剛堅鈎鎖　雖一切縛解
爲生故受縛
一切如來三摩耶鈎鎖摩訶菩提薩埵三摩
地一切如來三摩耶縛智第三
爾時世尊復入一切如來攝入摩訶菩提薩
埵三摩耶所生薩埵金剛三摩地已即從自
心出現此一切如來諸印僮僕即說密語
跋折羅　吠捨（知乎之）
纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵執
金剛以爲一切如來諸呪群衆出現即於彼
一切如來諸呪群衆中出現一切世界微塵
等如來身同一密合以爲金剛攝入身依於
世尊金剛摩尼寶峯樓閣羯磨門間月輪中
住而高聲唱是言奇哉曰
我是諸如來　金剛攝牢固（念二）　能爲一切主（廿一）
亦復作僮僕
一切如來攝入摩訶菩提薩埵三摩耶所生
金剛三摩地名一切如來金剛攝入智第四
已上都名一切如來受教者
如上次第盡諸部眷屬壇場主及金剛薩埵
爲首一切菩薩等各各思惟本三摩地自已
形狀服飾所執記印然後思惟自已所持明
主菩薩色相又想諸佛世尊滿虛空界油麻
等量若自已身結跏趺坐置右手於左手上
舌拄上齶住意於鼻端微細金剛大柱以念
繩繫意令作堪任如調鍊淨蠟其心隨調種
種任用又若水精石雲母等本性明徹隨其
色影而爲變現是心亦爾本性清淨但由妄
業躭著世間技藝工巧隨彼轉變一切妄想
之所莊飾寧可番妄歸真修習實相一切智

智無上功德分別道用如是以決定慧味善巧意樂勇猛威德觀察自心散亂煩惱所薰蘊入界等攝所攝遠離法無我相應初始生猶如陽焰幻化乾闥婆城如空中響如旋火輪夢妄遠離過於一百六十世間心作是思惟已於已身心自知可驗彼是知道者見道者眞實所說愚夫繫著想者終不了知次須入觀止出入息初依瑜伽安那般那繫念修習不動身軀亦不動支分名阿娑頗那伽法久修行者如是思惟時入想已身住在虛空

一切諸佛遍滿法界以彈指印令從座起持誦者應思惟諦聽諸佛告言善男子無上正等菩提速宜現證汝若一切如來眞實未能了知云何堪忍能修一切苦行爾時聽聞一切佛語已念二即依儀式從定而出廿二即結從坐起印其印法金剛拳雙結已檀慧度互相鉤進力度仰相拄即說密語

唵　跋折羅　底瑟吒

以此印起已應觀十方佛海一一佛前已身住在足下頂禮於一切如來禮訖以此密語應當表白曰

唵　薩婆怛他揭多迦耶縛夫求切袪二合質多鉢囉二合娜莫　跋折羅　娑那鉡二合迦阿嚧迷

梵存初字論曰以一切如來身口意如是我金剛敬禮次敬禮一切如來已作如是言願世尊示誨於我云何是眞實法云何安住奉行復應思惟一切如來各面告如是言善男子應以三摩地本性成就隨意念誦當觀察自心即說密語

唵　質多鉢囕底丁里切　迷曇羯嚧弭

誦此密語時觀於自心狀如月輪已復白一切如來世尊願教示於我欲見月輪相一切如來復告言善男子此心本性清淨隨彼所用隨意堪任念二譬如素衣易受染色廿三本性清淨心增長智故以本性成就密語應發菩提心即說密語

唵　菩提　質儋　懺波陀耶弭

誦此語時應結金剛縛契以此密語即想彼月輪極清淨堅牢大福德所成於佛性菩提從所生形狀如月輪澄靜清淨無諸垢穢諸佛及佛子稱名菩提心既見智所成月即以心啓告顯發於諸如來世尊我見彼月輪極清淨爾時一切如來告言汝當親近一切如來普賢之心汝應善修習此一切如來普賢之心堅牢故於自心月輪中想金剛杵形像純眞金色具放光焰即是無垢清淨佛智又想其杵具五叉股持誦師承一切佛旨以其五叉股契想置其杵中而誦密語

底　瑟吒　跋折羅

次說結契法先金剛縛已豎忍願度想著以進力度於忍願傍如曲叉豎相去兩大麥許又以定智度及檀慧度兩兩相合豎如叉股是名五金剛契次修瑜伽者復以金剛羯磨契印心想廣展此金剛印即說密語

娑婆羅　跋折羅

說結羯磨印法以智定度各捻檀慧度頭申餘三度如三股跋折囉左仰右覆右在上已當其心上摩轉如輪其次想自心是菩提心身爲金剛所成以意念誦前密語即隨自意

境界而盡展金剛身滿一切虛空世界其次
以此密語收攝其金剛即說密語
唵　僧唱囉　跋折囉
其次披金剛以此密語而堅牢之復說密語
唵　涅哩荼　底瑟咤　跋折囉
以此呪堅牢(念二)已持身如故其次(十四)思惟於一切
虛空界所有一切如來身口意金剛界彼皆
以諸佛神力加持入於自身金剛中作此念
時而誦密語
唵　跋折囉哆麽(合二)俱舍三摩愈舍摩訶三
摩愈舍　薩婆怛他羯多　阿毘三菩提跋
折囉　哆麽(合二)俱舍
梵存初字論曰我是金剛身三摩耶身摩訶
三摩耶身一切如來現證菩提爲金剛身其
次以專定心想已身隨一切相好莊嚴披服
交絡繒綵以一切佛冠而受灌頂以摩訶菩
提薩埵身而想自身其次爲欲超過諸天色
相堅牢故自已所念誦大三摩地加持灌頂
以此儀式應善思惟次結印法金剛縛牢縛
已直舒忍願度是也爲瑜伽加持胡應置其

印於心次於額喉頂上而說密語
唵　跋折羅　薩埵　阿地瑟咤　薩縛麽
舍(合二)
以此瑜伽加持自身爲金剛凡加持契各隨
本部置其處已於頂上解散之又說自所念
誦夫灌頂者謂(念二)從心所起金剛寶(十五)印置於額
上而灌頂結灌頂印法謂結金剛縛已豎智
定度進力二度頭相拄屈其中分如摩尼寶
狀是名授灌頂印而說密語
唵　跋折羅　阿羅(合二)怛那(合二)阿毘詵遮摩
舍(合二)
其次思惟自所念誦呪先令入自身而誦此
四字密語
壞(而迦切上聲短呼)　吽(重聲引)　鍐(無凡切)　護
以此瑜伽加持一切呪印速得成就次執金
剛菩薩所說其灌頂印分擘已各存本勢於
額前以進力度互三繞之如繫鬘法頂後亦
爾結已從項上兩邊至肚起於檀慧度次第
散解之誦此密語
唵　跋折羅　阿囉(合二)怛那麽隷阿毘詵者

薩婆慕那羅(合二)冥涅哩　遲呬(平聲)句嚧末羅
迦婆制那鍐(亡凡切)
餘灌頂契同用此法散之次結金剛縛拍手
印而令歡喜即說密語
唵　跋折囉　都徙扈
以此語法解結契令得歡喜當爲金剛體性
或爲金剛薩埵此瑜伽方便於十六摩訶薩
及彌勒等諸餘十地得自在者彼大菩薩各
各自已三摩耶印等三摩地之所加持灌頂
而以如上法應當思惟修習次第若復念誦
如來部呪或誦轉輪者即以如後所說法應
加持灌頂其中修一切部瑜伽加持者謂薩
埵金剛印結已置於心上結印法結金剛縛
已豎忍願度如針是也而說呪曰
唵　跋折囉　薩埵(合二)　阿地瑟咤(廿六)娑婆摩吽
是名金剛部加持語契復次若寶部結金剛
寶契結契法結金剛縛已以智定度面相捻
稍令曲屈以忍願度中分面相捻偃曲如寶
是也置於額上即誦密語
唵　跋折囉　阿羅(合二)怛娜　阿地瑟咤娑

娑麽含怛囉
此名寶部金剛寶加持語契次結蓮華部三
摩耶印其結印法結金剛縛已豎忍願度稍
曲相拄如蓮華葉置於玉枕下而加持之即
說呪曰
唵　跋折囉　波頭摩合二阿地瑟咤麽含頡
唎
是名蓮華部加持語契復次結羯磨部三摩
耶印其結法結金剛縛印以忍願度屈入掌
中以檀慧智定等度豎如針置於頂上而加
持之即說密語
唵　跋折囉　羯磨　阿地瑟吒　薩嚩合二
切摩含合二婀
是名羯磨部加持印
復次說一切部次第灌頂法金剛部如上說
結金剛薩埵縛已置於頂前以自灌頂而誦
此密語
唵　跋折囉　阿毘詵者　摩含合二吽
寶部結如上說寶三摩耶印置於頂右以自
灌頂而誦此密語

唵　跋折羅　阿囉怛那　阿毘詵者　摩
含怛囉
蓮華部結如上說蓮華三摩耶印置於頂後
以自灌頂而誦此密語
唵　跋折囉　鉢頭摩　阿毘詵者　摩含
頡唎
羯磨部結如上說羯磨三摩耶契置於頂左
以自灌頂而誦此密語
唵　跋折囉　羯磨　阿毘詵者　摩含娜
既如上灌頂已准前誦上四字密語令入已
身復次如上說四印於自頭上繫灌頂鬘次
第應住於瑜伽各依本部契如上分上觀羽
存本契勢於已頂上繫灌頂鬘額上頂後如
前三繞他皆倣此
金剛部結薩埵金剛已分爲二應以金剛絲
寶所成鬘繫自頭上而誦此密語
唵　跋折羅　摩羅　阿毘詵者　摩含鋑
聲平
寶部結寶金剛契已分爲二應以諸寶所成
鬘繫自頭上誦此密語

唵　跋折羅　阿囉怛那摩隸　阿毘詵者
摩含鋑聲平
蓮華部結法金剛契分爲二應以一切法所
成鬘繫自頭上而誦此密語
唵　跋折羅　達摩　摩隸阿毘詵者　摩
含鋑聲平
羯磨部結羯磨金剛契已分爲二應以一切
羯磨所成鬘繫自頭上而誦此密語
唵　跋折囉　羯磨　磨隸阿毘詵者　摩
含鋑聲平
次如上所說灌頂鬘中間於頂上應置一切
如來金剛界自在契其契法結金剛縛契已
申忍願度少屈相拄以進力度置忍願度初
分外傍已而說此密語
唵　薩婆怛他揭多　鼻三菩提　跋折囉
阿毘詵遮摩　含鋑聲平
次想自身以爲一切如來寶冠莊飾已如上
誦四字密語
壞吽　鋑護引
誦此語令一切如來入於已身次結金剛縛

契如上以手合拍令歡喜誦此密語

唵　薩婆怛他揭多　鼻三菩提　跋折羅都使野護

如是以一切如來身口意金剛差別契脩飾自身已復想一想隨形相如莊嚴自身而誦一切如來大乘(合二)阿毘三摩耶百字(廿九)密語而令堅固即說百字密語

唵　跋折羅　薩埵三摩耶　麼奴波邏耶(金剛薩埵三摩耶願守護我)　跋折羅薩埵哆吠奴烏(合二)播底瑟咤(以為金剛薩埵)　涅哩荼烏(合二)銘婆嚩(為堅牢我)　素覩沙揄(二合)銘婆嚩(於我所歡喜)　阿努囉(上聲)訖覩(二合)銘婆嚩　素補使揄(二合)銘婆嚩　薩婆悉地　舍銘般囉野綽(長與我一切悉地)　薩婆羯磨素遮銘(及諸事業)　質多失唎耶(令我安隱)　句嚧吽　呵呵呵呵護(引)　薄伽梵(世尊)　薩婆怛他揭多(一切如來)　拔折羅麼迷悶遮(願金剛莫捨離我)　跋折哩婆嚩(令我為金剛三摩耶薩埵)　摩訶三摩耶薩埵阿(去聲引)

如是堅牢已一切如來身口意金剛加持以觀自身成等正覺次復於一切如來前而獻自身誦此密語

唵　夜他(我今亦復如是)　薩婆怛他揭多怛他舍(如諸一切如來)

復次以正定心從上所說觀察自我身心一切具實大菩提心是色類種種功德莊嚴所生善巧方便之所建立意樂救拔盡遍世界而為嚴飾永盡遠離一切分別如上觀已即誦此密語

唵　怛他揭都舍(我是如來)

復次我今已入普賢摩訶菩提薩埵行位證得無住涅槃成就希有自身勝解不可說示於一切如來我今敬禮白言世尊願加持我現證等覺願為堅牢作此祈請已則想一切如來入於己心薩埵金剛中而誦此密語

唵　薩婆怛他揭多　阿毘三菩提涅　哩荼(堅牢也)　跋折羅(合二)　底瑟咤(一切如來正等覺菩提金剛堅牢安住)(三十)

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二

音釋

鞘(仙妙切刀室也)　綖(先結切)　鞶(步干切)　蹇(九輦切)　鵠(古沃切)

齶(五各切齒根肉也)　儋(丁含切)　擘(博陌切鉢也)　捻(奴協切指捻也)

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　念三

唐南天竺三藏法師金剛智譯

復次如是思惟我成等正覺未久一切如來普賢心一切如來虛空所生大摩尼寶而灌頂之得一切如來觀自在法智波羅蜜一切如來毘首羯磨性不空無障礙教令所依希求皆悉成就圓滿我今應當於一切法界周流盡虛空界一切世界遍雲海中一切如來平等性智諸神通爲現證故於一一世間安立之處爲一切衆生故應發一切如來大菩提心成就普賢種種奉事一切如來種族詣大菩提道場應當示現降伏一切魔軍證一切如來平等性智摩訶菩提應轉法輪降伏一切外道乃至盡遍救護一切衆生應授彼等種種安樂悅意應當成就一切如來神通種智最上悉地及餘引喻一切衆生示現童子戲住王宮踰城出家現修苦行外道來詣我所復應思惟一切如來神變復當示現我亦未得一向離於戲論我當決定以一切如來三摩地所生能現一切清淨一切世間戲論爲一切世界清淨故應以此法觀察一切如來部漫茶羅所應作漫茶羅於中如法式坐修習加持自身以爲結摩訶菩提薩埵摩訶契（謂金剛薩埵契是也）具此契法加持已而起以止羽爲金剛拳觀羽執跋折羅示威猛相普遍觀察處置稱我跋折羅薩埵而按行之其作壇處或別作淨室或舊淨室擇地等法不異蘇悉地說及治地用瞿摩塗淨准常次以搓緊合雜繩具足端嚴稱其肘量智者隨其力能以繩絣其壇壇形四方四門以四吉祥莊飾具以四道繩繒綵旛蓋懸以莊嚴於諸角分門闕出眺間以金剛寶間錯而絣外壇場若爲閻浮提自在王或爲轉輪王應盡壇場周圍過一由旬大威德阿闍黎漸小亦應作乃至四肘量智者觀察應堪孚化者隨意度量結其壇場亦無過失爲欲利益應所化者金剛薩埵置立壇場號爲金剛界等如經所說設於掌中隨意作彼等一切壇場能作利益何況地上其爲四肘壇法四邊椽各闊十二指於其中應布綵色畫賢劫等菩薩謂名慈氏阿時多等及守門供養者或闊十指半一麥又加半其諸門量取四肘中九分之一入門稍闊若畫壇師依如此法畫者令諸摩訶薩埵皆爲歡喜其門外須據門闊狹取半引外擴取一倍各各橫屈准上齊量各各豎畫兩邊相望橫畫爲合取其外圍一面三分之一從心環遶爲輪又取其中三分之一從心如上環遶爲輪其壇中央門子輪從橫下八線道跋折羅如殿柱想以成八柱莊嚴其大圓輪亦跋折羅像皆五色作或一百八或三十七鋒相拄接從入門至東北角豎吉祥門柱如是外壇智者以此法畫已於彼似月輪入其中宮布置金剛線道以八柱而爲嚴飾豎於金剛柱上各以五月輪於內壇中央各置佛像於佛四面及諸壇中心各次第畫於四三摩耶尊勝者復以金剛勢摩過入於四壇金剛勢者以意擊舉所畫及於金剛線若入若出畫壇人不得騎驀金剛線道應誦密語舉之從下過不失於三摩耶即說此密語

唵　跋折囉(引)　鞞伽(此二字本無)　羯囉(二合)摩吽
阿閦等四佛皆應布置初從金剛方畫阿閦
鞞壇具以執金剛等四三摩耶尊勝者想四
方佛面向毘盧遮那座先畫執金剛在阿閦
前次畫右次左次後諸部准此次至寶方寶
生壇圓滿金剛藏等次華方阿彌陁壇清淨
金剛眼等業方不空悉地壇金剛毘首等於
鍐部中各依本方置四波羅蜜輪內四隅置
四內供養初從火天方順旋而作終風天方
外壇四角線道之中置外供養作法同前又
四角外作半跋折囉於四門間畫四攝守門
者於外壇場中應置摩訶薩埵具足一切相
能爲一切利益具知法式金剛阿闍黎以無
迷亂心應畫諸尊首者若無力能可畫者即
以種種綵色各各畫其部印勝具功德者尊
首皆悉置之以一切寶末爲粉或以種種馱
覩粉(朱沙石淥空青等是也)　或復以殊妙五色染米粉
等者應從內先下色初下白色次赤色次黃
綠皆在內院其外院以黑爲之於五色中各
想字加之白色中想著鍐字赤色中想置琰

字於黃色中想阿藍字於綠色中想覽字於
黑色中想領字如是五字各置於色中已於
彼思惟五種如來智(一謂法界性智也)　以大悲意爲
一切世間煩惱泥沉溺五欲樂令彼退轉故
以瑜伽思惟於如來五種智我當令安立結
此印已於五種(合三)色中各各以印觸之(四)其結法
以二金剛拳進力二度仰側如針相拄是也
即說密語
唵　跋折囉　質多羅(二合)三摩耶
誦此密語時以明目視之欲令其色顯現焰
熾者應誠實誓言加持是諸衆生多愛染色
諸佛復爲利益衆生故隨彼染愛以誠言願
此色等皆發焰熾此結壇法以粉作之最爲
第一欲取久固畫作亦得次說畫印法於鍐
輪壇中畫蓮華臺座上置窣堵波此名金剛
界自在印帝釋方輪壇蓮華座上畫橫金剛
杵形於橫杵上有豎跋折囉此名金剛心印
琰羅方輪壇華座上置寶珠此名已身灌頂
印龍方輪壇中畫橫跋折囉上畫蓮華名華
法器仗印夜叉方輪壇華座畫羯磨跋折羅

(形如十字皆有鋒刃)此名一切金剛印凡所畫印具有
圓光置於蓮華上又於金剛部本位畫金剛
薩埵印畫二跋折囉豎而相並上下一股互
相鉤交次又畫二跋折囉其形如前次畫稱
善哉作拳如彈指像次畫掌中寶珠而具光
明焰次畫金剛(合三)日輪印如上光(五)明焰次畫寶
幢其上畫火焰光次橫畫雙跋折囉中間畫
露齒像次畫跋折囉腰有蓮華及畫金剛刀
劒具熾焰光次畫金剛輪輻金剛次畫其舌
具赫奕光明次畫羯摩金剛周遍皆有頭面
橫畫跋折囉其上有半跋折囉次甲冑像領
袖有半杵次畫橫杵上有二牙次畫橫杵上
有二金剛拳次畫薩埵金剛等記驗印應畫
金剛嬉戲等復於其外隨依儀式畫各自印
記又於其門間畫諸守門者印記如上所畫
印像等皆下有蓮華上有光焰次畫彌勒等
自印記所應畫者皆隨意畫又想千菩薩各
在諸方悉具嚴飾以自語言印而安立之然
後住於壇門前善遍觀察已於其壇空處界
外應用殊妙塗香塗之於外壇之外周圍各

闍一肘或以二肘以衆妙塗香細密塗之其
次爲一切見驗故應各置自語言印其壇師
有大威德者欲令自弟子究竟安住於如來
位者應當決定抄畫金剛界摩訶薩埵等呪
各置本位上此等是自語言印皆從金剛界
門生隨其自羯摩相應具有大威力次第而
說此密語曰
第一跋折羅馱都一第二阿閦鞞二第三阿
羅怛娜二合三婆頗四嚧計攝伐囉阿羅穰五
阿目伽悉地六跋折囉薩埵七跋折囉阿羅
二合穰八跋折囉阿囉二合伽九跋折囉娑度十
跋折囉阿羅怛那十一跋折囉底穰而佉切十二跋
折囉計觀十三跋折囉賀婆十四跋折囉達摩十五
跋折囉帝乞瑟那十六跋折囉係觀十七跋折囉
婆沙十八跋折囉羯磨十九跋折囉阿囉乞沙二十
跋折囉藥叉二十一跋折囉散地二十二薩埵跋
折嚟二十三阿囉怛那跋折嚟二十四達磨跋折
嚟二十五羯磨跋折嚟二十六跋折囉邏斯二十七
跋折囉摩囉二十八跋折囉擬提二十九跋折囉
涅哩底三十跋折囉杜鞞三十一跋折羅補瑟莧

三十二跋折囉嚧計三十三跋折羅健提三十四跋
折羅俱舍穰而佉切三十五跋折囉跛賒吽三十六跋
折囉薩普吒鑁平聲三十七跋折囉尾賒護
於彌勒等一切菩薩唯純抄一阿字其色如
雪或如月暈陀華色或於彼等位但抄金剛
薩埵字或抄彼等名字十六大菩薩第一畫
彌勒其次不空見次畫能捨一切惡趣復畫
樂推一切黑闇憂惱次畫香象復畫勇猛次
畫虛空藏次畫智幢次無量光次月光次賢
護次光網次金剛藏次無盡意次辯積次普
賢次大光明及畫所有不退轉者諸有趣行
者乃至諸輪轉有路摩訶薩大威德者其金
剛阿闍黎應思惟是等及餘置外壇中毘盧
遮那等諸天止住欲界者意樂調伏煩惱者
及舍利弗等無量諸比丘來詣者皆思惟之
又想大自在天共其妻眷屬侍從衆等又想
處空天歡喜目在天及商主天有四妹者摩
訶迦羅難提繫攝嚩羅都沒嚧羅陀天及想
諸矅等差別名文字又種種密語神王世間
迦樓羅等那羅陀天梵天爲首大帝王天及

一切魔軍并其侍從於其壇外想其印或畫
其形或但書名
次明儀式金剛阿闍黎如上所說隨位布置
已復依法住瑜伽號爲跋折囉吽迦羅即說
此吽三摩地法復想自身微有豎牙以瞋怒
面而笑又想以左脚壓大自在天以右脚壓
大自在妻乳房
次結摩訶三摩耶契而執華鬘爲阿闍黎自
在者哀愍利益諸衆生故應入壇場即誦本
密語如法奉獻諸佛華鬘或以身或以心一
迴右旋其壇却至本處以金剛儀式復取其
鬘置自身頂上誦本密語而髻之復以住瑜
伽速疾而右旋住夜叉方門勝伏三界世間
形相以意而開四金剛門即說結開門契結
二金剛拳並之以進力度仰相拄檀慧度互
相鉤以瞋怒意豎進力度撥開此是最上開
門契復爲利益諸衆生故應用此密語開門
密語曰
唵　跋折羅　糯嚧特伽二合吒耶　三摩耶
鉢羅二合吠舍耶　吽

復以瑜伽住於諸門從於夜叉方門開已次
如法開琰羅方門其次轉住開於帝釋方門
次如法開龍方門諸閞門放此當衝門而開
其次用殊妙金瓶或以銀瓶盛一切寶及妙
香藥和水盛之以妙枝條插於瓶中於其口
上以種種果子及諸名華以爲嚴飾復以塗
香而塗之以雜色繒綵繫其瓶項作種種莊
嚴已應專一心以密語護之於其本位各置
一瓶如其不辦遍於其四角及於入門各置
一瓶布列香華雜果種種供養以次如上法
求請教令加持自已等既作已即結請會契
而稱自名啓請一切如來及菩薩衆會願垂
降赴三唱此伽他曰

　願來一切諸有中　惟一堅實祕密者
　用能折伏暴惡魔　現證無邊離自性
　我今鉤召依教請　願周雲海來集會

次結雲集契法結薩埵金剛堅牢契已屈進
力度於忍願度傍稍屈相離如鉤形彼金剛
契分已即交臂以手左内右外抱胷便以兩
手數彈指出聲召請一切如來令使雲集即

誦此密語

唵　跋折羅　三摩闍穰而佉切

從穰字生大身菩薩名金剛雲集於虛空中
思惟以左右手執金剛杵及揵椎擊之出聲
遍滿虛空爾時纔出此方便即從諸方一切
世界微塵數諸如來及與諸菩薩衆會以金
剛彈指方便發悟一切世界周流雲海皆來
集會於修行善薩行持誦門師前而住以金
剛鉤召集以金剛羂索引入以金剛鎖鎖
住以金剛磬令生歡喜次如上所說諸座上
各思惟安隱而坐次誦如上所說一百字密
語及以遏伽水而奉獻之次修習金剛薩埵
大契速疾誦最上一百八名一遍

我今敬禮一切如來普賢　金剛上首　金
剛薩埵　執金剛　摩訶金剛薩埵
我今敬禮如來不空王　妙覺最上金剛王
金剛鉤　金剛請引
我今敬禮能調伏者　魔羅諸欲　金剛愛
染　摩訶安樂　金剛弓金剛箭　摩訶金
剛　我今敬禮金剛善哉　金剛歡喜　摩
訶悅意歡喜王　妙薩埵上首　金剛首
金剛喜躍
我今敬禮金剛寶　妙金剛　義金剛
金剛虛空　摩訶摩尼虛空藏　金剛富
饒金剛藏
我今敬禮金剛威德　金剛日最勝光　摩
訶光焰　金剛輝　摩訶威德　金剛光
我今敬禮金剛幢　善利衆生金剛光　善
歡喜寶幢大金剛　金剛寶仗
我今敬禮金剛笑　金剛微笑　摩訶笑
摩訶希有樂生歡喜　金剛愛　金剛歡喜
我今敬禮金剛法　善利薩埵金剛蓮華
善清淨觀世自在　金剛妙眼　金剛眼
我今敬禮金剛利　摩訶衍摩訶器仗
文殊師利金剛藏　金剛甚深　金剛覺
我今敬禮金剛輪　摩訶理趣金剛因　大
堅實妙轉輪金剛起　金剛道場
我今敬禮金剛語言　金剛念誦能授悉地
無言說金剛上悉地　金剛言說
我今敬禮金剛毘首　金剛羯磨金剛妙教

善遍一切處金剛大寬廣　金剛不空
我今敬禮金剛守護　摩訶無畏金剛甲冑
大堅固難可敵對上首精進　金剛精進
我今敬禮金剛藥叉　摩訶方便金剛牙
甚可怖畏金剛上　摧伏魔金剛暴惡
我今敬禮金剛密令　善現驗金剛縛　善
能解放金剛拳　上勝三摩耶金剛拳
爾時以雲集故一切如來皆歡喜便得堅固
又金剛薩埵自爲親友能成一切事次以大
羯磨勝上等契思惟於瓶中出現蓮華具妙
色香隨清淨位處以修瑜伽次第而令坐之
結金剛縛契已以定心分擘爲二次後結諸
印並准此以止羽金剛指以觀羽手應執之
此名菩提最上契能授與佛菩提結此大印
已應當想毘盧遮那尊首坐於壇中央結跏
跌坐有大威合二德色如白鵝形如淨十一月一切相
好皆悉圓滿頭具寶冠垂髮以繒綵輕妙天
衣繞腰披綟而爲上服一切明呪以爲其體
能作無量神變常以三昧金剛輪遍滿生死
界備大輪印已而安置記印記如是思惟世

尊即能成就一切羯磨即說密語
唵　跋折囉　馱都鍐
次復想諸善逝以白黃色蓮華阿閦鞞寶生
觀自在及不空大牟尼種種殊妙不空色作
是思惟獲無量果應次第如法安立奉契
阿閦鞞名觸地契即說密語
唵　阿閦鞞吽
寶生名授所願契密語
唵　阿囉合二怛那合二三婆嚩怛囉合二
無量壽名勝上三摩地契誦此密語
唵　嚧計　攝縛合二闍頡哩重呼
不空名施無畏契密語
唵　阿慕伽悉悌惡重呼
復次結金剛薩埵等契明儀式者一一次第
想已而安立之以威德意氣用二指擧之謂
結二金剛拳止羽當心觀羽如弄跋折羅勢
誦此密語
唵　跋折羅薩埵阿引
用二執豎鉤交肘已誦此密語
唵　跋折羅　穰

用二狀如放箭誦此密語
唵　跋折羅　阿羅伽護引
又用二金剛於心上爲善哉契彈指誦此密
語
唵　跋折羅　婆度索
又用二置額上合二爲灌頂誦此密語十二
唵　跋折羅合二阿羅合二怛娜合二唵
復用二金剛置於心上如轉日輪誦此密語
唵　跋折羅　底穰　闍引
又用二豎右肘於左拳上爲幢誦此密語
唵　跋折羅　計都　多藍合二
即彼二拳指契置於口向上雙散之誦此密
語
唵　跋折羅　何娑呵聲上
想止羽如拘勿頭以觀羽擘開之誦此密語
唵　跋折羅　達摩頡唎合二
又用左置於心上如煩惱障以右爲劒想以
殺之誦此密語
唵　跋折羅帝乞瑟那淡引
又用二伸臂當前轉之如輪誦此密語

唵　跋折羅　䌙都摩舍二合
又用二從口而起誦此密語
唵　跋折羅娑沙阿藍
又金剛儛兩手相繞觸兩乳兩頰置於頂上
誦此密語
唵　跋折羅念二　羯磨劍　十三
又用以胷前繞腰如被甲像誦此密語
唵　跋折羅　阿囉乞　沙哈去聲
又用二展檀慧進力等度置口兩傍如牙誦
此密語
唵　跋折羅　藥吃沙二合吽引
又用二拳合相捺誦此密語
唵　跋折羅　慕瑟　置鍐
又用二小低頭金剛意氣以意由敬誦此密
語
唵　跋折羅　邏細護引
又用二以繫鬘儀式而繫之頭上誦此密語
唵　跋折羅　怛羅吒吽輕
又用二置於心上以口似變出誦引下伸臂
誦此密語

唵　跋折羅擬　提擬提
又用二以作儛儀已置於頂上誦此密語
唵　跋折羅　涅哩帝䌙二合訖哩吒輕聲
又用二覆手開掌向下按之誦此密語
唵　跋折羅　杜鞞婀引
又用二開掌仰而向上舉之誦此密語
唵　跋折羅　補瑟鞞　唵短
又用二相向急捺持之為燈誦此密語
唵　跋折羅　嚧計禰重
又用二置於心上摩其胷前向外抽散為塗
香即誦此密語
唵　跋折羅　健提儀重呼
又用二相檀慧度相鉤豎進度如針曲力度
為鉤誦此密語
唵　跋折羅念三二合俱奢穰而佉切
又用二如上相背相鉤交進力度十四相拄為羂
索誦此密語
唵　跋折羅　皤捨吽吽引重呼
又用二進力度相鉤為連鎖誦此密語
唵　跋折羅　窣普吒　鍐

又用二相背檀慧度相鉤進力度初分相交
為磬誦此密語
唵　跋折羅　吠舍護引
次作阿閦鞞四部契又作四波羅蜜等契次
第用之
又於檀外用仰止羽拳契應所置摩訶薩埵
諸薩埵等觸地運想而安置之
次說成就一切契法於自心中想四面有金
剛杵然後依儀式結諸羯磨契次稱讚如上
契之功德
由結大智拳契故能入佛智
由結阿閦佛觸地契故得心不動
由結寶生契故能攝受利益
由結三摩地契能持佛三摩地
由結離怖勝上契能速施衆生無畏
復牢結金剛拳念三契意氣故易得十五為金剛薩埵
由結金剛鉤故能速鉤引一切如來
由結金剛愛欲契故設是金剛妻自身亦能
染著
由金剛歡喜契一切最勝皆稱歎善哉

由結大金剛寶契故諸天人師爲其灌頂
由結金剛日契故得同金剛日
由結金剛幢契故能注雜寶雨
由結金剛微笑故速得與諸佛同笑
由結金剛華契故能見金剛法
由結金剛藏劒契故彼能斷一切苦
由結金剛輪契故能轉一切如來所說法輪
由結金剛語言契故能得念誦成就
由結金剛羯磨契故一切如來能隨順事業
由結金剛甲契故得爲剛堅固性
由結金剛牙契故設是金剛尚能摧碎
由結金剛拳契故能得一切諸契獲得悉地
由結金剛喜戲可喜契故常受諸歡喜
由結金剛鬘契故得美妙容色
由結金剛歌詠契故得清淨妙音
由結金剛儛契供養契故得一切隨伏
由結金剛香契故得悅意處
由結金剛華契故得諸莊嚴
由結金剛燈供養故獲大威光
由結金剛塗香契故獲得妙香

由結金剛鉤契故能爲鉤召
由結金剛羂索故而能引入
由結金剛鉤鎖契故能繫留止之
由結金剛磬契故能生歡喜
復次說一切如來金剛三摩耶結契智欲結
三摩耶等契時合五先須想於已心中十六一切如來
三摩地所生大殊勝五股金剛杵已身合二
羽初分相交觀羽壓止羽此名金剛合掌極
諸度本互相握合此名金剛縛契凡諸三摩
耶契皆從此無上金剛縛所生我今當次第
說諸三摩耶契法作金剛縛契已伸忍願度
屈其初分相拄爲刀曲進力度於刀傍此是
毘盧遮那金剛界自在契密語
唵　跋折羅哆尾二合上禮切　攝嚩合二　頡哩跋示
哩合二你吽引
次如本縛契已合伸忍願二度豎爲甆此名
阿閦鞞佛三摩耶契密語
唵　跋折羅　跋折哩你吽引
如本願縛契已屈忍願度初分相拄智定度
面相拄爲寶此名寶生佛三摩耶契密語曰

唵　阿羅合二怛那合二跋折哩禰合二吽
如本縛契已曲忍願度相拄爲華此名阿彌
陀佛三摩耶契密語曰
唵　跋折羅　達謎禰吽
如本縛契已屈忍願度入掌伸檀慧智定度
如針此名不空成就佛三摩耶契密語曰合三十七
唵　跋折羅　羯磨　跋折哩禰合二吽
次說金剛薩埵等契結金剛縛契已想二掌
爲月輪合伸忍願二度豎檀慧智定度而下
合爲五股金剛形是名薩埵金剛契密語曰
唵　三摩耶　薩埵
如本縛契已曲進力度爲鉤頭指去二三分
許此名不空王摩訶薩埵三摩耶契密語曰
唵　阿娜耶　薩埵
如本縛契已進力度中分横相交是名摩羅
摩訶菩提薩埵三摩耶契密語曰
唵　阿胡蘇上聲佉
如本縛契已以智定度捻進力度各彈指爲
善哉是名金剛踊躍薩埵三摩耶契密語曰
唵　娑度　娑度

如本縛竪智定度偃屈進力度面相拄此名
金剛藏菩薩三摩耶契密語曰
唵　蘇摩訶怛嚩
如本縛展檀戒忍慧方便願等開掌此名金
剛光菩薩三摩耶契密語曰
唵　嚧布嗢(二合)你瑜多
如本縛以檀戒慧方便等度竪合此名金剛
表剎亦名金剛杖菩薩三摩耶契密語曰
唵　遏喇他　鉢囇底
即以上契置兩頰笑處翻手解舉散之此名
金剛可愛菩薩三摩耶契密語曰
唵　呵呵呵呵　吽呵(上聲)
如本縛竪智定度屈力進度頭相拄此名金
剛眼菩薩三摩耶契密語曰
唵　薩婆迦(引)哩(合三)
如本縛伸忍願度屈其初分相拄如刀相比(十八)
名金剛劍菩薩三摩耶契密語曰
唵　努佉掣娜
如本縛戒方便度合竪檀慧度相交此名金
剛輪菩薩三摩耶契密語曰

唵　敎馱蒲地
如本縛開展智定度從口向外伸招此名金
剛語言菩薩三摩耶契密語曰
唵　鉢囉(上聲)底攝敎馱
如本縛以智定度壓檀慧度爲羯磨跋折羅
此名毘首羯磨菩薩三摩耶契密語曰
唵　蘇(上聲)婆施哆嚩
如本縛竪進力度置於心上此名勇猛菩薩
三摩耶契密語曰
唵　禰(寧一切)婆耶哆嚩
如本縛曲進力度開檀慧度爲牙此名金剛
夜叉三摩耶契密語曰
唵　捨咄嚕婆乞沙
如本縛以智定捻檀慧度本間屈進力度於
智定度背上此名金剛拳菩薩三摩耶契密(合三)(十九)
語曰
唵　薩婆悉地
如本縛置當心已竪智定度此名金剛愛(即嬉
戲也)密供養天三摩耶契密語曰
唵　摩訶囉底(丁里切)

如本縛長伸二臂爲曼此名金剛曼天三摩
耶契密語曰
唵　嚕跛戍鞞
作金剛合掌契從口引出向下伸臂此名金
剛歌詠天三摩耶契密語曰
唵　舜(入聲)嚕怛囉(上聲)掃溪
即開前契相繞如儛勢已合掌置於頂上此
名金剛儛供養天三摩耶契密語曰
唵　薩婆布逝　如本縛覆二羽掌下按之
此名燒香供養天三摩耶契密語曰
唵　鉢囉曷邏你寧(上聲)
如本縛仰二羽掌上舉之此名華供養天三
摩耶契密語曰
唵　發邏伽(上聲)冥
如本縛契竪智定度此名燈供養三摩耶契
密語曰
唵　蘇帝、犍(而佉切)䭲(魚乙切)哩
如本縛開掌摩其胷前已各分向外此名塗
香供養天三摩耶契密語曰
唵　蘇伽馱　霓(魚奚切)

如本縛曲進力度作鉤此名金剛鉤菩薩三
摩耶契密語曰
唵　阿耶(去聲)係(形以切)穰(而佉切)
如本縛橫定度已以智度壓之頭入掌內此
名金剛羂索菩薩三摩耶契密語曰(二十)
唵　阿係(形以切)鉼(念三)
如本縛以檀定度及慧度相鉤穿之此名金
剛連鎖菩薩三摩耶契密語曰
唵　係窣普吒彭(蒲鹹切)
如本縛以智定度並入掌內此名金剛召入
菩薩三摩耶契密語曰
唵　健吒婀婀
次說如上諸三摩耶契功德由佛隨念契故
能速證菩提由薩埵金剛契故能爲一切契
尊主由寶金剛契故得一切寶主由法金剛
契故得佛法藏由羯摩金剛契故能作一切
事業由薩埵契故得成金剛薩埵身由金剛
鉤契故能召諸執金剛由金剛愛染契故能
樂一切佛法由金剛善哉契故能令諸佛歡
喜由寶契故得佛灌頂位由金剛威光契故

得金剛威光由金剛幢契故能施滿一切願
者由金剛笑契故能共一切佛笑由金剛契
法故能持金剛法由金剛利劍契故得佛最
上慧由金剛輪契故能轉妙法輪由金剛語
言契故得佛語言悉地由金剛羯磨契故速
得最上成就(念三)由金剛鎧契故得爲(廿一)金剛身由
金剛夜叉契故得同金剛夜叉由金剛拳契
故得成就一切契由金剛嬉戲妓契故獲得
大喜樂由金剛鬘契故得受佛灌頂由金剛
歌詠契故得佛讚詠法由金剛舞契故得佛
攝護賜以供具由金剛燒香契故能瑩潔一
切界也由金剛華契故得令世間隨順由金
剛光明契故得佛五眼由金剛塗香契故能
除一切苦厄由金剛都印主契故能攝召一
切由金剛羂索契故能引入一切由金剛鎖
契故能制縛一切由金剛召入契故能成就
攝入一切
次以十六大供養契應供養一切如來結金
剛縛已隨次第依本處作之以金剛縛從心
契之次左脇右脇脊後次額口兩耳頂後右

肩及腰既周帀已還置心上今次第說十六
大供養契密語其心上密語曰
唵　薩婆怛他揭多(一切如來)薩婆咨莽(己身)禰(平聲)
邪怛那(奉獻也)　布穰(而佉切供養)　薩頗羅拏(普皆也)　羯
磨　跋穰(而佉切)哩婀
論曰於一切如來我盡以身奉獻普皆供養
作諸事業
置左脇契密語曰
唵薩婆怛他揭多　薩婆咨莽　禰邪怛那
布穰窣癹囉拏　羯摩鈚(魚乙切)　哩穰(而佉切上聲)
論曰於一切如來我盡以身奉獻普皆供養
勝上羯摩
右脇契密語曰
唵　薩婆怛他揭多　薩婆咨莽　禰邪怛
那　阿努羅伽(上聲)那(愛也)　布穰窣癹囉拏羯
摩婆寧鉼護(引)(念三)(廿二)
論曰於一切如來盡以身奉獻普皆供養羯
磨弓箭
腰後契密語曰
唵　薩婆怛他揭多　薩婆咨莽　禰邪怛

那　娑度迦囉(善哉也)布穰窣發羅拏羯磨覩
所置(上聲歎喜也)娑(重呼)
論曰於一切如來盡以身奉獻以善哉聲普
皆供養歡喜事業
頞上契密語曰
唵　娜麼(與南無同)薩婆怛他揭多迦邪毘矖屙
(平聲)曷羅怛寧　瓢　跋折囉末禰唵
論曰一切如來身所灌頂諸寶我今敬禮金
剛摩尼
於心上旋轉如日輪相密語曰
唵　娜麼薩婆怛他揭多素唎曳瓢(日也)跋折
囉帝爾寧(威光也)入嚩囉(熾焰也)奚(形伊切)
論曰一切如來金剛日等我今敬禮熾焰威
光
置契頂上長舒二臂密語曰
唵　娜麼薩婆怛他揭多阿(去聲)賒(式佉切)播哩
布羅拏震多莫你突嚩穰(而佉切)訖哩瓢跋折
羅突穰(而佉切)姞唎怛嚂
論曰我今敬禮一切如來如意寶珠所求滿
足金剛勝上幢

於口上笑處解散金剛嚩時密語曰(如解契法)
唵　納莫薩婆怛他揭多　摩訶弃入唎底
(丁里切)鉢羅慕地夜(二合)迦唎瓢跋折羅荷斯訶
論曰敬禮一切如來作歡喜者
金剛笑口上密語曰
唵　薩婆怛他揭多跋折羅達磨陀(金剛法性也)
三摩地毘薩嵬茗(讚歎)摩訶達磨係唎
論曰以一切如來金剛法性三摩地讚歎摩
訶法音
左耳上密語曰
唵　薩婆怛他揭多鉢羅穰(而佉切智慧也)波羅蜜
多阿鞞禰(泥一切)呵唎窣覩努冥(讚歎)摩訶具沙
努倪(我伊切)談(重呼)
論曰以一切如來般若波羅蜜多所出語言
隨大音聲讚歎
右耳上密語曰
唵　薩婆怛他揭多者羯羅(引)叉羅鉢唎伐
多你薩婆蘇(上聲)怛囉按(相反)多娜曳薩嵬茗薩
婆漫荼唎(一切道場)鉡
論曰以一切如來文字轉輪爲首諸契經理

趣讚歎一切道場
頂後密語曰
唵　薩婆怛他揭多　散陀婆沙(密語)敎陀僧
祇底毘(歌頌也)伽延窣覩努茗　跋折羅娑制
遮(語言也)
論曰以一切如來密語我今歌詠讚歎金剛
語言
頂上密語曰
唵　薩婆怛他攝多杜婆(香也)暝伽(雲也)三慕達
羅(海也)窣發羅拏(普皆)布穰(而佉切供養)羯冥(事業)迦羅
迦羅
論曰以一切如來香雲海普皆供養事業右
肩密語曰
唵　薩婆怛他揭多　補澁波(華也)鉢羅娑羅
窣發羅拏布穰羯冥枳唎枳唎
論曰以一切如來種種妙華雲普皆供養作
事業故
右膝密語曰
唵　薩婆怛他揭多嚕迦入嚩攞窣發囉拏
布穰羯磨娑羅娑羅

論曰以一切如來光明熾焰普皆供養作羯磨故
如上作已復置心上密語曰
唵　薩婆怛他揭多　健馱(塗香也)　三慕達羅
窣發囉拏　布穰羯冥句盧句盧
論曰以一切如來塗香雲海普皆供養作事業故如是十六大供養契所應作已即結如上等契已即觀察十方而作是言我今勸請一切諸佛未轉法輪者願轉法輪欲入涅槃者願常住在世不般涅槃復作是念我今奉獻此贍部洲及十方世界中人天意生乃至水陸所有諸華皆持奉獻十方一切摩訶菩提薩埵及一切部中所住眷屬一切契明語天等我為供養一切如來作事業故誦密語曰
唵薩婆怛他揭多補瑟波(華)　布穰瞑伽　三慕達羅　窣發羅拏三末曳(平聲此呼供養初名)𤙖(鼻聲引)
論曰以一切如來華雲海普皆供養
又結燒香契作是思惟以人天所有本體香和合香變易香(所謂以膏蔔等諸華或薰或浸變成此香)如是等差別諸香為供養一切如來羯磨故我今奉獻密語曰
唵　薩婆怛　他揭多　杜婆(燒香也)　布穰瞑伽三慕達羅窣發囉拏三末曳(平聲)𤙖
論曰以一切如來燒香雲海普皆供養
又結塗香契已應作是念以天所有本體香和合香變易等差別諸香為供養一切如來羯磨故我今奉獻密語曰
唵　薩婆怛他揭多　健陁布穰瞑伽三慕達囉窣發囉拏三末曳(平聲)𤙖
論曰以一切如來塗香雲海普皆供養
結燈契已作是思惟以人天所有本體自生差別光明(謂寶珠等)悅樂意者為供養一切如來作事業故我今奉獻密語曰
唵　薩婆怛他揭多　你婆(燈)　布穰瞑伽三慕達羅　窣發羅拏　三末曳𤙖
論曰以一切如來燈雲海普皆供養
結金剛寶契已應作是念於此世界及餘世界中所有寶山諸寶種類及地中海中者彼皆為供養一切如來羯磨故我今奉獻密語曰
唵　薩婆怛他揭多部蕩(延惡切)伽曷囉哆那稜(去聲)伽那　布穰瞑伽　三慕達囉窣發囉拏三末曳𤙖
論曰以一切如來覺分寶莊嚴具雲海普皆供養
結嬉戲契已作是思惟以人天所有種種戲弄玩笑妓樂之具皆為供養一切如來事業故我今獻密語曰
唵　薩婆怛他揭多　訶寫(息也切上聲)　邏寫(戲笑)訖哩陀　曷囉底掃佉(金伽切)　阿努怛羅　布穰瞑伽　三慕達囉　窣發囉拏三末曳𤙖

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三

音釋

弈(羊益切弈充戲疏)　𡃤囇(盈梨帝切)　篦(邊迷切)　糯(乃卧切)　頰(古協切面頰也)　婀(倚可切)　謎(莫計切)　罽(居例切)　姞(巨乙切)　𤙖(呼吟切)

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　念四

唐南天竺三藏法師金剛智譯

論曰以一切如來所戲笑遊玩最上喜樂雲海周遍供養

結薩埵金剛契已作是思惟如諸劫樹（西方國王長者以種種事香瓔珞衆樹樹上布施一切此名劫樹）能與種種衣服嚴身資具彼等皆爲供養一切如來作事業故我今奉獻密語曰

唵　薩婆怛他揭多　阿努怛囉（無上）婆曰嚕跛摩三摩地婆鉢那跛那部折那網（無可切）薩那布穰瞑伽三慕達羅窣發囉拏三末曳吽

論曰以一切如來無上金剛喻三摩地修習上妙飲食衣服雲海普皆供養

結羯磨金剛契已作是思惟虛空藏中一切如來爲承事故即想一一佛前皆有己身親近侍奉誦密語曰　念四　一

唵　薩婆怛他揭多迦（去聲）耶禰（泥底切）邪怛那布穰瞑伽　三慕達羅窣發囉拏三末曳吽

論曰以自身奉獻一切如來雲海普皆供養

結達摩金剛契已作是思惟我今此身與一切薩身等同無異復應觀察諸法實性平等無異作是觀已誦密語

唵　薩婆怛他揭多質多欄邪怛那　布穰瞑伽　三慕達囉窣發囉拏　三末曳吽

論曰以一切如來心奉獻雲海普皆供養

結寶幢契已復應觀察盡生死中一切衆生苦惱所纏深生哀愍我今爲救護故發阿耨多羅三藐三菩提心是故若未度者我當今度未安慰者當今安慰未涅槃者今得涅槃及雨種種寶隨彼所求皆令滿足作是思惟已誦此密語

唵　薩婆怛他揭多　摩訶跋折嚕嗢　婆摩怛那波羅蜜多布穰瞑伽　三慕達羅窣發囉拏　三末曳吽

論曰以一切如來大金剛所生檀波羅蜜雲海普皆供養　念四　二

結香身契已作是思惟願一切衆生身口意業一切不善願皆遠離一切善法願皆成就作是念已誦此密語

唵　薩婆怛他揭多阿耨多羅摩訶部駄（曰良）切賀囉俱舍囉波羅蜜多　布穰瞑伽　三慕達囉　窣發囉拏　三末曳吽

論曰以一切如來無上菩提所生善戒波羅蜜多雲海普皆供養

結觸地契已復作是念願一切衆生成就慈心無相惱害離諸怖畏彼此相視心生歡喜以諸相好莊嚴其身成就一切甚深法藏作是思惟已誦此密語

唵　薩婆但他揭多　阿耨多羅摩訶達磨網（無可切）報陀　乞叉地波羅蜜多布穰瞑伽

三慕達羅　窣發囉拏　三末曳吽

論曰以一切如來無上法大覺悟忍辱波羅蜜多雲海普皆供養

結金剛鬪勝精進契已作是思惟願一切衆生修善薩行被精進堅固甲冑作是念已誦此密語　念四　三

唵　薩婆怛他揭多僧（去聲）娑囉訶鉢哩哆（二合）（切去摩）伽摩訶毘離耶波羅蜜多　布穰瞑伽

三慕達囉窣發囉拏三末曳吽

論曰以一切如來不捨生死大精進波羅蜜

多雲海普皆供養
結三摩地勝上契已作是思惟願一切衆生
盡能調伏煩惱隨煩惱怨酬獲得一切深禪
定相作是念已誦此密語
唵　薩婆怛他揭多阿耨多囉摩訶掃溪(企伽切)毘貿囉馱(田夜切)那婆囉密多　布穰瞑伽
三慕達囉　窣癹囉拏　三末曳鈝
論曰以一切如來無上大安樂住禪定波羅
蜜多雲海普皆供養
結一切如來能授與一切衆生願者寶生契
已作是思惟願一切衆生成就五種明處智
一切世間出世間智慧普皆成就得眞實見
獲得盡除煩惱所知障智以辯才無畏等一
切佛法嚴飾其心作是念已誦此密語
唵　薩婆怛他揭多　阿耨多羅蔓(更鎔切)囇(力增切)沙(煩惱也)寗邪(所知也)嚩囉拏(障)婆薩那(習氣也)弭奈邪那(能調伏也)摩訶鉢嘌穰(大慧也)波羅蜜
多布穰瞑伽　三慕達囉　窣癹囉拏三末
曳鈝
論曰以一切如來無上調伏淨煩惱習氣大
慧波羅蜜多雲海普皆供養
結勝上三摩地契已應當思惟諸法眞實性
相皆空無相無作一切諸法悉皆如是作是
觀已誦此密語
唵　薩婆怛他揭多　悟咽邪(密也)摩訶鉢哩鉢底(修行也)布穰瞑伽(念四)　三慕達囉(口)　窣癹囉
拏三末曳鈝
論曰以一切祕密修行雲海普皆供養
復應思惟我今所出語言音聲令一切衆生
悉皆得聞作是念已誦此密語
唵　薩婆怛他揭多　婆袪(語言也)　禰邪但那
布穰瞑伽　三慕達羅　窣癹囉拏三末曳
鈝
然後以金剛言詞應作歌詠頌曰
金剛薩埵攝受故　得爲無上金剛寶
金剛言詞歌詠故　願成金剛勝事業
復以金剛語言應以清美音讚之頌曰
於諸世界種類中　能作塵數諸佛事
如來示現大神變　隨應顯現種種身
無比不動常堅法　悲體能除世間苦
能授悉地諸功德　無比等力勝上法
無有譬喻等虛空　少分功德尚無際
遍衆生界勝悉地　無比無量盡能成
常法清淨由悲起　願力成就住世間
能爲利樂無樂際　大悲爲體常遍照
(念四)
悲行不動不取滅　遊化三界受悉地(五)
諸不可量盡通達　雖已善遊現希奇
常住三世力無礙　最上依怙無能超
能授一切三摩耶　願我速成勝悉地
如是讚已若更有餘勝妙讚頌隨意讚之其
讚詠法晨朝當以灑臘音韻午時以中音昏
黃以破音中夜以第五音韻讚之如不解者
隨以清好音聲讚歎常應每日四時念誦謂
晨朝日午黃昏夜半也應持四種數珠作四
種念誦作四種者所謂音聲念誦(一切聲是也)二
金剛念誦(合口動舌默誦是也)三三摩地念誦(心念是也)四
眞實念誦(如字義修行是也)由此四種念誦力故能
滅一切罪障苦厄成就一切功德四種數珠
者如來部用菩提子金剛部用金剛子寶部
用寶珠蓮華部用蓮子羯磨部用雜寶間錯

爲之行者若能隨順瑜伽修行三摩地念誦
者則無有時分限數於一切時無間作之
次明供養飲食法應以香潔種種飲食供養
若不能辦隨力作已復當心念世間所有一
一上妙飲食種種珍果蒲萄石榴諸非時漿
而作供養若已身不獲修供養者即令明解
此法弟子如上作之又以塗香燒香種種妙
華燈鬘末利等(末利者以諸食飲果子等和水置瓶瓮中是以施鬼神也)
而作供養復以幢旛繒蓋上妙天及餘殊勝
諸供養具各以本密語加之或加本部尊密
語已(五部佛語是)　隨其力能而供養之行者欲求
如來功德者於壇場中至心如上作供養時
當得親見金剛薩埵若不見者更當至誠祈
請隨行者爲業力所感或見諸佛或薩埵等
即以其鬘而奉獻之爾時行者應自慶幸以
所獻鬘置以項上(念四)加本部密語已(六)繫其頭上
當知是人便能獲得殊勝福報行者修供養
訖即從壇出取豆果餅飯胡麻屑諸華等和
水安瓶瓮中以歡喜心四方散之施諸天鬼
神眷屬等各以本密語施之

自在天密語曰
唵遏哩賒(如俄切)　你曳(平聲)薩婆訶
天帝釋密語曰
唵遏移達囉那　薩婆訶
火神密語曰
唵遏姑娜曳(平聲)薩婆訶
琰魔王密語曰
唵琰摩曳(平聲)薩婆訶
邏刹娑密語曰
唵邏差(上聲)娑地娑哆曳(平聲)薩婆訶
諸龍及水神密語曰
唵婆囉那(平聲)薩婆訶
諸風神密語曰
唵縛夜徵(亡子切)　薩婆訶
諸夜叉密語曰
唵藥乞叉苾陀(田迦切上聲)(念四)達犁　薩婆訶(七)
又於此方施諸類鬼神密語曰
密止密止毘舍遮南　薩婆訶　蛩蛩(巨恭切)
部馱南　薩婆訶
如上作法施已當淨洗手漱口還入壇中禮

一切佛及諸菩薩如常念誦
次明與金剛弟子入壇場灌頂法
其阿闍梨先已從師如法具足受灌頂法明
解三摩耶執則(其阿闍梨法度如前)有是得者應如是
請當具修威儀於其師所生如來想合掌恭
敬頭面禮手按師足作是白言尊者即是如
來即是執金剛我今歸依尊者求學正等菩
提爲金剛性淨故求學淨戒律儀惟願尊者
哀愍攝受如諸最勝子見有菩提種子衆生
皆不捨置我今已發菩提心爲欲建立不退
轉位故求入曼荼羅惟願尊者慈悲教示令
我盡見受一切諸佛所共灌頂被金剛寶蓮
華羯磨及大部所有諸勝妙事願皆攝取悉
授與我令我身心清淨智慧明了於大小乘
有所深義自然開解於諸梵天帝釋毘紐路
陀等天及彼部屬鬼神荼吉尼等我今爲欲
利益成熟一切衆生施安樂故願我盡能摧
伏彼等勢力願我及一切衆生得離生死至
涅槃處如諸聖者相好具足入如來位者云
何當得願阿闍梨哀愍示誨其阿闍梨知弟

子堪與勝法應當告言如汝所請我今依佛所教能授與汝應當一心諦聽心莫散亂若散亂者一切如來及金剛薩埵所不加持

次教發露懺悔令自稱己名我某甲從無始劫來以身語意廣作衆罪無量無邊我今於諸佛前悉皆至心發露懺悔不敢覆藏我今懺悔誓不更作願罪消滅(具如廣文)彼一切如來及諸佛子甚深難入二種資糧無量功德利樂一切世間者我皆隨喜

次令歸依三寶

諸部蓮座天人師　得大解脫超三界
功德圓滿大悲者　我皆至心盡歸依
最勝慧者所住處　劣乘怖之比稠林
能速滅除生死有　我今歸依最勝法
能除貪恚癡蛇毒　以慧得出生死宅
起大悲心覺悟者　敬禮歸命衆中尊

次教發菩提心汝一心聽菩提心者從大悲起爲成佛正因智慧根本能破無明業報能摧破魔怨汝既能發大菩提心應以心口相應發大誓願隨我語說我某甲爲救度一切衆生故發無上菩提心於三十七品助道法門乃至六波羅蜜誓願具足無間修行我所積集善根悉皆迴施一切衆生願我及一切衆生皆得證悟甚深法門心淨廣大猶如虛空以無功用自在能辦無量佛事以平等大悲種種方便調伏利樂一切衆生皆令得入無餘涅槃於佛十力無畏不共法等願我與一切衆生悉皆同得如是教已令諸弟子各隨尊卑依次而坐以清淨恭敬不亂散心合掌而住其師或以密語加其線索繫其左臂或以塗香或以心念以此密語而護持之密語曰

唵　摩訶跋折囉迦(上聲)嚩遮(日也)跋折哩句嚧(金剛作也)跋折囉跋折囉唅(重聲引)

次以此密語加塗香已塗諸弟子掌中密語曰

唵　跋折囉健提(塗香也)虍(魚加切上聲)

塗香之時告弟子言願汝等具得一切如來戒定慧解脫解脫知見之香

次以密語加香白華持以授密語曰

唵　跋折囉　補濕筦(華也)唵

如是告言願汝得一切如來三十二大丈夫相

次持香爐以此密語加之熏弟子雙手密語曰

唵　跋折囉　杜鞞(燒香)婀

如是告言願汝獲得一切如來大悲滋潤妙色

次以此密語加燈已令弟子視之密語曰

唵　跋折囉嚕伽你(光明也)

如是告言願汝等獲得一切如來智慧光明

次以如上笑儀式密語加烏曇阿說他等樹枝以爲齒木復以摧破一切衆生煩惱隨煩惱諸佛甚深智慧金剛劍密語加其齒木復令弟子以掌中所受得華令供養一切如來部中尊上首者次授齒木師自私記勿令差錯令面向東嚼之淨洗漱已所嚼齒木當面擲之師應觀其齒木頭所向處以所嚼處爲頭隨所向方多是其部若向四隅多是毘盧遮那部若有立者當知是最吉祥相師既觀

已施諸弟子各隨所安應告之言汝各端心
而念禮諸佛已繫心睡眠求境界相汝所見
者晨來具說作是教已令隨意去彼所見夢
晨於師所如實說之若境界顛倒多妄想者
是不清淨相應取牛五種味所謂乳酪酥糞
尿等相和淨濾漉已加金剛密語二十一遍
與之令服若身心淨者取白檀水同用金剛
密語二十一遍令服密語曰
唵　跋折囉　鄔陀迦吒
如法服已至其夜分引至壇室門外教令發
露懺悔一切罪障隨喜迴向一切功德教作
如上四種禮拜法已取赤色衣與披如著袈
裟法若出家人合著乾陀色衣以赤色帛掩
抹其眼教與結金剛薩埵契口授此心密語
三遍密語曰
三摩耶　薩怛鍐合口　十一
即教豎忍願二度爲針以諸白華鬘或種種
香華鬘掛其針上次當引入壇場門中三遍
授此密語
三摩耶　吽

應告之言汝今已入一切如來眷屬部中我
今令汝生金剛智汝等應知由此智故當得
一切如來悉地事業然汝亦不應與未入此
等壇場人說此法事汝儻說者非但違失汝
三摩耶自招殃咎耳師應豎結薩埵金剛契
置弟子頂上告言此是三摩耶金剛契汝若
輙向未入壇人說者令汝頭破裂汝於我所
莫生疑慢應當深生敬信汝於我身當如執
金剛菩薩我所教誨當盡奉行若不爾者自
招其禍或令中夭死墮地獄汝應慎之作是
教已汝今求請一切如來覆護令金剛薩埵
入其身心其師又結金剛薩埵契告言此是
三摩耶金剛名爲金剛薩埵願入汝身以爲
無上金剛智誦此密語
跋折囉　薛舍　跋折囉　薛舍婀
次結瞋金剛拳以忍願二度相鉤誦上大乘
三摩耶百字密語以金剛語言唱已掣開上
契由此密語功能力故令弟子入金剛智證
殊勝慧由此智故悉能獲得覺了一切衆生
若干種心能知世間三世事業能堅固菩提

心能滅一切苦惱離一切怖畏一切衆惡不
能爲害一切如來同共加持一切悉地皆得
現前諸未曾有安樂勝事不求自得汝當深
自慶幸我今爲汝略說功德勝事於一切地
位三摩地陀羅尼神通三昧諸波羅蜜力無
畏等由此法合口故悉皆當得所有十二未曾見聞百
千契經甚深義理自然能解汝今不久自當
證得諸佛眞實智慧何況下劣諸餘悉地說
是語已問言汝見何等境界若彼見白相者
應教最上悉地智見黃相者教義理所生悉
地智見赤相者教奉事供養悉地智黑相者
教阿鞞遮盧伽悉地智見雜色者教一切羯
磨悉地智若不見好色相者即是罪障應以
鉤罪障契鉤彼諸罪復以摧破諸罪契而摧
破之
鉤罪契經云結金剛縛已申忍願爲針曲力
進度於忍願皆作跋折囉股形勿相柱著又
於進力度端各想有穰而切伽字以鉤曳破身
中所有罪障誦此密語
唵　薩婆婆波迦去聲利灑儜　毘輸馱那

三摩耶　跋折囉　鉼禳(而加切上聲)
誦此密語時想彼罪形如鬼形狀黑色髮豎
即以二羽諸度各各相鉤頭入掌內想以進
力二度鉤夾彼罪令入掌中餘度面各相捻
即伸忍願二度爲針於願度端想怛囉字忍
度端想卓(知可切)念四字又於字上想生十三火焰夾取
彼罪誦此密語
唵　跋折囉　跛寧(執也)褰薩普吒耶(推破也)
薩婆嫲播耶(一切惡趣也)漫陀那寧(繫縛)鉢囉慕乞
沙耶(解脫也)薩婆播波(一切罪障也)揭底弊(毘耶切趣中也)
薩婆薩埵嚩(無可切)南(一切衆生也)薩婆怛他揭多
跋折囉三摩曳(平聲)吽怛囉(二合)吒
誦此密語已用力撚之如彈指法右上左下
論曰一切如來三摩耶能解脫諸惡趣中一
切衆生執金剛應摧彼一切惡趣繫縛如是
次第摧破彼諸罪已復想以諸佛光明淨彼
身心四方阿閦鞞等上方毘盧遮那皆放清
淨光明下方想金剛雄(上)字放瞋怒光明而
摧滅之如是作法時能令彼等必定得見善
境界相當知彼等罪障皆得消滅若彼罪障

極重不見好相師應爲說眞實伽他令其覺
悟頌曰

普賢法身遍一切　能爲世間自在王
無始無終無生滅　性相常住等虛空
一切衆生所有心　堅固菩提名薩埵
心住不動三摩地　精勤決定名金剛
我今說此誠實言　惟願世尊扶本願
利衆生事諸悉地　慈悲哀愍爲加持

說此偈已復結金剛入契誦嫲字密語一百
八遍
契經云結金剛縛以智定度捻檀慧度本間
以進力度少曲相拄是也如是作法已又應
問之如無好相者但可引入受三摩耶不應
與其灌頂　次當授此密語三遍
唵　鉢囉　底車(投也)跋折囉護(引)
誦此教擲所掛念四鬘於壇中隨彼十四自業鬘所著
處即念誦其部密語當知速得成就
次又授此密語三遍令弟子所結三摩耶契
於其心上解之密語曰
唵　底瑟吒(頓住也)跋折囉哩哩掉(柰路切堅固)暝

婆摩(爲我常也)舍(式觀切)涅伐覩暝婆摩(爲我恆常也)纈
哩馱耶冥(爲我心也)遍地底瑟咤(願爲加持也)薩婆悉
地(一切成就也)者鉢哩野車(及願授與也)戶舍(二合)呵呵
呵呵護(引)
論曰願金剛常住堅固加持我心願授與我
一切悉地即取彼所擲華鬘加此密語
唵　鉢囉底釳哩恨拏(攝授)怛嚩(無可切)縊摩舍
(二合)薩埵摩訶婆囉
論曰願大力菩薩攝授汝誦此密語時即以
其鬘繫彼頭上由繫鬘故得摩訶薩埵攝授
速疾成就諸勝悉地
次誦此密語解所掩眼物密語曰
唵　跋折囉薩埵　薩嚩(無可切)焰帝提(日餘切爲)
(汝觀開目)斫具數(平眼也)伽咤那(開也)怛鉢囉(車也)嗢伽
咤野(提令開也)薩婆嫲具毹(一切眼也)吠折囉斫具
毹(金剛眼也)阿耨念四怛囉(無上也)條跋折囉十五跋捨(呼彼令觀)
(壇場也)
論曰金剛薩埵親自專爲汝開五眼及無上
金剛眼
次呼弟子遍示壇中諸部事相由此法故爲

一切如來之所護念金剛薩埵常住其心隨
彼所求乃至執金剛身無不獲得漸當得入
一切如來體性法中
次弟子灌頂其灌頂壇應在大壇帝釋天方
門外下至二肘畫粉任四方正等面開一門
於四隅內畫執跋折羅像自在天方名住無
戲論火天方角名虛空無垢羅剎方名清淨
眼風天名持種種綺麗衣中央畫大蓮華其
華八葉臺蘂具足華外周圍畫月輪相光芒
外出正方四葉畫四菩薩各乘昔願殊勝力
者帝釋方葉名陀羅尼自在王琰羅方名發
正念龍方名利樂衆生夜叉方名大悲者四
隅葉上畫四使者自在天方名修轉勝行火
天方名能滿願者羅剎方名無染著風天方
名勝解脫於華臺上想有婀字（義如別釋）於婀字
上想一圓點（具如圓寂法身涅槃義也）餘供養播華莊嚴
一如大壇法式
應作是念我今爲某甲善男子灌頂惟願諸
佛菩薩降臨道場受我供養諦想所請佛菩
薩衆皆來集會移大壇中寶瓶隨本方角置

之又於壇周圍界外想四輪使四淨人持上
寶瓶住月輪中帝釋方人想如普賢琰羅方
人想如彌勒龍方人想如滅諸障礙夜叉方
人想如離諸惡趣即引所灌頂者入帝釋方
門坐蓮華臺上以種種華塗香燒香油燈播
蓋清妙音樂而以供養如不辦者[十六]隨力作之
所以爾者是人坐佛位處故復以種種歌詠
讚歎令其殷重生歡喜心說此頌曰

諸佛覩史下生時　釋梵龍神隨侍衛
種種勝妙吉祥事　願汝今時盡能獲
迦毘羅衛誕釋宮　龍王澍沐甘露水
諸天供養吉祥事　願汝灌頂亦如是
金剛座上爲群生　後夜降魔成正覺
現諸希有吉祥事　願汝此座悉能成
波羅柰苑所莊嚴　爲五仙人開妙法
成就無量吉祥事　願汝今時咸證獲

若更有餘讚歎隨意作之勸發勝心令生利
喜
次應與其灌頂
先想弟子頂有婀字上有圓點義同前釋字

放光焰熾然赫奕
又想弟子心中有月輪相內有八葉蓮華臺
上亦有婀字若得金剛部於婀字內想有跋
折囉若得寶部者想有寶珠若得蓮華部者
想有蓮華若得羯磨部者想有羯磨跋折囉
若得毘盧遮那部想窣堵波師應想[十七]已身如
毘盧遮那像執弟子所得部瓶（如來部瓶若是像壇即
隨有空處置之若手印壇即於壇上置之）各想其部物體在瓶水
內如跋折羅寶珠等各令結其所得部契置
其頂上誦其部密語七遍而用塗之

金剛部密語曰
唵　跋折囉　薩埵阿毘詵者（灌頂也）　吽
寶部密語曰
唵　跋折囉　怛那阿毘詵者　怛囉（二合）
華部密語曰
唵　跋折囉　達磨阿毘詵者　纈利（二合）
業部密語曰
唵　跋折囉　羯磨阿毘詵者　婀

於彼額上想有攞字色相如金想兩目上各
有囉（上聲）字其色如火上生光焰其二足間想

種種色爲法輪相以輻莊嚴次誦薩埵金剛心密語加持塗香已塗彼胷前所以作法加持者爲令弟子速成金剛薩埵故

次以如上所說頭上作五處置契法已復結毘盧遮那契誦本密語置於彼心上次喉次頂上已即應諦想一切如來祕密勝上頭冠加彼頭上即結如所說四種鬘各隨其部法以繫其額若作阿闍梨灌頂法者應次第如上法遍用五瓶以四種鬘鱗次以繫其額如是作已引出壇外換去濕服別著淨衣若是剎利居士著本上衣即於壇內置下小牀以僂其濕引入坐已師以觀羽執五股拔折囉授其雙手應以種種方便言詞開誘安慰爲說頌曰

諸佛金剛灌頂儀（念口）　汝已如法灌頂竟（十八）

爲成如來體性故　汝應受此金剛杵

說此偈已誦密語曰

唵　跋折囉　禰鉢提（尊主也）　微（無桂切）（體性也）　怛鑁

阿鞞詵者弭（我今灌頂也）　底瑟咤（住也）　跋折囉三摩

曳薩怛鑁（汝爲三摩耶也）

論曰汝已灌頂獲得金剛尊主竟此跋折羅常住汝所爲三摩耶復收取金剛杵若是寶部者又於跋折羅上想有寶珠餘部倣此誦前偈時應改初句金剛字爲寶珠字諸部准此改之

次第於子本名上加金剛字作名呼之應誦此密語

唵　跋折囉　薩怛鑁磨含（二合）（汝也）　阿毘詵者

冥（我灌頂也）　跋折囉　娜莾（八）（名號也）　毘曬迦多（灌頂）　係

（呼摩）跋折囉　那莾（某甲）

諦曰我與汝灌頂訖以金剛名號與汝作字汝名金剛某甲若是餘部式加寶珠蓮華等作字呼之其人若受阿闍梨法者但以本所得部爲名若須改舊名者隨意所樂任擇諸波羅蜜勝名作之（念口）

又以香華種種供具供養所灌頂者師應執（十九）小金剛杵子如治眼法拭其兩目而告之言善男子世間醫王能治眼翳諸佛如來今日爲汝開無明翳亦復如是爲令汝等生智慧眼見法實相故

次復執鏡令其觀照爲說諸法性相說此偈言

一切諸法性　垢淨不可得　非實亦非虛

皆從因緣現　應當知諸法　自性無所依

汝今眞佛子　應廣利衆生

次復收取金剛杵師於弟子當生恭敬此人能紹諸佛種故師應授以商佉作是告言自今已後諸佛法輪法應轉之當吹無上法螺令大法聲遍一切處不應於此法中而生疑怖於諸密語究竟清淨修行理趣汝應廣爲衆生方便開示善男子諦聽若能如是作者一切如來皆知此人能報佛恩是故於一切時處一切持金剛之所衛護令汝安樂

次應引起至大壇前爲說三摩耶令其堅固告言善男子汝應堅守正法設遭逼迫惱害乃至斷命不應捨離修菩提心於求法人不應慳悋於諸衆生有少不利益事亦不應作此是最上句義聖所行處我今具足爲說竟汝當隨順如說修行弟子應自慶幸合掌頂受又執五股金剛杵而授與之告言此是諸

佛體性金剛薩埵手所執者汝應堅護禁戒
常畜持之弟子受已授此決定要誓密語令
其誦之密語曰
唵　薩婆怛他揭多悉地　跋折囉三摩耶
底瑟咤(願住)翳沙(今也)怛嚩(亡可切)　含(尤甘切於我也)馱囉
野冥(我今持也)跋折囉(念四)　薩埵係(形以切)係係係吽(二十)
論曰一切如來金剛薩埵成就三摩耶願住
我所我常守護如是作法已所有一切曼茶
羅祕密三摩耶智師應教授若弟子於三摩
耶契有退失者師應遮制莫令毀壞弟子於
師應恭敬尊重莫見師短於同學所莫相嫌
恨應告之言汝於一切衆生常生慈愍哀矜
示誨莫生猒離爲說偈言
三界極重罪　不過於猒離　汝於貪欲處
應生猒離心
欲令弟子堅持歡喜故爲說偈言
此等三摩耶　諸佛爲汝說　守持善愛護
當如保身命
弟子受師教已頂禮師足白言如師教誨我
誓修行

復應爲諸已灌頂弟子令其圓滿寂靜法故
爲除其災障故應與作護摩法於灌頂壇火
天方不應絕遠作四肘壇高一磔手中鑿君
茶徑圓一肘深十二指好淨泥拭兩重作緣
內緣高闊各一指外緣高闊各有四指底須
平正即於其底(念四)泥作輪像或跋折囉(廿一)像柄向
南出如世丁字柄長四指闊亦四指橫頭長
八指高闊各四指次外作土臺形如蓮葉次
外敷師坐位君茶周圍布吉祥草爲聖衆坐
位灑淨香水敷草灑水皆順轉作應以酥酪
乳蜜乳糜餅果五穀等五穀者謂稻穀菉豆
油麻小麥等是取吉祥樹爲柴如無此樹取
有白汁樹代之謂穀柴等是齊整短截別取
小枝如拇指大長十二指一百八枚酥穀及
柴並置臺石若不能鑿作君茶即以赤色畫
其形狀中安火爐餘如上作師北面坐引諸
弟子左次列跪取先淨火或新鑽者以香水
二器置其臺上一供養佛菩薩一供火天灑
水作淨置君茶內已誦此密語
南莫三漫多　跋折囉南　怛嚩掬茶摩訶

嚕灑那　薩登囉那　鉡唅(引)摩舍(二合)
誦此密語三遍淨水灑火并灑茅草諸供具
等次即然火勿以口吹當以物扇取白檀香
泥遍塗君茶以白香花散臺四面於火焰中
想有囉(上聲)字變爲火天白色髮黃三目四臂
左邊二手一手執君持一手執杖右邊二手
一手作無畏相(直前舒掌豎掌向外)一手捻數珠想火
天身遍生火焰次執香爐請佛菩薩所請法
式如大壇中說諦想諸佛菩薩皆來赴會坐
吉祥草共師觀羽作無畏相止羽扼腕如臂
釧像即召火天誦此密語
唵　婀揭娜多曳(平聲)你畢(必迦切)你跛耶　你
嚩(無可切)濕尾穰(而佉切)係哩　使薩哆三摩鈋
哩吗(四上聲)怛嚩(無可切)婀虎伭摩賀嚧婀薩民散
你係觀婆嚩唵(念四)　阿揭娜曳賀弊(毗迦切)刧弊
(毗迦切)婆呵那耶你畢(必也切)你跛耶(廿二)　薩婆訶
誦此密語時想有火天來依如上所想身中
即以香水彈手灑火次執祭杓酌上酥油乳
蜜等物各三杓以沃火中以祭火天或和雜
一處共酌三杓亦得祭時每杓誦此密語一

遍密語曰
納莫三漫多　勃陀南　唵　姤伽娜曳(平聲)　薩
婆訶
師以止羽執金剛杵以檀度鉤弟子襯羽智
度別以小杓如前沃火人名各二十一杓一
一心念諸佛菩薩及火天於五部中心密語
隨喜誦之一杓一遍以用供養若須除災者
誦此密語
納莫三漫多　勃馱南　娜摩訶扇地(平聲)(伽)
多摩訶扇地迦囉鉢唎捨忙　達摩涅哩若
多薩破婆窣覩婆達摩三漫多鉢囉囉(人者切)
多　薩婆訶
一一弟子准此作之若阿闍梨法加誦之至
一百八遍又以蘇油乳蜜等相拌和已小杓
酌之數至一百八遍沃火供養每杓誦上大
乘三摩耶百字密語一遍若意欲別須供養
諸菩薩等即各隨誦本心密語或三七遍或
七七遍隨意沃之以上一百八枚小柴一一
兩頭刺酥蜜中時時投火所作法已次應供
養給施如上所說座後外八方諸天神眷屬

等准前誦密語法酌沃火中如是作已師出
洗手還歸本座如前酌三杓供養火天訖告
弟子言汝已具足得灌頂法竟假使以諸世
間種種供養不如已身奉施諸佛菩薩汝應
各發如是心令諸弟子各自發願已師應手
執香爐遍供養佛菩薩及火天已即誦密語
請歸本處即從座起就大壇位告弟子言諸
佛為利益一切眾生故說此殊勝福田妙法
法應隨力各辦香華供養大眾能令汝得無
量果報復為供養一切如來及金剛部眾應
以羯磨契及三摩耶契如上供養復以金剛
讚歎密語作四種密供養法已誦此伽他曰
　金剛薩埵攝授故　得成無上金剛寶
　今以金剛法歌詠　願為我作金剛事
復以金剛儞合掌及金剛戲笑等作密供養
法次應手執香華供養外壇聖眾已告諸弟
子言汝等各隨力能供養諸佛彼等修供養
畢為欲護諸弟子身故應於諸佛菩薩所請
所獻華香果餅等少分各各分賜諸弟子復
令重作要誓如上所說此法不得輒向人說

作教誡已令諸弟子各還本位師即隨力如
常念誦禮讚已即請壇中佛菩薩及眷屬等
歸還本土即豎結薩埵金剛契誦此密語
唵　訖哩覩嚩(已作勝上也)　薩婆薩埵(一切眾生也)　遏
他(利益也)　悉提(成就也)　捺多(於與也)　曳(入聲)　他努伽(隨順)
也　伽稽達凡(二合還也)　(歸)　勃陀蜜灑監(佛國土)　布那
囉虐(上聲)(魚加切)　麼娜邪微(無桂切復垂降赴也)　跋折囉
薩埵牟(引)
論曰已作勝上利益成就授與一切眾生竟
願一切諸佛菩薩歸還本國若重請名惟願
降赴此契及密語一切壇中請佛菩薩諸部
眷屬還本處者皆悉同用

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四

音釋
毘紐(毘頻脂切紐女久切)　濾漉(濾良倨切漉盧谷切)　毹(山芻切)　詵(所臻切)　儭(初覲切)　磔(陟革切張也)　扼腕(扼於革切腕烏貫切臂腕也)　拌(部滿切和也)

廣大寶樓閣善住秘密陁羅尼經卷上 念五

唐三藏法師菩提流志奉詔譯

序品第一

如是我聞一時佛在王舍大城於初會時降伏拘胝魔軍及調伏一切外道捨離生死度諸瀑流是時那由他百千殑伽羅頻婆羅魔軍遍滿世界于時世尊以佛神力變此大地盡成金剛令贍部洲有情之類不聞恐怖時彼魔軍雨諸兵仗皆變爲華於王舍城四衢道中自然從地涌出蓮華其華千葉七寶莊嚴黃金爲臺瑠璃爲莖高至梵天出種種光明普遍十方於其華中自然出聲說陁羅尼名爲善覺呪曰

南無十方如來一 唵摩尼二 拔闍棃三 哩哆耶四 跋闍棃五 摩囉賽你六 微陁囉波你七 賀那賀那八 跋闍邏揭鞞九 多羅娑耶多羅娑耶十 薩縛上聲下同 摩囉十一 波上聲 縛那你十二 吽呼城切下同 薩埵囉薩埵囉十三 佛馱梅以諦戾十四 薩縛呾他伽多十五 跋闍囉迦嚧波十六 地瑟恥柢十七 薩婆訶十八

時彼蓮華中既說呪已復出妙聲其聲遍滿三千大千世界言善哉釋迦牟尼如來已度生死大海殄滅魔軍離煩惱塵破無明𣪍然大法炬由此陁羅尼威德力故令此大地變成金剛降伏魔軍爾時金剛密跡菩薩歡喜踊躍身毛竦豎頂禮佛足白佛言世尊今此明呪從何佛所最初而至我從昔來未曾聞見爾時佛告金剛密跡菩薩有陁羅尼名廣大寶樓閣善住秘密由彼威力能令此界三千大千國土變爲金剛一切魔軍所有兵仗皆成蓮華由彼陁羅尼威神力故降諸魔衆四衢道中涌出蓮華若不因彼陁羅尼威德力者不成正覺不能降伏拘胝魔衆不能枯竭煩惱大海然大法炬我於無量拘胝百千劫來難行難行苦行猶故不能成菩提果爾時聞彼陁羅尼故方成正覺此陁羅尼有大威力有大殊勝是眞實法於諸如來成就法身能稱彼呪名字則爲已稱十方諸佛如來名號若能讀誦受持則爲供養禮拜十方諸佛如來爾時執金剛手菩薩摩訶薩以種種華種種香塗香末香供養於佛既供養已右繞三帀頂禮佛足而白佛言世尊此陁羅尼有大威力有大殊勝唯願世尊普爲世界一切有情不應以下劣法有所饒益應以勝法而利益之何以故此陁羅尼如佛眞身故爾時世尊告執金剛菩薩言衆生下劣不勤精進多諸惑亂愚癡闇鈍耽著諸欲不信正法不敬父不敬母不敬沙門不敬婆羅門不敬尊者由此不能得是陁羅尼薄福少德智慧狹劣如此衆生不能得聞不能受持不能生敬此陁羅尼能滅一切罪是諸如來秘密之藏爾時世尊告執金剛手大藥叉將曰善男子我今欲往東方過無量恒河沙數拘胝那庾他佛世界彼有世界名曰寶燈有一大城七寶嚴飾其城四面廣一由旬多諸人衆安隱豐樂彼諸男子及諸女人童子童女一切瓔珞而以嚴飾上妙寶冠自然而現容貌端嚴有大威力精進成就智慧通達城中有王名曰妙寶有八十拘胝大臣輔佐圍繞王大夫人名光明寶有二十萬宮人皆如天女前

後供侍彼世界中所生華果及諸香樹皆是七寶水生諸華皆是雜寶陸生諸華皆是黃金國人壽命八十萬拘胝歲成就十善於佛法僧發大清信彼王善法化世利益衆生彼世界中有佛名妙種種色寶善住清淨如來應正等覺於彼世界廣作佛事與無量菩薩摩訶薩衆及無量拘胝仙人前後圍繞彼之如來身紫金色具三十二相八十隨形好圓光一尋其明赫耀諸菩薩身皆紫金色相好端嚴辯才無礙坐寶華臺常念廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼名由彼陀羅尼威神力故成就如是殊勝功德彼佛世尊爲諸衆生演說此陀羅尼法彼諸衆生由聞此陀羅尼故常獲安樂離諸地獄餓鬼畜生阿素羅道諸惡趣門悉皆關閉開淨天路彼諸衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心住大慈悲無諸怨敵如水乳和合彼佛世尊往昔久遠行菩薩道時修此陀羅尼法作如是願願一切有情生我國者悉皆決定得不退轉無上正覺若有衆生聞此陀羅尼受持讀誦精勤修習憶念不捨乃至聞名或復手觸或著身上或眼視見或書帛素或書牆壁一切衆生若有見者五逆四重誹謗正法謗誹聖人屠兒魁膾盲者聾者瞎者僂者瘂者癩者癰者貧窮下劣不定業者魔網縛者墮邪見者毘那夜迦觸者惡星害者七耀害者彼等諸人聞此陀羅尼決定證得無上正覺或復受畜生身者鹿鳥蚊蝱飛蛾螻蟻胎生化生濕生種種蟲等彼諸衆生聞此陀羅尼名者必當決定證得阿耨多羅三藐三菩提無諸疑惑爾時世尊說是語已一切大衆皆大歡喜身毛竦豎是時天雨波頭摩華俱牟頭華芬陀利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華於虛空中有諸種種微妙天樂自然鼓作時會大衆各各皆見身有光明於如來前自然涌出七寶妙幢端嚴麗好人所喜見幢有四柱四門及四堦道光明赫奕幢四面上各有大寶其光如日普耀世界復有無量寶球綴於羅網無量寶鐸而懸其上鮮雜繒綵以爲旛幔多諸妙華間錯嚴飾是時大地六種震動所謂動搖吼震涌沒之相諸天宮殿皆蒙光明光所到處皆悉覺悟四天王天明仙天等亦復如是一切魔宮忽然光明皆大怖懼諸毘那夜迦恐慴馳走越出界外求哀恃怙爾時世尊於兩眉間現大白毫其光普遍一切世界一切佛土彼諸如來覩此光者即便領悟說陀羅尼意光既至已漸自收卷於釋迦如來頂上繞旋如沒十方一切諸如來等咸皆同聲讚歎釋迦牟尼如來言善哉釋迦牟尼如來汝今應往寶燈世界妙種種色寶善住清淨如來所瞻仰親近及廣宣說大寶樓閣善住祕密陀羅尼法何以故此陀羅尼有大威力有大殊勝一切過去諸如來等共護念故若人得聞此陀羅尼名字及手觸著彼人決定證無上正覺爾時釋迦如來聞彼十方諸佛如來讚歎聲已復放無量拘胝百萬億光明告諸會中諸人等言我今欲往寶燈世界汝等速來今正是時爾時如來從座而起詣七寶幢以手摩之是時幢中忽然而出金剛妙座香潔殊勝於此座上復出七寶雜錯上妙蓮華黃金

為荎紅寶為臺時佛世尊於蓮華上敷座而坐爾時世界皆大震動如來便入大寶清淨三摩地既入定已佛神力故將諸會衆及諸菩薩天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅揭樓茶緊那羅摩睺羅人及非人無量拘胝明仙眷屬金剛密跡釋梵諸天四天王等上昇虛空往詣東方度無量恒河沙百千萬億拘胝佛刹佛神力故須臾之頃至寶燈世界從空而下詣彼佛所恭敬問訊少病少惱起居輕利時釋迦衆以七寶所成千葉蓮華即奉彼佛時彼如來在深妙會中舒金色手安慰釋迦如來移於寶幢中坐告釋迦如來曰汝已轉大法輪降伏魔軍然大法炬建立法幢擊大法鼓吹大法蠡於彼世界已作佛事證於所證今復於此贍部洲中再轉法輪演諸法藏作是語已彼諸佛刹[金五]十八種動所謂[六]一動搖二涌沸三如波浪四震有聲五吼轟礚六覺一切有情於一一動復各有三所謂動等動等遍動也爾時天雨妙華現諸神變於虛空中出自然音樂諸大龍王雨大妙寶種種妙香種

種妙衣種種瓔珞上妙紅寶硨磲真珠毘盧遮那摩訶妙寶日藏珠月藏珠日光珠月光珠吉祥藏珠雨諸鉢頭摩華俱牟頭華芬陀利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華黃金華白銀華真珠妙瓚繽紛而下爾時諸天於虛空中出歡喜聲讚歎釋迦牟尼如來言善哉釋迦牟尼如來善哉釋迦牟尼如來欲於此時再轉法輪建大妙寶如意法幢於贍部洲中所謂摩訶妙寶廣大寶樓閣秘密善住陀羅尼大呪法王令於世間廣大流布爾時種種色清淨善住寶如來應正等覺於兩眉間放大白毫出種種光明其光普至十方世界一切佛土彼諸佛等覩斯光者咸皆證知將欲說此陀羅尼意其光復至三千大千世界及諸天宮龍宮一切地獄傍生閻摩羅宮阿素羅衆普皆蒙光知[金五]佛世尊將欲說法[七]光既遍已漸復收卷繞旋佛頂倏然如沒爾時十方世界無量恒河沙等一切諸佛各於彼土與諸眷屬現大神變於虛空中化作七寶妙幢於其幢中以贍部金為師子座時諸佛等各坐

其座同至會中爾時種種色清淨寶如來見十方諸佛來至會中與彼諸佛更相問訊復以種種神變供養彼佛既供養已還坐本座時此會中有一菩薩摩訶薩名曰寶藏從座而起詣種種色清淨善住寶如來所合掌頂禮白佛言世尊今此會中十方諸佛諸大菩薩天龍藥叉乾闥婆阿素羅緊那羅摩睺羅人非人天仙明仙執金剛菩薩而為上首衆會集已無量神變唯願世尊為諸大衆說廣大寶樓閣秘密善住陀羅尼法如是慇懃三請世尊為衆說法爾時種種色清淨善住寶如來告寶藏菩薩言汝今可詣釋迦牟尼佛所當為汝說時寶藏菩薩摩訶薩即詣釋迦牟尼佛所合掌頂禮右繞三帀白佛言世尊今請如來為諸大衆演說廣大寶樓閣秘密善住清淨陀羅尼法為諸衆生獲利益故爾時釋迦牟尼佛既見寶藏菩薩請已告金剛密跡菩薩言善男子汝今可持金剛杵於大衆中而扣其地金剛密跡菩薩便奉佛命持金剛杵於大衆中而扣其地爾時大地應聲

裂破成四角陷三千大千世界六種震動動時彼陷地忽然涌出七寶樓閣其樓四角四柱四門嚴麗殊特相好圓滿光明赫奕有四堦道高三由旬縱廣正等滿五由旬於其幢中有贍部金微妙寶塔無量寶珠而爲嚴飾七寶羅網而覆其上無量寶鐸懸於四角妙華繒綵而爲間錯彼妙塔中有三如來全身舍利爾時十方諸佛如來皆共供養塔中舍利諸菩薩等亦同供養尊重讚歎散華燒香塗香末香懸繒幡蓋奏諸音樂時諸天龍藥又乾闥婆阿素羅緊那羅迦樓羅人非人等一切會衆咸悉瞻仰奇異希有言此寶塔從何而來高聲讚言奇哉希有旋遶歌詠幢及寶塔既旋遶已合掌頂禮時彼幢中出微妙聲唱言汝諸大衆可觀空中衆聞此聲咸觀空中復見大瑠璃寶雲在彼空際其寶雲中以金爲字書此廣大寶樓閣祕密善住陀羅尼呪於虛空中復出聲曰汝等咸可讀此陀羅尼呪出此聲已其十方恒河沙同來諸佛一一佛前皆現瑠璃寶雲以金爲字書此陀羅

尼呪復出如是聲曰南無釋迦牟尼如來今可開彼舍利塔門彼寶塔中有三如來全身舍利由彼舍利現大神變殊勝之相彼全身如來於此會中當具說此陀羅尼呪并曼荼羅成就明法爾時十方同來諸佛咸作是言唯願釋迦如來應正等覺爲諸大衆開彼塔門令諸衆生見彼全身如來獲大利益所謂寶華王幢如來妙寶金剛超王如來寶清淨光明如來應正等覺爾時釋迦牟尼如來即以神力詣寶塔前舒金色千輻莊嚴右手開彼塔門示彼如來全身舍利時寶塔中全身如來復讚釋迦牟尼如來言善哉善哉釋迦牟尼如來今於贍部洲中再轉法輪汝可就此塔中昇師子座爾時釋迦如來即昇塔中與諸全身如來同座而坐爾時衆中有金剛手菩薩摩訶薩頂禮釋迦牟尼如來合掌恭敬白佛言世尊今此塔中諸如來等從何而有從何而來佛言汝今諦聽當爲汝說乃往古昔不可思議無量無數阿僧祇劫此贍部洲中多諸人衆安隱豐樂五穀不種自然成

熟人無彼我亦無積貯當此之時無有佛名有一大山名寶山王彼寶山中有三仙人一名寶髻二名金髻三名金剛髻彼三仙人繫心專念佛法僧寶復作是念我等何時證無上正覺度脫一切諸衆生等時彼仙衆作是念已須臾默然復起前念由是念故即證慈悲歡喜一切衆生種種樓閣三摩地獲於天眼觀彼上方見淨居天復於空中有聲言曰善哉正士善哉正士能發上願求大正覺汝曾聞不有大妙法名廣大寶樓閣祕密善住陀羅尼往昔如來已曾演說善爲利益一切衆生諸有聞者決定不退無上正覺一切佛法當速現前一切三昧亦當現前一切陀羅尼法門亦當現前能善降伏一切魔軍然大法炬一切善種當得現前成就六波羅密一切地獄餓鬼傍生閻摩羅界阿素羅衆聞此呪者皆蒙解脫生老病死憂悲苦惱永得超越當來之世於此贍部洲衆生有於父母不孝順者不敬沙門者不敬婆羅門者不敬耆舊者誹謗正法者誹謗聖人者應墮地獄者

誹謗諸佛者誹謗菩薩者殺阿羅漢者造五逆罪者殺婆羅門者殺牛犢者抄劫竊盜者故妄語者不與取者邪婬者兩舌者麤惡語者輕秤小斗者強奪財物者負言背信者匿他財物者一切惡業所攝者彼等衆生聞此陀羅尼若讀若誦若受持若佩身上若書衣中若置幢上若書篋内若書素𦁤及牆壁牌板乃至見者聞者及影中過者或與執持呪人暫相觸者彼等衆生由斯陀羅尼大威力故決定當得無上正覺能於現世獲無量福一切惡業皆得消滅一切善根皆得圓滿一切魔軍皆得調伏一切衆生見者歡喜一切衆生恭敬尊重國王大臣及諸眷屬見者歡喜口所出言聞者皆信手脚柔輭音調和雅離於貧窮不受世苦毒藥刀仗水火災等難永相去離師子虎狼諸惡禽獸不能為害無劫賊難無栴荼羅難無魁膾難無羅刹難無惡鬼難無邪魅難無毒蛇難無疫病難乃至一日病二日病三日病四日病瘧病常病眼病耳病鼻病舌病口病齒病脣病喉病頂病手病背病腰病臍病痔病痢病髀病脚病疔病瘇病班病肚病疥病瘑病癩病癬病頭痛病偏風病如此病等悉皆除滅不盲不聾不瘂不傴臨命終時心不散亂不失正念一切諸佛常來現前安慰其人睡眠覺寤行住坐卧常得安樂或於夢中見百千萬世界剎土諸佛如來并諸菩薩前後圍遶此陀羅尼有如是等無量無邊不可思議力時彼仙人得法歡喜欣慶踊躍於其住處如新醍醐消沒於地即於沒處而生三竹七寶為根金莖葉竿梢枝之上皆有眞珠香潔殊勝常有光明往來見者靡不欣悅生滿十月便自裂破一一竹内各生一童子頻貌端正色相成就時三童子亦既生已各於竹下結跏趺坐入諸禪定至第七日於其夜中皆成正覺其身金色三十二相八十種好圓光嚴飾時彼三竹一一變成高妙樓閣爾時便有廣大寶祕密善住陀羅尼呪於虛空中以金書字忽然而現四大天王所謂寶髻龍主天王寶藏鳩槃荼主天王妙珠光摩祜羅主天王各執持寶蓋而覆其上清淨天人散諸妙珠金剛藥叉主天王與無量百千眷屬執持妙華而以供養同作是言今佛世尊出現寶幢爾時世尊告執金剛菩薩摩訶薩昔三仙人豈異人乎今此寶幢塔中三全身如來是彼時三竹者今妙樓閣寶幢是彼時地者今此地是彼時世界者今此世界是彼時仙人由聞此陀羅尼勤修習故捨彼仙身成等正覺昔時空中淨居天者豈異人乎則我身是昔有賢者名曰淨居常勤供養彼三仙人其淨居者今妙種種色清淨如來是昔彼三仙既成正覺為彼淨居而授記曰汝於來世當得作佛號妙種種色清淨如來爾時十方同來諸佛咸讚釋迦牟尼如來言善哉善哉能以如來境界善加護故說此往昔因緣示現如是祕密陀羅尼此陀羅尼是諸如來祕密之藏是諸如來祕密之心是諸如來金剛之座是諸如來祕密神變是諸如來成就祕密六波羅蜜是諸如來般若波羅蜜是諸如來祕密壇場是諸如來祕密之印是諸如來祕密故百千萬光

是諸如來祕密實相之藏是諸如來祕密三摩地加護神變是諸菩薩祕密莊嚴菩提心是諸菩薩祕密佛地是諸菩薩入祕密三摩地此陀羅尼能除一切業障汝今能說爾時釋迦牟尼如來住正念智觀察一切如來復放百千萬拘胝那庾他光明所謂青黃赤白紅紫雜色普遍十方諸佛世界光遍彼已還來佛所右遶三帀沒於佛頂光既沒已時佛世尊以淨梵音於大衆中說此陀羅尼呪曰

唵一薩婆怛他伽上聲下同多二摩尼捨多三你畢低四社縛羅社縛上聲下同羅五達摩馱睹碣里鞞六摩尼摩尼七摩訶怛他伽多纈里摩尼八莎訶九

說此陀羅尼大明呪王已山河大地六種震動十方如來同聲讚言善哉善哉釋迦如來善說此陀羅尼大明神呪於虛空中現贍部金雲遍覆十方於其雲中下七寶雨雜以牛頭栴檀上妙秫香充滿世界復雨優曇鉢華而以供養次雨俱牟頭華芬陀利華蘇乾陀華曼陀羅華摩訶曼陀羅華露遮華大露遮華曼殊沙華大曼殊沙華蘇摩那華婆利師迦華栴檀華瞻蔔華而供養佛一切魔宮熾然火起一切魔衆皆悉驚怖一切毘那夜迦身皆流汗臭穢奔走十方所有淨信天龍藥叉乾闥婆阿素羅緊那羅摩睺羅人非人等各持供具供養如來復有摩尼光思惟菩薩與無量百千萬億俱胝菩薩悉持種種妙寶而供養佛復有金剛手菩薩與無量百千萬億俱胝明仙復以種種百千天衣而供養佛復有四大天王與無量百千萬億四天王衆以種種香華塗香秫香華鬘衣服旛蓋而供養佛復有梵天與梵衆諸天而來供養復有三十三天與百千萬億天子供養於佛如是那羅延大自在天賢摩居天賢滿力天等同來供養復有日月天子在於空中而供養佛復有勝天女勝天女者功德大天辯才天女餉棄尼天女毘摩天王金剛時天女華齒天女使者天女百千萬億各各以天嚴具供養於佛復有鬼子母神與百千萬億藥叉女等前後圍遶而供養佛復有無量乾闥婆衆以天音樂而供養佛復有無量百千龍王集會所謂娑竭羅龍王難陀龍王優鉢難陀龍王婆魯拏龍王善住龍王寶髻龍王形貌完圓龍王以種種妙寶而供養佛復有轉輪王與無量百千萬億大臣宮人婇女前後圍遶於時大地變成金剛於如來前從地涌出七寶蓮華其華千葉於其華中有贍部金千輻寶輪光明赫奕暉耀如日其光遍覆三千大千世界於輪臍中出微妙聲作如是言善哉善哉釋迦牟尼如來能說如是祕密陀羅尼此陀羅尼明呪能轉無上最大法輪能入菩提道場是諸如來祕密明心是諸如來眞實如理唯願世尊復更為說廣大善住祕密樓閣陀羅尼心要之法令一切大衆咸皆覺悟無上菩提此為根本今正是時願垂速說此呪能除一切惡道業障能竭一切血淚苦海能度一切生死曠野能越一切煩惱瀑流若不遇此陀羅尼大明呪王終不能成無上正覺此陀羅尼是諸佛種是大法輪是大法炬是大法幢是大法蠡是大法鼓是金剛座唯願

世尊廣爲衆說此大陀羅尼王曼荼羅印法幢法今此會中天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等咸皆瞻仰願聞法要爾時世尊聞是語已即爲大衆廣說陀羅尼祕要之法

根本陀羅尼品第二

爾時世尊爲諸大衆說此陀羅尼王能成就無上菩提能除一切罪業身得清淨即說陀羅尼曰

那慕薩婆怛他揭多(去聲)南(去聲)(一) 唵(二) 肥布羅孽鞞(三) 摩尼(去聲)鉢臘(二合)鞞(四) 怛他(上聲)多(去聲)那捺你舍泥(五) 摩尼摩尼(六) 蘇鉢臘鞞(七) 肥摩麗(八) 娑孽囉鉗鼻(去聲)囉麗(九) 吽吽(十) 什皤羅什皤羅(二合)(十一) 勃陀嚩嚕枳羝(十二) 麌醯夜(二合) 地瑟恥(二合) 多孽鞞(十三) 莎訶(十四)

爾時世尊說此廣大寶善住祕密樓閣陀羅尼已於此大地六種震動雨大寶雨及天妙華一切大衆咸皆歡喜歎未曾有證不退轉是時十方諸如來等同聲讚歎釋迦牟尼如來善哉釋迦牟尼如來乃能說是入菩薩道場陀羅尼大衆聞已一切惡趣皆得消滅念此陀羅尼名者則爲以諸微妙香華塗香抹香供養十方一切諸佛若能讀誦即得不退轉無上正覺乃至百劫千劫百千萬劫一切如來不能讚歎盡其功德此陀羅尼有大威力一切魔王終(金五)不能爲其障礙(十六)一切怨家惡友鬼神藥叉羅剎人非人等不能爲害增長無量福德若纔念此陀羅尼者獲福如是爾時執金剛手藥叉軍將及四大天王於其會中從座而起恭敬合掌頂禮佛足白言世尊我等常當擁護持此陀羅尼者爾時世尊舒金色手摩執金剛手菩薩及四大天王頂作是言我今以此陀羅尼神呪付囑於汝若有持此陀羅尼者汝當擁護爾時執金剛手菩薩及四大天王白佛言世尊我等奉如來教常護此大陀羅尼法王明呪亦當擁護彼受持者

心隨心呪品第三

爾時世尊爲諸大衆說陀羅尼心呪曰

唵　摩你　跋社　黎吽

爾時世尊復說隨心呪曰

唵　摩你　達哩吽　鏺吒

根本呪者不假簡擇吉祥星宿日齋戒但誦滿一萬遍已然後佛前或舍利塔前於白月十五日潔淨洗浴著鮮淨衣隨力供養然四盞燈散諸香華受(金五)持呪者食三白(十七)食便誦此呪八百遍即於當處宿天欲曉時如來乃現其身執金剛手菩薩亦現於前所有願者皆得圓滿若造五逆罪者作如是法第三遍方得感現勿生疑惑常於清旦誦八百遍所求上願皆得成就毒不能害水不能漂火不能燒賊不能傷病不能侵無他怨怖常無重病亦無眼病耳病鼻病舌病口病齒病脣病乃至一日病二日病三日病四日病無頭痛諸惡毒蛇虎狼禽獸不能爲害無邪魅難此陀羅尼威力如是能除一切怖畏能滅一切惡障能生一切功德能成就六波羅蜜成就如來所行之行讀此陀羅尼者皆能成就一切事業若有人登大高山峯上誦此陀羅尼盡眼所見處所有衆生滅一切罪業亦離一切

地獄業得免一切畜生身若入天廟中誦此陀羅尼者使諸天神無不從命若入龍池誦此呪者一切龍神皆來歸命若於日前誦此呪者日天子即當來現其人前所求意願皆能與之若有人於執金剛手菩薩前誦此呪者執金剛手菩薩現於其前所求願者亦得隨意若有人取菖蒲根誦此呪八千遍訖或佩或執即令一切衆生見者歡喜所索皆得若呪胡椒含於口中共他人語所出言音皆悉信受若有人呪白芥子一千八遍擲於虛空一切惡風雷雹皆得消散若呪食鹽一百八遍令淨行婆羅門皆來率伏若欲調伏剎利取白芥子呪千八遍燒之并可呼諸鬼神來共人語亦能治一切鬼氣若天災旱以黃牛糞塗地畫作龍一身三首其下作四方龍池於龍池心中著金其壇青色黃丹畫龍身上於壇四角各置一滿瓶水復置四香爐置四新丸盆一盆中著乳一盆著酪一盆置乳糜一盆置酥及沙糖又別作四肘方壇以牛糞塗飾復以麨粖畫壇壇內插箭四隻纏五色線懸五綵旛燒四種香所謂安悉熏陸白檀蘇合於其壇內散七種穀列五色食并諸華果其誦呪人面向東方取一芥子呪之一遍皆令擲打畫龍頭上一呪一擲滿千八遍龍即行雨一切諸龍皆來率伏若欲止雨取白芥子誦呪呪之擲龍池中雨即便止若惡風雹雨取佉陀羅木作橛釘龍池邊即得雹止若欲縛毘那夜迦取白芥子呪一百八遍安毘那夜迦頭上便不能作其障礙以乳洗毘那夜迦即得解脫所作諸業皆得成就其持呪者常須清潔著鮮淨衣此是根本呪法

持心呪法品第四

持心呪若誦一百千遍得見一切如來若誦二百千遍得見一切佛土若誦三百千遍得入一切壇場悉得成就一切呪法若誦四百千遍得作仙人中轉輪王若誦五百千遍得入一切阿脩羅宮中若誦六百千遍得見一切伏藏若誦七百千遍即了過去知宿命事若誦八百千遍即得寶印三摩地若誦九百千遍得一切菩薩神變加持若誦十百千遍得一切如來灌頂佛地與一切如來同會如是倍增而獲無量殊勝功德若造五逆罪誹謗聖人誹謗正法應入阿鼻地獄者誦呪一千遍所作罪業悉皆消滅得不退位悟宿命智眼耳鼻舌身意六根清淨增長無量殊勝功德兼獲世間種種事業隨意成就復次說雄黃法取好雄黃一小兩許置赤銅器中從月十三日身自洗浴著鮮淨衣喫三白食謂酥乳酪於世尊前呪十萬遍至十五日夜所呪雄黃現三種相若煖若煙若光焰即得成就若其煖時持呪之人身隱不現阿修羅窟門開見一切宮殿悉皆得入若意樂所作皆得成就即得仙人轉輪王位取少雄黃點自額上若見煙出即點眼上當見一切菩薩宮殿住處又見一切金剛種性遠離一切諸惡魔衆得達一切法藏隨所去處皆得通達若見光焰即騰虛空得見光焰陀羅尼三摩地得入三十二諸天中王所欲皆得若於山頂誦呪得爲一切衆生尊重所求皆得一切贍部人咸來恭敬於水池邊誦此呪一千八遍

一切諸龍皆悉降伏取白芥子呪千遍散擲虛空即便大雨降伏諸龍若日日誦持得種種殊勝吉祥取一瓶水以因陁羅呵悉多藥(白皮藥也)及鉢羅奢藥(赤藥也)白芥子弃鬱金香紫檀白檀等香各一小兩半內前瓶中誦呪一萬遍取此香水洗浴(念五)一切大病患(二十)人皆得除瘥及滅一切罪障所有符書厭禱皆悉消滅獲得一切殊勝吉祥若有婦人意欲求男以此水洗浴即便生男若有諸人誦持餘呪無能驗者以此水洗浴即便有驗如是一切速得成就及餘事業亦得成就

誦隨心呪法品第五

誦隨心呪者滿一萬遍所有障礙諸鬼神等悉來敬禮持呪者足作如是言救護我等勿斷我命所使我者決定得了若誦二萬一千遍者即便使得一切天龍爲天中主所出言辭天皆奉行若誦三萬遍一切藥叉羅刹咸悉伏從(四萬遍梵本闕)若誦五萬遍所欲追攝若天若龍若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿脩羅摩睺羅及仙人婇女沙門婆羅門刹利種種人等以安息香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢三摩地若誦七萬遍得作仙人轉輪王若誦八萬遍執金剛手菩薩及與眷屬來現其前若誦九萬遍得諸菩薩施與無畏若誦十萬遍得盡見過去如來隨意所適無有障礙得一切陁羅尼經論(念五)一切如來加持(廿一)令證無上菩提及得種種出世間法皆得成就諸佛如來無不隨喜

雜呪品第六

坐壇呪曰

唵摩尼室荼利吽吽莎訶(誦七遍然後作餘授持法)

結界呪曰

唵摩尼微(微者吟)者曳達囉達囉(轉舌)吽吽莎婆訶

此結界呪用白芥子呪七遍以散壇中便成結界法

結十方界呪曰

唵一膩(如夜切)縛(上聲)離多二摩尼三阿盧(二合)止囉(四步義)枳唎底(五勝義)吽吽鏺吒

此結十方界呪以香水和白芥子呪八百遍散灑十方

縛毘那夜迦呪曰

唵一摩尼鉢囉(轉舌)婆嚩你二賀羅賀羅吽吽柹莎婆訶

其呪用灰水誦呪二十一遍散於十方則令一切毘那夜迦悉皆被縛無能作難

結護身呪曰

唵跋質囉摩你一帝瑟吒帝瑟吒二吽吽柹

誦此呪七遍况自身手以自摩頭

結淨衣呪曰

唵摩尼微布梨一地唎地唎二吽柹吒三

此呪香水灑衣上

洗手呪曰

唵微唯(丁庚切)筏底一訶囉訶囉二摩訶摩你三吽吽柹

若欲洗手時(念五)呪水洗手用灑身上(廿二)

洗浴呪曰

唵蘇控(結字切)一摩羅伐底二訶囉訶囉三跛半弭離弭離吽莎訶

用白芥子和其淨水呪八百遍以浴身

灑水及洗衣呪曰
唵摩尼達哩吽吽拺吒
此是結護呪一切香華果等及所用物皆用
呪索白氎線呪曰
唵地哩地哩　徵歷羅能義迦哩者義吽吽拺吒
散華呪曰
唵薩婆多他伽多一布闍摩布闍摩供養二你
吽吽
此散華呪呪華二十一遍散華時亦誦
塗香泥壇呪曰
唵薩婆多他伽多一乾陀摩你二娑頗囉拏
如來又六種義吽吽
誦此呪呪香塗壇
燒香呪曰
唵拾縛利多一摩尼二阿栰羅句吒雲香也三娑
頗囉拏四徵伽低五吽
然燈呪曰
唵拾然燈切縛利多一始佉哩二陀縛利三吽
吽拺吒
壇外施一切天神鬼等食祭祀食呪曰

唵鉢囉縛羅一竭囉縛底二娑羅娑羅吽吽
散秔米華獻諸天又用呪秔米於神邊供養
呪曰
唵摩訶摩你一布囉耶二達囉達囉三吽吽
此供養過迦壇內日別獻佛食呪曰
唵摩訶摩你一徵布棃二吽吽三娑羅娑羅
四吽吽
獻火食呪曰
唵拾然燈縛囉一薩普囉二伽伽那三鉢囉
鉢囉合二多羅尼吽吽
把數珠呪曰
唵呵嚧止囉一摩你鉢囉縛多耶二吽
以此呪誦七遍已即成就一切如來無量百
千呪法若准模壇界呪繩七遍乃可施用次
結跏趺生呪曰
唵　拔折囉摩你一迦囉緊迦唎迦唎吽吽
拺吒
念誦呪時呪曰
唵　蘇鉢囉縛底多一吠藝二摩你摩你三
莎訶

先誦此呪然後持餘
啓告諸佛願知呪曰
唵薩婆多陀伽多南縛與社鞞一多囉多
囉吽吽二摩你迦那寧三莎訶
此呪初繫念時誦之
請一切諸佛呪曰
唵　蘇徵布羅一鉢囉鉢囉二縛棃三杜嚧
杜嚧四吽吽
求請一切菩薩願呪曰
唵薩婆多他伽多　地瑟吒質多僧伽一拔
社棃吽吽
求請菩薩眷屬呪曰
唵　蘇徵布囉一縛多寧二訶羅訶羅吽
此呪用請一切諸佛及菩薩等眷屬
追一切諸天及龍呪曰
唵　阿鼻娑陵音摩吽音耶一拔質棃二達囉達
囉三吽
訶追一切諸天及四天王呪曰
唵　摩你徵迦縛低吽
已上法若請佛菩薩請神及四天王安於座

上一一皆以其身本呪請安之

侍者呪曰

唵署(華羽切)婆摩你一 呼嚧呼嚧二 吽

此呪用結護壇外供事人欲入時誦之

入壇場呪曰

唵　娑婆多他伽多一　拔貨唎你二　達囉達囉　吽吽

此呪臨入壇時門前禮拜已蹋跪合掌誦之

即入壇中

一切祭祀呪曰

唵微羅微羅制一　伽伽那縛希四　你二　羅呼羅呼三　吽

此呪獻一切佛及一切菩薩天神香華飲食時用

又是時訖已送一切佛菩薩呪護身呪曰

唵摩你一　蘇婆你二　蘇婆你三　微伽縛低四　阿囉叉多五　摩尼吽

誦此呪時願一切佛菩薩一切天神加被

發遣諸天呪曰

唵薩婆多他伽多俱盧你低娑摩囉微伽低什縛羅什縛羅吽　莎訶

此呪通一切處用此中心呪有殊勝威力若消用時先誦八百遍然後作法但念誦成就一切善業消滅一切惡業一切苦惱皆悉解脫諸佛如來爲決定授記當得作佛先世惡業受持此呪悉皆消散速證菩提獲無量恒河沙等無量功德速成正覺能轉法輪(已上雜呪)

(上是心呪中作法用之餘准此)

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷上

音釋

殄(徒典切絕也)　縠(苦角切)　竦(息拱切聳也)　僂(力主切背曲也)　瘂(烏下切病不能言也)　癰(於容切癕也)　蚊蝱(蚊無分切蝱莫耕切)　綴(株衛切連也)　慴(質涉切懼也)　磕(口答切相磕也)　痔(直里切後病也)　髀(旁禮切股也)　疔(當經切)　瘇(時冗切瘇病也)　疱(巴貌切與皰同)　癬(息淺切疥癬也)　餉(式亮切)　憕(猪孟切開張畫繒也)　麨粖(麨尺沼切粖莫割切)　撅(其月切栰也)　鏺(音潑)　拂(普沒切)

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷中

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

結壇場法品第七

爾時世尊說壇場法先擇勝地然後作壇其壇場作四門以五色彩畫其彩於新器中和香然後用之其場中心作一小壇方圓二肘以白檀香鬱金香而塗飾之其大壇四肘以牛糞塗飾其小壇中畫一佛像其佛前作一蓮華七寶莊嚴於蓮華臺中畫作一輪輪有千輻有輞有臍以金飾輪輪外畫焰光其蓮華莖如毘瑠璃色右邊畫執金剛菩薩而作瞋相手執白拂又可右手把杵左手把鉞斧左邊畫寶光金剛菩薩種種瓔珞以爲嚴飾一手擎寶珠亦可一手把數珠一手執白拂四角各畫四天大王身著衣甲手執器仗種種瓔珞而嚴飾之作瞋怒相其小壇中畫七寶階道於其壇上懸繒旛蓋其壇大門向東而開四角各置一金銀瓶或無金瓶瓦瓶金塗中盛滿香水及安妙華銀瓶無者亦應如是滿中盛乳於小壇東門內南邊畫吉祥天

女種種瓔珞而以莊嚴北邊畫餉棄尼天女種種瓔珞以爲嚴飾手執刀仗於小壇懸種種旛蓋然三十二燈種種華果散其壇上於佛像前置金香鑪燒蘇合香於小壇外置銀香鑪燒安息香於摩尼藥叉前燒蘇合香於四天王前燒薫陸香及薩闍羅娑香(白膠也)於吉祥天女前燒白檀香於餉棄尼天女前燒安息香於金剛使女前燒薩羅計香(青膠也)其諸天神各各別以飲食而供養之其小壇四門外各立吉祥標於其東門外畫作鬼子毋神有七鬼子圍遶於南門外畫大自在天神於西門外畫華齒落叉女於北門外畫毘摩天女有七綵女圍遶於壇四邊上揷三十二箭其一一箭各以五色線纏之壇四面懸五色旛應作七種油(念大)餅於大壇外置三十二(二)淨水盆盆中安種種華三十二淨水瓶瓶各各安漿三十二香爐然一百八燈懸一百八流蘇(流蘇者華蕤也)散種種秫香然種種香所謂安息薫陸悉必栗迦(云首蓿香)栴檀沉香多伽羅蘇合薩羅計(青膠香也)五味香龍腦香麝香欝金紫檀等香以爲塗香塗天神上復以乳酪沙糖石蜜水各盛以八瓶復以乳粥乳粥者秔米菉豆胡麻酥相和煮之秔米飯歡喜團(歡喜團者炒秔米麨)和石榴漿各有八盆復盛四瓦梡油四瓦梡酥四瓦梡沙糖四瓦梡油麻四瓦梡果子四瓦梡七種穀子作種種食散於壇外所謂餱餅煎餅小豆煎餅豆黃末和蒲萄漿作油麻煎餅無憂餅妙味餅酥餅沙糖餅復於大壇西門外置二香水瓶并置發祠食欲入壇時先誦此呪(呪門南邊香水瓶)取香水一掬呪洗已自潔淨能令諸穢悉皆清淨既嚴結已則入道場呪曰

唵摩訶毘富羅(一)鉢囉底(二)瑟恥多悉睇(三)阿鞞詵者(四)摩哈薩婆呾他伽多鼻灑鷄(五)婆囉婆羅(六)三(合大)婆羅　三婆羅(七)(三)吽吽

又當知應入壇物飲食香華衣服水土果子一切等物皆以此呪呪三七遍洗止然始將入誦此呪者能除先世以來所有惡業令得身心清淨一切諸佛皆來擁護攝受而爲授記施其無畏所有事業能令成就得入如來三摩地悟甚深法忍登佛道場當成正覺

手印呪品第八

爾時世尊爲諸大衆說手印呪法佛言應於佛壇中作四佛心印呪復作四聖金剛心印呪以此二印啓請諸佛勿用別印

第一即說佛心印法呪曰

唵薩婆呾他(一)纈哩多耶(二)摩尼步婆邏尼(三)阿費瑟吒耶(四)吽

第二復說諸如來入壇呪曰

唵薩婆呾他(一)鉢邏縛囉碣羅摩尼(二)吽(請佛已須此呪)

第三安慰如來呪曰

唵　薩婆呾他伽多(一)毘三步陀那(二)跋逝梨(三)吽

第四請如來加護心印呪曰

唵薩婆呾他伽多(一)鉢邏縛囉(二)摩尼(三)嚧指梨(四)吽吽抺

復次如來重說建立呪曰

唵　薩婆怛他伽多地瑟侘耶摩尼吽抺

第五請如來坐金剛師子座印呪曰
唵薩婆怛他伽多一毘富羅三婆鞞二吽吽
第六請如來灌頂印呪曰
唵薩婆怛他伽多一三摩耶二摩尼跋闍梨
三吽吽
第七請如來轉法輪印呪曰
唵薩婆怛他伽多一杜耶毘社耶二阿枳多四
跋闍梨三吽吽
第八帶勝符印呪曰
唵薩婆怛他伽多一達摩馱都二摩訶摩尼
始佉棃四曷囉曷囉五吽吽
第九如來轉法輪印呪曰
唵薩婆怛他伽多一摩訶跋闍囉阿縛耶二
馱囉馱囉吽吽拺
第十請執金剛手菩薩印呪曰
唵杜盧杜盧一摩尼摩尼二鼻女頞摩尼三
薩婆訶
第十一請聖摩尼金剛菩薩以如意寶印呪
曰
唵露迦波利低社耶社耶吽

第十二請四天王呪曰
唵毘富羅一竭囉伐底二三跋羅三吽
第十三請吉祥天女印呪曰
唵碣瑟櫢哩尼一毘婆羅二吽
第十四呼餉棄尼天女呪曰
唵阿伽摩耶一婆囉闍遮吒二上聲訶斯泥三
吽
第十五請金剛使者天女神印呪曰
唵三漫多伽囉一波布囉尼二馱迦馱迦吽
吽拺
第十六呼所住壇中天神等印呪曰
唵婆囉婆囉毘婆囉吽吽
第十七蓮華印呪法

畫像品第九

爾時世尊告諸大衆我今說畫像法而能成就一切事業應取新白氎未割線者或一肘或二肘或三肘或四肘乃至七肘四方令等畫一如來坐師子座作說法像於像右傍畫執金剛菩薩爲赤白紅色有十二臂皆執刀仗有四面正一面端正歡喜左一面瞋相右一面有牙上出又一面皺眉怒目可畏相以種種瓔珞而嚴飾之坐蓮華臺半結跏而坐垂一脚也如來左邊畫摩尼金剛菩薩有四面前面歡喜右面青色青色者作摩訶迦羅天面左面作師子面綠色半作師子半作人面後面瞋相皺眉露齒色作淺綠色有十六臂右手把如意珠作奉佛相左手持蓮華右手施無畏無畏者仰展舒相如低二手合掌餘手皆執諸仗所謂三鋒槊輪刀金剛杵華筵數珠澡瓶利劍經夾寶塔須彌山錫杖羂索鐵鎚於蓮華臺半跏而坐於其座下作餉棄尼天女有八臂胡跪合掌作供養佛相金剛手菩薩座下作吉祥天女胡跪執種種寶器供養如來於吉祥天女後畫作使者天女作笑面有四臂種種瓔珞而爲嚴飾手持刀仗餉棄天女後畫作華齒羅剎女身著素服以手持華瞻仰如來於大像前畫作七寶蓮華而有千葉瑠璃爲莖其上作千輻金輪有轂有輞四面皆焰光其下畫作四天王種種嚴飾手執刀仗七寶蓮下作七寶池於池岸

上作衆多仙人皆悉胡跪或各各手執華寶香爐或手持數珠各異嚴持瞻仰如來而爲供養於大像上畫梵天帝釋大自在天散華供養勿以皮膠和於綵色其畫像人應受八關齋戒誦呪之者著新淨衣食三白食月八日在如來前如法誦呪至十五日令滿一億遍乃見自身而發光明便悟無障慧眼證清淨摩尼定於諸仙人得輪王位親見一切如來若誦一遍不墮一切惡趣離諸貪瞋癡無諸妬嫉成就一切功德攝受一切善根諸佛如來之所護念常來安慰能攝一切諸天一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆來供養國王大臣常應恭敬在於人間遊行無畏諸波羅蜜皆速成就其有但受持讀誦者得無量功德若能如法結壇場畫形像備諸壇法彼人功德與佛無異爲諸人天之所敬養諸佛如來授記此人使定證於無上菩提不復受胎藏之身所生之處皆蓮華中常於佛前與諸菩薩同生一處

火祭品第十

復次如來爲諸大衆說火祭法於一一法中欲求一切驗効者能令作者成就利益諸衆生者佛告諸誦呪者先須清淨身心作淨梵行然後呪食燒之供養祭火誦此呪曰

唵 薩婆訶一 鉢底丁以切 勃嚕二 薄婆三 吽柹四 莎訶

誦此呪時應以油麻白芥子和酥呪八千遍一呪一投於火中能令一切呪法速得成就伏諸一切障礙鬼神一切惡鬼惡業惡友怨家皆得調伏一切惡夢災怪不祥之事自然消散以安息香白芥子和酥呪八千遍投於火中誦呪滿八千遍一切鬼神欲來惱者頭自裂破一切病患速得除愈復以酥和白芥子誦滿八千遍當得王位無諸怨敵若以天水香松木也和酥投於火中誦呪八千遍當得轉輪王位所願皆得若以娑羅樹香松精去聲和因垢羅酥及白芥子於山峯上以火燒之諸阿素囉門自然而開此人得作明仙王若以乾陀囉樹香安息香也又可那伽鴿薩龍華葉也和白芥子油於龍池傍誦以八千遍燒之能伏一切諸龍須使皆有須雨即雨更無雷雹之難以雜穀子又可供養佛淨齋食若爲自他稱名誦呪滿八千遍火中燒之能令五穀豐熟以白鹽誦滿八千遍火中燒之一切藥叉女皆來禮足言勿傷我命隨意驅使以酥和秔米誦呪八千遍於火燒之得大富貴以胡椒對日日東方時祠火呪八千遍其人常得諸天擁護恒爲利益若於吉祥天女前以油麻和白芥子燒之得大財若以遏迦木云杜仲長一尺八百段一誦呪八百遍火中燒之得一切諸佛菩薩悉知是人離諸業障於一切世出世間明呪皆悉了悟無諸疾病於諸怨敵而得最勝世間煩惱不能染著由此明呪力故諸有善業皆得成就一切惡夢不祥之事皆得消散一切邪魅厭禱之橫皆不著身不墮邪見雜惡道中爾時佛告金剛密跡菩薩此陀羅尼王法有大威德是一切諸佛如來心是諸佛母是諸如來轉大法輪是諸如來入菩提路是諸如來智慧法炬是諸如來鳴大法蠡是諸如來坐金剛座是諸如來降伏魔軍是諸如來

最勝秘密能除贍部洲衆生所有煩惱能竭贍部洲衆生地獄餓鬼傍生之業能除贍部洲衆生生老病死憂悲苦惱爾時世尊復告金剛密跡菩薩我以佛眼觀諸如來不能說此陀羅尼所有功德甚深妙法此陀羅尼有如是最勝殊妙非諸譬喻之所能盡薄福少德下賤衆生永不聞此陀羅尼名字況復得見受持讀誦若有聞見此陀羅尼者是人已曾親近恒河沙諸佛菩薩佛告金剛密跡菩薩此如來心難解難入若有善男子善女人於百千萬劫供養八十俱胝無量恒河沙諸佛菩薩飲食衣服房舍卧具百種湯藥旛蓋香華塗香抹香復以七寶滿三千大千世界於日日中奉施諸佛金剛菩薩於汝意云何是善男子善女人功德多不金剛菩薩白佛言世尊此人功德無量無邊不可勝數佛言若於如來心陀羅尼能讀誦滿萬遍者此人功德勝前功德諸佛如來說不能盡若有善男子善女人雖不讀誦但心念者亦得如上無量功德爾時如來說是言已衆中天龍藥又乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆踊躍歡喜發聲歎詠五體投地合掌向佛白言世尊佛出世間甚成希有今佛世尊於贍部洲能善建立置秘密陀羅尼心法爾時十方同會諸佛菩薩咸讚釋迦如來言善哉善哉既同讚已各還本土爾時釋迦牟尼世尊以佛神力還娑婆世界

普光心印品第十一

爾時金剛藥叉主菩薩踊躍歡喜身毛皆竪於仙人會中持杵揮空以種種香華衣服與諸仙人往詣佛所頂禮佛足右繞三帀以諸香華而散佛上偏袒右肩右膝著地白佛言世尊如來今於人間然大法炬建立陀羅尼法若有見聞此陀羅尼者與佛無異如此衆生決定當得無上正覺捨離一切諸惡業障惟願世尊爲諸衆生說陀羅尼印法此之手印如何而作如何安手如何安臂復更云何以手按手云何而作心印云何舒臂云何住念云何安慰壇神云何能得諸佛如來之所加護云何請佛坐金剛座云何請諸如來而爲灌頂轉大法輪云何得勝持印之法云何作轉輪王云何作如意寶云何作四天王云何作吉祥天女云何作餉棄尼印云何作女使者印云何作安置諸天云何作呼諸天云何作根本此諸法我先不解世尊慈悲爲我而說若解此印速能成就諸功德故若有見者獲福無量爾時世尊於大衆中舒百千萬俱胝莊嚴功德手覆金剛菩薩頂上安慰金剛密跡曰大藥叉主汝今諦聽諦聽我爲汝說陀羅尼印法付囑於汝爲諸未來一切衆生汝應受持爲我流布當加敬護猶如諸佛同入如來道場之想同見如來轉大法輪亦如守護諸佛舍利勿以此法於後世時妄相付與下劣賤人惡性衆生破戒衆生懈怠衆生邪見衆生小乘衆生貪欲衆生我慢衆生如斯之類不須爲說此陀羅尼如佛舍利若有薄福衆生聞我此法便令損壞當知此等如毀謗佛無有異也是故金剛菩薩應勤加護勿妄傳授此呪所在之處如佛無異爾時金剛手菩薩頂禮佛足白佛言世尊如是如

是如世尊所說我當專心恭敬供養以報佛恩唯願世尊爲我演悟作印之法令諸學者得法成就

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷中

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷下

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

手印品第十二

爾時世尊知衆渇仰作印之法便爲說言若持呪者應淨洗浴著鮮潔衣以五種牛淨物用護其身復以塗香遍拭其體以白檀香塗其掌復以欝金香再塗其上以五色呪索而繫其臂或於佛前舍利塔前面東向坐居寂靜處發慈悲心念根本呪隨心呪心呪亦復如是常以香華供養諸佛於執金剛觀世音曼殊師利彌勒菩薩等亦應如是供養禮十方諸佛賢聖作如是啓請曰

第一稽首十方過去未來見在一切諸佛及諸菩薩我今盡皆禮足尊重供養便說呪曰

唵牟尼摩尼一嚩囉䫂上鉢囉縛離二土義麌呬耶三鉢逗迷四摩摩尼鉢囉鞞摩尼五莎訶

此呪名結蓮華坐呪一切佛菩薩天神坐華上誦此呪結之

印相以二手於宁合掌令如合蓮華相印復開頭中指無名指二大小指頭相拄如大開數蓮華形誦前呪次第布於壇中請聖坐之前之十五道皆在此用然後結印作法

第二普光寶清淨如來心印法梵云目鉢囉婆

誦此呪已便作手印先以右手拇指與頭指拄餘三指展之次以左手展其頭指屈其拇指餘三指壓之二手爽於心上在於佛前寂靜而住威儀齊整應以慈眼觀於衆生身不動搖安然禪定誦印呪曰

唵薩婆呾他伽多耶一摩尼涉縛邏尼二阿吠瑟吒耶三吽呼憾切下同

誦此呪兼手印已即得一切如來心印成就獲福德身若有善男子善女人以七寶滿三千大千世界及以衣服塗香粖香雜華瓔珞幢旛華蓋供養無量百千萬億恒河沙微塵等數諸佛世尊所得功德可思量不甚多世尊不可思量佛言若有善男子善女人誦此陀羅尼呪及作印法滿一遍者所獲福德百千萬倍多前功德非諸如來以佛智力格量能盡若誦持一遍猶得如是無量功德况復如法作壇若有心念地獄餓鬼傍生惡趣諸苦惱者彼等衆生悉蒙解脫得生極樂世界親見一切諸佛如來此印是普光寶清淨如來心印即爲六十四恒河沙那庾他百千萬諸佛菩薩攝受誦持之者與諸菩薩得爲眷屬一切諸天常來擁護四天大王之所侍衛吉祥天女辯才天女餉棄尼天女日夜利益作此印時諸有藥叉羅剎欲來惱者皆自馳散如不去者頭破作七分若有刀仗傷者病瘦困者業命盡者得見此印壽命增長無諸疾苦持一切呪者若見此印呪則成就所有壇法亦速成就若有百千萬億手印之法此印成已彼印即成諸佛如來悉爲授記決定當得無上菩提若法成時三十三天所有宮殿皆自震動諸天歡喜潛相扶衛辯才色力皆自增長有大威德衆人恭敬所出言詞聞

者生信具宿命智一切世論自然明了命終之後生蓮華臺相好端嚴由印力故速證菩提若欲作印當潔身淨服龍腦檀麝塗兩手然後恭敬作之

一切如來普光大寶會秘密印法梵名波羅薩羅摩尼祇醯摩訶毋陀羅尼

第三一切如來加護心印呪

佛言應舒右臂仰置右膝上以拇指捻中指甲上以左手仰橫心上以拇指壓無名指中指甲上舒頭指及小指發慈悲心開目而住尊誠念佛誦此呪曰

唵薩婆呾他伽多一毘三菩壇娜二覺義跛闍黎三吽吽四

作此印呪法已即得一切如來之所護念唱言善哉舒手摩頂猶如赤子所有業障悉皆散滅菩薩諸天念六恭敬擁護藥叉十四惡鬼不能侵欺見此印已悉生慈悲心自然調伏誦此呪時諸見聞者皆生佛想若男子女人得見受持讀誦此印呪者彼人已爲親見六十二那庾他百千萬俱胝諸佛如來等無異也決定無疑所有餘法如上所說一切願者皆得圓滿若念六趣衆生一遍作此印呪法彼諸衆生無足二足四足多足皆得解脱來生決定成正等覺一切諸天常來擁護若欲令一切壇場法成就者亦速成就

第四一切如來瓔珞印法

佛言我今說瓔珞手印法應以兩手返掌於外互以中指無名指相鉤各拳其拇指結跏趺坐以印當臍傾身向右竪其兩肩清目而觀心念諸佛發慈悲心欲結印時先稱唵字交腕相鉤時稱吽吽聲印竟云泮吒復誦後印呪誦此呪曰

唵迦嵐一迦爛者二吽迦爛拂三迦爛者四

又一呪

唵吽吽泮

此呪印能加護念六菩提道場加護轉十五大法輪加護佛菩提樹令不動揺如須彌山如來護念此人皆爲授記身心清淨内外明徹猶如日光寶珠解脱煩惱積聚功德其作手印之處即是舍利之塔此地當有諸佛成道當有無量衆生蒙如來記若惡鬼神來此地者皆自退走若有得見此印呪者滅無量罪不入八大地獄所有善願速即圓滿成就一切壇場印法重說呪曰

唵薩婆怛他伽多一地瑟咤那鞬建立二摩尼摩尼吽吽拂三

第五一切諸佛心印法

一切諸佛心印右肘當跨平展仰掌屈無名指小指與大指頭拄兩指端仰側當心小低頭微開其眼少歛其肩齒咬下脣自視其身繫心念佛不令散動誦持此呪二十一遍即說呪曰

唵　薩婆怛他伽他鉢囉合二答比羅迦囉摩尼鉼

結此呪者即爲得入十方一切諸佛法藏等無有異亦爲已入於一切諸佛曼陀羅即爲攝一切諸佛眷屬如是百千劫來重罪惡業消滅蕩盡無餘亦如已作十方諸佛壇印一等若爲十方所有一切作障難者若魔惡龍比怛野迦等如被呪師踏頭無異其諸魔等

如被火燒十方一切諸族種類所作障難呪師但當以念佛心結此印者是諸種族悉以胷膺著地求哀皈命當是之時其諸族等見印聞呪而更蒙益捨其惡心獲大福聚

第六一切如來師子座印法

佛言我說一切如來師子座印此印呪在如來加護心印呪上名安慰如來印呪法應結跏趺坐於心前作印如金剛鋒屈右手頭指與右手拇指相拄左手亦然復合兩手令兩中指頭相拄令兩小指相交至於掌中各舒兩無名指以帛覆手曲躬向前令印拄地及兩膝上印所觸地皆爲金剛此是一切如來金剛座印一切天魔惡鬼神等不能惱害自來降伏大龍國主咸來恭敬諸佛如來常加護念以佛神力嚴飾清淨此金剛座若有作此金剛座印者則爲施與無量恒河沙諸佛如來金剛座已若爲地獄餓鬼畜生阿素羅作此印者彼諸衆生皆速解脫當得清淨金剛之身即說呪曰

唵薩婆呾他伽多一鉢囉縛囉摩尼二戸嚧指黎三吽吽泮

第七一切如來成大寶灌頂印法

佛言我今說一切如來成大寶灌頂印法應先合掌然後開左右頭指復以左右中指與左右無名指頭兩兩相拄復屈其左右拇指壓左右小指甲上拄拇指中節即結跏趺坐頂戴手印誦呪曰

唵薩婆呾他伽多一毘布邏廣義三婆鞞生義二吽吽

若有善男子善女人作此印呪法已即得八十億恒河沙微塵數諸佛如來以佛神力而爲灌頂與其授記成就一切曼荼羅印法獲無量無邊不可思議功德無量金剛菩薩及諸明仙亦來灌頂一切天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及四天王皆來灌頂於明仙中爲最上轉輪王於諸如來爲灌頂最尊子得入如來秘密會中若欲隱其形質一切怨家不善知識及天龍藥叉諸鬼神等皆不得見如觀虛空其持呪人能往十方一切世界於諸如來前以大神變化作七寶供具香華衣服雨寶冠蓋如垂天雲而以供養由呪印力故成就如是殊勝功德故名此印名達摩羯囉阿地瑟旦摩訶毋姪囉阿世伽毋達囉南

第八一切如來降伏熾然大魔軍智炬轉法輪神變加護印法

佛言我今說如來降伏熾然入魔軍智炬轉法輪神變加護印法先屈右手頭指拄大指頭側節舒三指而掩心次屈左手大指於掌中微拳四指如蓮華葉以左大指拄右大指結跏趺坐興慈悲心安住寂靜然後乃作此印已則能轉大法輪當此之時三千大千世界決定六種震動諸佛菩薩皆以慈眼觀持呪人大力金剛神虛空明仙常來隨從四天神王在四面立而爲擁護晝夜侍衛若轉法輪時一切如來而爲加護摧滅魔軍無諸障礙其持呪人能見世轉法輪坐菩提道場衆所尊重其有功德亦如諸佛菩薩轉大法輪身清淨心清淨憐愍一切衆生然後作此呪印作此法時先蹙其兩眉合其口齊其上下

齒觀如來實相心念轉法輪作此法已能破
一切魔王及諸障礙者能然大法炬建大法
幢擊大法鼓鳴大法蠡能師子大吼增長功
德即當與八十億恒河沙諸小呪力等無有
異一切諸佛讚言善哉并爲授記呪曰
唵薩婆呾他伽多 一 三摩耶 二 摩尼跋社嚟
三 吽吽 四
第九得勝印法 梵名阿波羅至多母達羅
佛言我今說勝印法應以右手頭指拄大拇
指頭側舒餘三指左手亦然後復以左手重
於右手上當於臍上面作瞋相自觀已身以
右脚安左髀上令右脚拇指拄地以眼斜顧
誦呪作印作是法已即能降伏一切魔軍而
得强勝摧諸毘那夜迦能隱其形一切有情
及諸藥叉羅刹等不能得見一切怨敵不能
爲害能破一切合六地獄餓鬼傍生十九等苦離諸惡
業及貪瞋癡其作法人獲福如是於一切處
常得尊勝所作事業永無障難離諸病苦速
得菩提十方諸天皆爲擁護即說呪曰
唵　薩婆呾他揭多 一 社耶微社耶 二 阿佘
多跋闍棃 三 吽吽
第十如來輪印法 此名一切諸佛轉輪聖王母達羅亦是十方一切諸佛母達羅
佛言我今說如來印法應先拳其右手四指
壓拇指上然後微拳左手似握物相覆重右
手上手面向下按之此名如來印法一切如
來悉皆隨喜作是印已如恒河沙百千萬俱
胝如來咸皆歡喜令受持者所有上願悉皆
成就恒見諸佛轉大法輪得仙人圍繞一切
呪法及手印壇法恒得現前十方諸天晝夜
擁護即說呪曰
唵薩婆呾他伽多 一 達摩馱都 二 摩訶摩尼
三 誐佉棃 四 頂義 曷囉曷囉吽吽㧊 五
重呪曰
唵　薩婆怛他揭多三末耶末尼拔折羅 合二
吽
一切如來寶三末耶金剛母印 元闕呪本
第十一金剛手菩薩印
佛言我今說轉輪王印法應以右手拇指與
無名指相拄左手亦然復以右手中指與左
手中指相鉤復以右手頭指與左手頭指相
拄仍舒其左右小指右肘遍稍舉上左肘遍
稍垂下恒看左肘展其左脚以右脚安左脚
上作怒目瞋相銜其下脣喉中發聲云吽心
念執金剛神幷誦其呪作此法已三十三天
所有諸天皆悉合六戰懼宮殿震動藥叉二十羅刹及
鬼神毒龍毘那夜迦等皆悉伏面於地口稱
救護沒滅消散執金剛神常爲喜悅所願成
就獲福無量便得爲明仙主其作法時香湯
沐浴著鮮淨衣以香塗身一切如來共觀此
印壇場之中所有諸神皆大歡悅呪曰
唵薩婆呾他伽多 一 摩訶跋闍羅 二 阿婆 合二
闍馱囉馱囉 三 我義 吽吽㧊
第十二眞多摩尼金剛菩薩呪
佛言印同前唯開其二手頭指不相拄結跏
趺坐以印當心發大慈悲淨目瞻視心專念
呪口出善言所願成就執金剛菩薩甚大歡
喜護念如此呪曰
唵杜嚧杜嚧 一 摩尼摩尼 二 摩訶摩尼賚拄
丁庚切 多摩尼 三 薩婆訶 四

第十三四天王印呪

佛言應以右手扠腰舉其頭指以左手小指壓其拇指豎餘三指安於臍上其持呪人應作瞋相注睛而視誦呪曰

唵嚧迦一波唎(合六)低二社耶社耶吽三

第十四吉祥天女印法(梵云施羅 地絣印)廿一

佛言應先舒其兩臂然後合其兩手掌相著並二大指相去一寸許微曲二頭指如鉤以三餘指兩兩相擬如蓮華形作此法時心所樂者皆如願即說呪曰

唵毘摩羅一蘗筏底二三婆囉三吽四

第十五餉棄尼印法

佛言舉其左手微拳四指舒右頭指覆其左手置左膝上作怒目相稍前曲身誦此呪曰

唵碭瑟里尼一味薩羅吽

第十六大笑女使者印法

女使者印法杜池印

佛言舒舉左手臂肘及肩向上斜努掩兩㛐間復低右手掩左手上引頸向前微曲其身誦呪曰

唵阿竭你摩耶一恒地囉闍遮吒二阿薩尼信你三吽

第十七住壇諸神等印法

佛言我今說住壇諸神等法仰交兩腕以十指相鉤掩於臍上立地以右脚踏左脚横向左斜踏地上誦此呪曰

唵三漫多迦羅一(違義)鉢里布囉尼(圓滿義)二馱迦馱迦吽㧊三

第十八蓮華印法

佛言我今當說蓮華齒天女印法應微拳左右手掌相著作蓮華相以近左耳上然後漸漸印向下近於心左而往誦此呪曰

唵 娑婆羅羅一比薩羅吽吽二

此蓮華印壇中所有一切畫蓮華者皆以此印印柱華上有著瓶者亦印瓶上(合六)廿二

第十九根本印法

爾時執金剛菩薩白佛言世尊云何根本印云何心印云何隨心印唯願世尊爲我演說

佛言根本印者以右手頭指與拇指相拄以頭指甲掐大指甲側左手亦爾二手合掌當心然後稍屈左右中指令兩頭相拄復展左右無名指亦令兩相拄各舒左右小指作此印時應誦上說根本呪作此印呪請四天王即得速來最勝擁護

第二十心印法

佛言心印者以右手拇指與無名指相拄舒餘三指掩於心上復以左手拇指與小指拄舒餘三指覆膝上指面向下平直展之名爲安慰手當說如上所說心呪

第二十一隨心印法

佛言隨心印者以右手拇指與無名指相拄舒餘三指仰安膝上復以左手拇指與小指相捻舒餘三指以掩於心又右手大指捻無名指端仰横當心展舒三指左手仰於左膝上屈拇指一節(合六)餘悉展之作此印已所願者(廿三)速得成就一切惡業自然消滅此印能成無上正覺若復有人隨所在處結是三印當知此地如有佛塔全身舍利持是法者十方一切諸天護世四天王應當供養如來舍利塔等無有異也一一印法所有功德說無窮盡

作一法時則得以諸香華旛蓋塗香粖香衣服瓔珞雨諸七寶百味飲食湯藥卧具供養無量無邊恒沙諸佛便與如來同一法會得佛授記讚言善哉諸佛如來皆來問訊慈眼視之執金剛菩薩四天王等與其眷屬晝夜衛護當知此地則爲是塔若有衆生住此地者決定當得不退轉位是故執金剛菩薩若善男子善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷應生尊重心常讚誦受持書寫供養獲福無量成就諸戒成就大精進大忍辱成就大禪定成就大檀那成就大智慧成就洪流功德成就六波羅蜜若有得此陀羅尼呪印壇場法者獲福如是佛說是經已一切大衆皆大歡喜信受奉行

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷下

音釋

秔古行切稻之不黏者　菉力玉切豆名　檄陟里切　旎女綺切　皺側救切眉攢也　槊色角切矛屬　鎚直垂切　輻方六切　轂古祿切　輞文紡切　蠡盧戈切與螺同　襄悉兩切　麝神夜切麞屬　齎前西切與臍同　顰毗賓切攢眉也　孽魚傑切　碭徒浪切　嬭奴買切乳也

掐苦洽切爪刺也

牟梨曼陀羅呪經卷上　念七

失譯人名開元附梁錄

若欲受持牟梨曼陀羅必須成驗者先護三業令極清淨復先定一所有舍利之塔者即當揀擇好時月日所謂從白月一日至十五日爲好時日也若用一日作法者亦得即當用其月十五日最爲第一香湯洗浴著新淨衣隨其力分供養諸佛一切菩薩及金剛等然燈四盞取其時華以爲供養當喫三種白食日別繞塔及曼陀羅行道一帀誦其一遍如是滿足一百八遍已若睡來時但眠塔前欲明相時佛及金剛便現夢中得此感已隨所有願無不滿足又誦此陀羅尼滿三萬遍五逆重罪即得除滅若持此陀羅尼求至驗者不得懷諸貪心應離欲染爲一向心如是誦持無不速驗若能日別誦百八遍者一切所向無不獲利一切諸毒所不能爲地行蠱毒亦不能害水不能漂溺火不能燒疾病疫癘不相汙染假使國內所有賊難災禍亦不爲害而乃能令眼耳鼻等及於口齒身諸少

分亦無若痛乃至不爲一日二三日諸熱病等之所爲害一切蚝獸毒惡無更傷及諸厭蠱無終害者以要言之一切諸惡無所能爲當知此曼陀羅有如是等大威神力能除一切諸怖畏事能滅一切諸根本罪能住一切諸功德位能滿一切波羅蜜行乃至能令疾至無上正等菩提若於高山頂上而誦之者所有一切山空水陸諸衆生等眼見境處及見呪師其諸族類盡其報命更不墮於三惡道若於天廟內誦此呪者一切神祇咸來敬

奉若於有龍池中誦其呪者一切那伽咸來敬奉若於日前誦是呪者素唎囉闍來下敬奉若於金剛像前誦是呪者金剛現身滿其所願若呪昌蒲滿八千遍而自服之見曷羅闍所向言說一切無違若呪胡椒滿八千遍而口含之能令見者一切歡喜所向教語無敢違者若呪白芥子滿八千遍散向空中能令惡風惡雨非時霜雹諸災禍等悉皆除滅若呪鹽八百遍已食婆囉覔者能令外道諸惡心者惡心自滅悉來歸事若呪白芥子稱曷囉闍名一呪一燒八百遍已能令曷羅闍屈曲隨從無復違逆若呪安息香八千遍燒之熏著鬼病者即自吐姓名呪師訶遣其鬼無違若欲祈雨取青牛糞泥作一龍一身三頭朱染脊背金裝胷臆先作方壇若高臺平地隨時作之又以青綠塗畫其壇壇上施龍其壇四角各一水瓶各一香鑪一燒薰陸香一燒栴檀香一燒蘇合香一燒安息香又接壇外更作一壇縱廣四肘牛糞塗上四角安瓶一盛水和乳一盛水和酪一盛水和乳粥一盛水和脂又於壇內然燈八盞又以腳極實喫(此云紅藍花末的)及麨莊嚴其壇又於四角各挿一箭又以五色線繫圍箭上又作五色旛子懸其箭頭又將七種穀散其壇內又用五采莊飾供設壇上又以當時所有種種華果盡設壇內於是呪師面向東呪取白芥子滿八千粒呪一遍打龍頭上如是呪打滿八千已大雲四合即澍甘雨從此已後一切那伽咸並敬奉若雨過多呪白芥子滿八百遍投於有龍水中其雨即止當此呪時一不得語若祈雨時疾雲暴風苦霧卒雹乍聚乍散障其雨者作佉陀羅木橛打於龍淵岸側則一切障難悉皆散去若祈雨時被一切障難令雨不得下者當於壇內畫一毘那藥劒取白芥子八百粒粒呪一遍用打毘那藥劒如是滿足八百遍已能令一切作障難者悉自被縛不復能障其雨即下事既了已當用乳汁洗去畫像毘那藥劒甚大歡喜從是已後一切所求無不如意其持呪者身及衣服一切常須嚴肅淨潔其根本曼陀囉功德略說如是即說呪曰

那麼薩囉婆(二合)怛他竭多(去聲)喃烏唵(二合)毘布羅揭陛　摩尼波蹈陛　怛他多(去聲)達囉設你(平聲)摩尼(平聲)摩尼(平聲)素鉢囉陛毘末梨娑竭囉　鉗苾喫　虎鉡(二合)虎鉡(二合)什伐(二合)囉什伐(二合)囉　勃陁　毘路吉帝矩醢耶地瑟恥多　竭陛莎(引)訶

上是根本陀羅尼法、

復次當說於喫大曼陀囉功德若有誦滿十萬遍者得見一切諸佛誦滿二十萬遍者得

見一切菩薩行地誦滿三十萬遍者如入一
切曼陀羅已持一切呪無不通驗誦滿四十
萬遍者得成一切持呪中王誦滿五十萬遍
者得見一切脩羅宮處誦滿六十萬遍者得
見一切地下伏藏誦滿七十萬遍者得見現
在未來一切事本(念七)誦滿八十萬遍(四)者是人當
得寶海三昧誦滿九十萬遍者得一切諸佛
眞行正業覆妙覺地誦滿百萬遍者得一切
諸佛授菩提記若人犯五逆無間等罪能誦
是呪十萬遍者如上重罪一切除滅而得入
於不退之位又得知於一切他心善惡復得
眼根清淨耳根清淨鼻根清淨舌根清淨身
根清淨五根清淨業以自莊嚴若有誦滿十
萬遍者當獲如上所說功德滅於如上無盡
重罪至百萬遍者二十萬各於其中別得無
量無邊功德一一功德倍勝於前復次先當
洗浴著新淨衣取其斛他(梵語)蘇乾得(云石留黄未詳)
於銅器中和水研之置於佛前獻三白食從
初八日至十五日誦持是呪滿十萬遍蘇乾
得上當現三相若煖相者取塗額上隨所去

處如意即到而持呪中爲一切王又更誦呪
候於額上烟相現時即於額上取其斛他塗
眼睛上應時即見十方一切諸佛菩薩金剛
所在住處一切諸魔而於此人無敢惡視一
切法要悉皆圓滿一切功德無不成就又其
額上現火相者則得什伐囉(念七)泥(去聲)(五)南三昧而
於三十三天中獲大尊勝一切自在復次若
於山頂誦一萬遍即於贍部諸域一切族中
獲大尊勝趣曷囉闍若入有龍水內誦八千
遍一切那伽莫不恭敬若呪白芥子滿八千
遍散於空中能令雨下一切那伽咸當敬順
若能日別誦持此呪其人功德果報不可得
思不可得說復次取新淨瓮滿盛淨水隨其
土地種種華草及諸樹等皆取其牙輭愞顚
頭皆置瓮中又取因陀羅訶塞多(云是人參似手未詳)
健(平聲)陀波囉(去聲)縛白芥子鬱金華栴檀以如
是等諸上藥物總內水中呪一萬遍若在世
間一切人等諸惡病痛當與服之并以洗浴
一切病者悉得除差一切諸罪悉得除滅亦
令一切惡人所作厭蠱自然消滅又令一切

衆人皆生敬重由是呪藥力故能令是人有
大威德若白癩病及諸癩等服此水者及令
洗浴是諸惡疾即得除差若有婦人小來不
產服此藥水及以洗浴即得產生若復有人
一切不吉所作轗軻常無福祐服此藥水及
以洗浴所向稱心無不諧順爾時世尊說心
陀囉功德如是即說呪呪曰
唵摩(上聲)尼(上聲)拔折㘑(二合)虎𤙖(二合)
又隨心呪呪曰
烏唵(一二合)　摩尼達哩(二二合)　虎𤙖(三二合)　泮吒(半聲)
(四)
復次當說烏波囉大曼陀囉功德若有誦滿
一萬遍者能令一切毘那藥劒諸魔眷屬惡
神鬼等悉皆俯伏呪師足下以胷著地求哀
乞命咸各唱云所有言教敬奉隨順若誦滿
二萬一千遍者(念七)一切諸天之中而得(六)尊勝及
諸龍等各來歸向敬事承命若誦滿三萬遍
者一切夜叉一切惡鬼莫不敬順歸伏承事
若誦滿五萬遍者所欲事務無問遠近隨其
作者稱意成就於彼欲界中阿脩羅中諸類

衆生一切之中隨意所作皆得信順若誦滿
八萬遍者一切金剛及眷屬并諸部落皆立
其前敬待言教若誦滿九萬遍者一切菩薩
喜心護念若誦滿十萬遍者蒙一切佛皆爲
現身爾時告言汝善男子所有願者今當滿
足十方淨土隨汝意往所有一切陀羅尼呪
及一切法汝悉已辦我等一切諸佛今當與
汝阿耨多羅三藐三菩提記一切功德一切
果報汝今圓備爲波羅大曼陀羅功德如是
當依次第即說呪曰

座呪六

嗚唵一(二合)末尼軍荼唎(二)虎𤙖(二合)虎𤙖(二合三)
莎訶(四)(此上名座呪)

復次結壇呪七

唵　末尼比社曳(名七)　馱囉馱囉(七)　虎𤙖嗚𤙖
(二合)莎訶

若結壇時即誦此呪呪白芥子七遍以散壇
中

復次十方結界呪八

嗚唵(二合)什縛嘰(引)栗多麼尼嚧質粟你(平聲)虎
𤙖(二合)虎𤙖(二合)泮吒(吒半聲)

若結界時取白芥子和香水呪一百八遍散
潑十方即成結界

復次縛一切毘那夜迦呪九

嗚唵(二合)末尼娑囉娑囉娑(去聲)你訶囉訶羅虎
𤙖(二合)泮吒(吒半聲)　莎訶

若辟作障難者毘那藥迦取灰和水呪二十
一遍散潑十方則令一切毘那夜迦悉皆被
縛無有能爲障難者也

復次結護身呪十

嗚唵(二合)拔折囉(二合)麼尼(二合)底(丁里切)瑟吒(二合)底
(丁里切)瑟吒(二合)虎𤙖(二合)虎𤙖(二合)泮吒(吒半聲)

若欲護身誦呪自兩手滿一七遍以自摩頭

復次結淨衣呪十一

嗚唵(一合)摩尼　毘布梨地(輕)　梨地梨(上聲輕)　虎
𤙖(二合)泮吒(吒半聲)

復次洗手面呪十二

嗚唵(二合)毘(上聲)地余(平聲)伐低羯囉羯囉　麼訶
麼你(平聲)虎𤙖(二合)虎𤙖(二合)泮吒(吒半聲)

若洗手面時呪水洗手面周灑身上

復次洗浴呪十三

嗚唵一(二合)蘇你梨麼囉祙低(二)訶囉訶囉(三)
跛波舍(二合)必梨虎𤙖(二合)虎𤙖(二合)莎訶

若波浴時取白芥子和其淨水呪一百八遍
以浴其身

復次灑衣呪十四(合七)(八)

嗚唵(二合)摩尼多(去聲)梨虎𤙖(二合)虎𤙖(二合)泮吒(吒半
聲)

復次呪索呪十五

嗚唵(二合)地(上聲)梨地(上聲)梨毘摩羅伽梨虎𤙖(二合)
虎𤙖(二合)泮吒(吒半聲)

復次呪華呪十六

嗚唵(二合)薩婆怛他揭跢社摩你(平聲)虎𤙖(二合)
虎𤙖(二合)泮吒(吒半聲)

復次和香泥壇呪十七

嗚唵(二合)薩婆怛他揭多健(平聲)荼末你娑破(上聲)
羅尼(上聲)虎𤙖(二合)虎𤙖(二合)

復次燒香呪十八

嗚唵(二合)什筏栗多末你(平聲)阿鉢羅句吒蘇(上聲)
破(上聲)(二合)囉(上聲)尼(上聲)毘迦知(上聲)虎𤙖(二合)

復次然燈呪十九
嗚唵(合二)社(上聲)縛(上聲)𠺕跢迦𠺕(二)多鉢𠺕(二)唬
𤙖(合二)唬𤙖(合二)泮吒(半吒聲)
復次施一切天神鬼等食呪二十
嗚唵(合二)鉢囉伐囉(一)阿揭囉(上聲二合)伐低娑囉
娑囉(二)虎𤙖(合二)虎𤙖(合二)
復次獻諸天秔米呪二十一
嗚唵(合二)摩訶莫尼步嚇野(上聲)囉(上聲)陀囉(上聲二合)
唬𤙖(合二)唬𤙖(合二)
日別取秔米呪之於神邊供養
復次日別獻食呪二十二
嗚唵(合二)摩訶末尼毘(上聲二合)末尼(合二)唬𤙖(合二)唬
𤙖(合二)頗羅頗囉　虎𤙖(合二)
復次一切然火呪二十三
嗚唵(合二)什(輕)筏𠺕(輕)娑毋囉迦伽(去聲)那毋陀
囉(上聲)你虎𤙖(合二)虎𤙖(合二)
復次用白繩呪二十四
嗚唵(合二)阿嚕質𠺕摩你鉢羅皤囉哆唬𤙖(合二)
若准模壇界呪繩七遍乃可施用
復次結加坐呪二十五

嗚唵(合二)跋折羅跛你迦嚂雞祇𠺕枳𠺕虎𤙖
(合二)虎𤙖(合二)泮吒(半吒聲)
復次掐珠呪二十六
嗚唵(合二)蘇鉢囉筏底(都企切)跢比計麽　麽你
莎訶
復次初繫念呪二十七
嗚唵(合二)雞薩囉婆(合二)怛他伽跢皤　怒闍騰
(上聲)雞他囉他囉　虎𤙖(合二)虎𤙖(合二)麽你迦那
(上聲)你莎訶
復次請一切如來二十八
嗚唵(合二)蘇毘布羅鉢羅(合二)縛(半聲)哩徒嚧徒嚧
虎𤙖(合二)虎𤙖(合二)
復次覺悟如來二十九
嗚唵(合二)薩婆(合二)怛他伽跢(去聲)喃婆俞社皮怛
羅怛羅　虎𤙖(合二)麽尼迦那寧　莎訶
復次請菩薩呪三十
嗚唵(合二)薩毘布囉婆馱你(去聲)訶囉　虎𤙖(合二)
復次請一切諸天及龍呪三十一
嗚唵(合二)阿鞞三麽耶　跋折嚇　陀囉陀囉
嗚𤙖(合二)

復次請四天王呪
嗚唵(合二)麽你毘迦皤低　嗚𤙖(合二)
復次結護
嗚唵(合二)輸婆麽尼　胡嚧　胡嚧　唬𤙖(合二)
此上名呪弟子呪
復次入壇持呪
嗚唵(合二)薩囉婆(合二)怛他伽跢跋折利(合二)你陀
囉陀囉　虎𤙖(合二)虎𤙖(合二)
復次送呪
嗚唵(合二)比羅毘(上聲)囉時曳(合二)伽伽那娑呬你
囉吼囉吼　虎𤙖(合二)
此上名呪一切處食供養呪
復次送諸天呪
嗚唵(合二)薩囉婆(合二)多他伽多屈羅嚧地(丁異切)
低(輕呼)娑末囉比伽帝啜羅啜羅虎𤙖(合二)莎訶
此上名發遣呪一切處用
復次送賢聖已乞願護念呪
唵末尼　蘇𤙖　婆你(平聲)毘迦(上聲)縛底洛叉
多滿虎𤙖(合二)
其牟利曼陀羅於𠺕大曼陀羅烏波囉大曼

陀羅如是三呪功能略爾若廣說者不可窮盡依前三呪作法畢已隨其一一欲持之者要當先誦滿八百遍一切法事皆須明熟自餘作法一一須具則令所作一切神驗若能如是受持之者一切生死重罪皆悉除滅一切煩惱大海皆悉枯涸無上菩提疾至無疑精勤誦念速登佛果比至成佛已來功德無盡以歡喜心而誦持者必得不退之位於一切世間能轉法輪烏波羅大曼陀羅功德如是即說呪曰

嗚唵(二合)麽尼馱㘑　虎餅(二合)泮吒(吒半聲)

復次入道場時香水自灑潔淨呪

嗚唵(二合)摩訶毘布羅鉢羅(丁利切)瑟耻路悉提阿鞞(去聲)詵(去聲)遮麽那迦薩囉婆(二合)怛他伽多毘曬㓹破囉破囉三破囉　虎餅(二合)虎餅(二合)

若入道場時取香水一掬呪已自灑能令諸穢悉皆清淨既嚴潔已則入道場

復次結蓮華座呪

嗚唵(二合)牟你麽你鉢囉(二合)婆伐㘑　矩醯破擔麽尼波囉(二合)鞞莎訶

爾時拔折囉半那從座而起向於佛足合掌恭敬白佛言世尊唯願說於母陀羅法願具解釋爾時世尊告金剛言若人誠願行此法者常當誦念牟剌曼陀囉於㗚大曼陀囉烏波羅大曼陀羅如是三呪精勤誦念勿令間斷又當常須供(合七)養金剛供養觀世音(十二)菩薩文殊尸利菩薩彌勒菩薩尊又當日別香泥塗地別燒名香并種種華供養十方諸佛菩薩一日三時至心禮拜對十方佛一切菩薩金剛之前求哀懺悔至誠殷重願得呪驗復次諦聽禮懺願已當知

第一印者先端身結跏趺坐即以手指作母陀羅右肘當跨屈其食指壓大指端展餘三指次展左手印壓右掌引當心上至心向佛一不傾動想佛容止慈悲護念如是諦觀令意不散捧結其印至心誦呪當令滿足二十一遍即說呪曰

嗚唵(二合)薩囉婆(二合)怛他揭路　憶利大摩你什伐囉(二合)伽你阿比瑟路(二合)耶虎餅

結此印者即爲得於十方一切諸佛心母陀囉無有異也於佛無上菩提獲大功德福聚令爲汝說若有人於百千劫恒河沙劫以七寶聚莊嚴供養無盡供養所獲福報比於結印持呪功德百千萬分亦不及一汝今當知若欲作印應當潔身淨服以龍腦香擅香麝香塗其兩手然可(合七)恭敬結如上印(十三)作是法者能令惡業一切破滅若有病人應死臨命得見此印其病即差還更增壽其印威力功德如是由是義故名爲因鉢略婆如意珠清淨(名佛心印未詳)

復次第二印者左肘當跨平展仰掌即屈無名小二指以大指頭拄兩指端仰側當心小低其頭微開其眼少斂其眉齒咬下脣自視其身繫心念佛不令散動誦持此呪二十一遍即說呪曰

嗚唵(二合)薩囉婆(二合)怛悉路(呼答切)　鉢囉(二合)毘囉迦囉麽你虎餅(二合)

結此印者即爲得入十方一切諸佛法藏等無有異亦爲入於一切諸佛曼陀羅也即爲攝入一切諸佛眷屬如是人者百千劫來重

罪惡業消滅蕩盡無復餘累亦如已作十方
諸佛壇印一等若爲十方所有一切作障難
者若魔惡龍比怛野合二陀囉等如被呪師蹹
頭無異其諸魔等如被火燒十方一切諸族
種類所作障難呪師但常以念佛心結此印
者是諸種族悉以胷膺著地求哀歸命當是
之時其諸族類見印聞呪而更蒙益消其惡
心獲大福聚由是義故名爲一切諸佛心印
復次第三印者展右手仰著膝上屈中指與
大指甲相柱少低身面次展左手掩左肋橫
當心平以大指壓中指無名二指甲直舒拓
指及小指作寬大眼專視不顧慈悲三昧心
莫異念身意不動即誦呪曰
嗚唵合二薩羅婆合二怛他伽跢阿鞞三勃陀
跋折㘑　虎𤙖合二虎𤙖合二
若結此印者十方一切諸佛同以善心共讚
是人加其福德一切諸佛常共攝護猶如慈
母鞠所愛子一切賢聖各命其人呼云佛子
汝今學習持此法故當與一切諸佛作子百
千那由他俱胝恒河沙數諸佛皆大歡喜以
歡喜心攝受於汝以是義故當知此印與一
切諸佛等無有異故號此印名爲波羅薩羅
摩尼矩醯摩訶毋陀羅名廣大摩尼祕密印
復次第四印者先當合掌各屈中指無名二
指雙屈大指入於其內長展二小指似如相
著似如不著當其心著如小曲身小低其頭
揚舉兩眉大開其眼如有瞻仰一心想佛於
一切衆生起慈視心念念相續一心一意勿
令間斷便舉印頂戴當欲結印即誦呪曰
虎𤙖合二虎𤙖合二泮吒半聲吒
欲解印時呪曰
嗚唵合二薩囉婆合二怛他伽跢合二阿地瑟旦㢠
你合二虎𤙖合二虎𤙖合二泮吒半聲吒
如是結護有大威力由是義故名爲㢠訶㢠
尼岦㘑羅破羅底瑟旦矩醯南摩訶毋陀囉大
摩尼周遍住祕密印
復次第五印者當作盤龍結跏趺坐合掌繫
念自想其身猶如金剛等無有異即以金剛
手自摩其頭從頂至足復作是念當願此身
速坐十方猶如金剛猶如佛身願已合掌即
當結印以二大指二拓指各頭相拄交二中
指屈入掌內舒二無名指令使直豎交二小
指還屈入掌內便以其印拄地及左右二膝
又復從頂向下左右用身摩之訖已即以印
當臍翼其二肘身如向前屈低而坐即誦呪
曰
嗚唵合二薩囉婆怛他揭跢鉢囉合二皤羅合二㢠
尼嚕上㘑　虎𤙖合二虎𤙖合二泮吒半聲吒
若結此印已於所坐處十方周帀悉爲金剛
無有疑妄此人如得諸佛座處彼一切魔諸
惡人等不信佛者無能有便得見其人由此
義故名爲一切諸佛金剛師子座印
復次第六印者結跏趺坐先當合掌屈二小
指令背相著屈二大指各捻小指第一節側
交二無名指屈壓二大指背上屈二中指令
背相著各已甲側壓二無名指其二拓指如
令相離高過頂後即誦呪曰
嗚唵合二薩囉婆合二怛他揭多毘布羅三婆鞞
虎𤙖合二虎𤙖合二
若結此印時六十八千恒河沙數諸佛即同

授與一切諸佛一切伏切地遠遠記即授此人
悉遠驗記是故此印名爲達摩羯囉阿地瑟
旦摩訶母娙囉阿世伽母達囉南
復次第七印者先合掌以兩手掩心右屈其
上次以右手大指招指甲端相拄便舉左手
聚其五指如合蓮華仰右手掌覆左蓮手拄
於掌内作慈念觀即誦呪曰
唵　薩囉婆二合怛他揭哆三麽耶　麽你
跋折㗚　虎𤙖二合虎𤙖二合
一切佛同結此印方轉法輪結此印故十方
世界六種震動由是義故名爲一切諸佛轉
法輪印
復次第八印者先結跏趺坐右脚壓左令左
脚大指拄地端直正身平展右掌掩左肋下
横與臍准即屈招指掐大指節中圓若輪形
仰置其手次以右手還結此輪仰右掌中作
大精神威風面狀自顧其身即誦呪曰
嗚唵二合薩囉婆二合怛他揭多誓曳　伐誓曳
阿折哆伐折㗚　虎𤙖二合虎𤙖二合
若結此印時十方一切諸魔及其眷屬作障

難者皆悉潛隱無能障難一切怨家債主咸
各摧伏一切罪業無不除滅由是力故名爲
阿波羅至多母達羅名無能勝符印
復次第九印者先合掌已以右手四指作拳
以大指捺其右肋即舉置於左手掌中次以
左手向上舒指承之握其右拳五指背上仰
把右印即誦呪曰
嗚唵二合薩羅婆二合怛他揭跢　達摩馱都
摩訶麽你　釋迦㗚　訶囉　訶囉　虎𤙖
二合虎𤙖泮
此名一切諸佛轉輪聖王母達羅亦是十方
一切諸佛母達羅
復次第十印者先合掌已雙屈無名指令背
側相著屈二大指令壓捻二無名指背第一
節即交二中指屈於無名指上小指招指直
竪相著即從右起徐徐高舉過右肩上與頭
齊已還即徐下而指於地次屈竪右膝左脚
踏地怒眼瞋視咬其下脣唱吽𤙖作聲聲作伎
當自想念作金剛形狀瞋怒之想即誦此呪
嗚唵二合杜嚕杜盧　摩你上聲摩你上聲摩訶苾

突度二合麽你　莎訶
若結此印三十三天悉皆震動一切諸天及
諸魔衆悉皆悚慄生大怖懼
復次第十一四天印者仰右手於臍上屈其
大指又屈招指次屈小指左手三指爲拳及
大指向後以虎口背約右跨上招指直前大
指向後寬大開眼瞻視之狀即誦呪曰
嗚唵二合阿上聲嚕嚕迦　摩哩地上聲　社耶
社耶　虎𤙖二合
復次第十二施囉地縛印者先合掌已屈二
大指餘八指悉合如蓮華形即誦呪曰
嗚唵二合毘麽羅枳哩地上聲三麽羅　虎𤙖二合
復次第十三商企你平聲印者竪右手當右髆
上作半合掌狀少屈大指又少屈招指餘三
指相持齊屈如鐫斤形次展左手覆左髀上
脹其肘作可畏面非惡眼邪視少低其頭即
誦呪曰
嗚唵二合鄧瑟吒二合囉你𤦲索囉　虎𤙖二合
復次第十四杜地印者覆展右手向地次竪
展左手當於肩上掌向外著即想見杜地面

如儱長狀印說呪曰 名使者印
嗚唵合二阿迦你怛底唎　文闍遏地合二阿薩
你　虎鉡合二
復次第十五壇中請諸天等一切時供養印
者手仰相交如連鎖兩腕當臍平展端身正
立前乃左膝似狀若行即以足按地誦呪曰
嗚唵合二三曼陀阿迦囉　㕻哩怖囉你吒迦
吒迦　虎鉡合二泮吒 吒半聲
復次第十六優鉢羅補色波印者以右手五
指如合蓮形狀舉上與左齊耳次以左手亦
作如蓮華形豎當心上即誦呪曰
嗚唵合二薩囉薩囉毘薩囉　虎鉡合二虎鉡合二
此蓮華印也壇中所有一切畫蓮華者皆以
此印印拄華上有著瓶者亦印瓶上
牟梨曼陀羅呪經卷上 念七　十九

音釋

曼 母官切 癘 力制切 蠱 公土切 蠱毒也 澍 朱戍切 與霔同 鉗苾 鉗巨塩切苾眦少切 瓮 烏貢切 罌也 輭 而兗切 愞 正作㜣 奴困切 轗軻 轗苦感切軻枯我切 轗軻不得志也 啜 昌悅切 肋 歷德切 脅幹也 呷 呼甲切 悚慄 悚息拱切 慄力質切 企 詰利切 膊 補各切 肩膊也 鐲 陟玉切 鐲也 眶 去王切 腔也 儱 力董切

牟梨曼陀羅呪經卷下 念八
失譯人名開元附梁錄
爾時金剛白佛言世尊若欲持是牟梨曼陀
羅者復欲持是於喍大曼陀羅者復次持是
烏波羅大曼陀羅者其三印法云何成立唯
願世尊爲我說之佛言諦聽今爲汝說其牟
喍曼陀羅母陀羅者先以兩手合掌當心即
各屈其大指又屈拓指令甲端相拄其二小
指力豎相合其中指無名指各相交入內其
牟喍母陀羅者法當如是誦持作法如上所
說復次其於心印喍大曼陀羅母陀羅者右
手大指無名指頭兩相捻餘指直舒仰當心
上左手大指捻小指端展其餘指仰左膝上
其於喍大母陀羅法當如是誦持作法如上
所說復次其烏波羅大曼陀羅者母陀羅者
右手大指捻無名指端仰横當心展舒三指
其左手仰於左膝上屈招指一節餘悉展之
其烏波羅大母陀羅法當如是誦持作法如
上所說又汝當知持此印者一切世間所有
事業無不成辦無有大罪不能滅者其所獲

福利功德多少除佛以外無能說者若復有人隨所在處結是三印當知此地如有佛塔全身舍利持是法者十方一切諸天護世四王應當供養恭敬此人亦如供養如來舍利等塔無有異也復此爲汝說燒供養呪於一一法欲求一切令効驗者爲欲利樂諸衆生者先應呪食燒之供養護身口意極須清淨即說呪曰

嗚唵(二合)莎(長)訶破吒　布嚕步皤　虎鉡(二合)

虎鉡(二合)泮吒(吒半聲)莎訶

若用是呪呪烏麻及白芥子幷牛酥共呪八千遍燒之供養一切呪法即得効驗又能除滅自身他身一切障難自他所有一切惡夢一切災禍亦皆除滅又取牛酥安悉香白芥子等共呪八千遍一呪一燒如是燒已一切伽嚛訶諸惡鬼(念八)神等悉皆頭破作(二)於兩叚治一切病悉得除愈又燒牛酥共白芥子即能降伏一切諸魔一切○繫那伐也又取白芥子共牛酥呪之燒已入一切娑那中(賊)無能見者又取提婆達迦木(松木)塗牛酥稱曷羅闍名而呪燒者彼曷囉闍卽喚對面所求皆順又於山頂上取稍(去聲)和因柘囉白芥子牛酥等呪而燒者即見一切阿素洛宮無有障礙即得於一切持呪法中爲曷羅闍又以白芥子脂共那伽雞薩呪而燒者一切那伽悉皆歸伏又以供佛淨齋食呪而燒者若自爲已若爲他人須各稱名一一燒之能令五穀一切豐足又呪鹽燒之即使一切藥叉惡鬼神等頭著足下胃膽布地求哀乞命一切歸伏所有言教頂戴信順又取秔米共牛酥呪而燒之即令庫藏滿足一切財物自然豐溢又面向東方呪胡椒燒之能令一切諸天咸悉歡喜所求願者無不稱遂一切諸天悉皆喜見是人又若對失喇提縛(平聲)前取黑胡麻白芥子呪而燒之所求諸願皆悉稱意又取阿加木八千叚各長(念八)一尺呪已燒之(三)一切諸佛及菩薩衆常以慈悲憶念是人令其罪業一切消滅令其呪法一切成驗一切病苦悉皆離身一切世間諸苦煩惱悉皆殄盡更不受於胎藏之形誦持此呪威神力故常得生諸佛淨土蓮華中生常同諸佛受於快樂燒此木故一切惡夢一切變怪一切怨家皆當散滅所有厭魍壞破人者皆自消滅平復如故所有一切諸魔厄難皆悉除滅復吹令說畫像之法取新白氎未經割汙者隨力小大辟方作之其畫匠者畫竟已來不食五辛酒肉婬欲等事其盛彩色盋須新器不用皮膠當用香膠氎正中心畫其佛坐於師子座上種種瓔珞以爲莊嚴頭上空中畫作幢蓋其像形勢如說法狀其佛右邊畫作十二臂金剛像作紅白肉色手中各執種種器仗當作四面前正一面作慈悲面左邊一面作可畏瞋面右邊一面作狗牙上出瞋面第四一面作皺眉可畏面髮皆上聳各以華鬘攬括束其髮居蓮華座一脚屈上一脚垂下其佛左邊作摩尼伐折囉菩薩當作四面有十六臂左手把如意珠如奉佛勢右手把蓮華一手仰展舒五指相兩手合掌一手把錫杖一手把輪第三一手把合蓮華第四一手把數珠(未詳)第五一手把羂索第六一手把阿迦囉低(切)

第七一手把兩頭鐵鎚第八一手把須彌山第九一手把窣堵波第十一手把貝多經來當前一面作慈悲面右邊一面作摩訶迦羅天面左邊一面作半師子面半人面狀第四面作皺眉露齒瞋面其面作不淺不深綠色可畏相貌一脚屈上一脚垂下居蓮華座其座下近前作商企尼像雙膝跪坐其右八臂手中擎華供養於佛其右邊金剛座上作摩訶提婆尸羅提婆其摩訶提婆兩手捧鉢盛種種寶物奉上於佛其摩訶提婆後作莎杜地天作笑面有其四手種種瓔珞莊嚴其身手中皆各執於器仗其商企尼後作補色波但地著白色衣手中把華仰瞻佛面其佛座下別作七寶蓮華其華莖作吠瑠璃狀具足百葉其華中心作純金之臺令極分明其華下作四天王以金爲瓔珞種種莊嚴身被其甲鎧其華莖下作其池水四欄楯雜寶填廁種種莊飾池岸之上作多衆白衣仙人皆悉右跪仰瞻佛面持香執華或掐數珠各異嚴持而爲供養其佛幢蓋之上作摩訶提婆及

其眷屬入作梵天及其眷屬又作那羅延及其眷屬其諸天等各執種種異華等翔颺空中施蓋供養布置模軌其法如是復持呪人者身心口業及其衣服極須護淨唯三白食從月八日至十五日應當像前誦持是呪滿十萬遍像即摇動呪師身上便有火出當此感以即得天眼復得比噃上聲陀麽里闍哩跢囉三昧於一切持呪中作轉輪王十方三世諸佛皆悉得見持此呪者能令一切諸惡道苦皆悉除滅遠離三毒所求一切功德應願成就無有障礙蒙佛歡喜而爲攝受一切菩薩咨嗟讚歎十方一切天龍夜叉健達縛阿素洛迦路洛緊那羅摩睺羅伽人非人等咸當恭敬供養是人於一切衆生中而得自在於一切事業中而得勝上若能依法而修行者當獲如上爾所福德若誦此呪若結其印乃至若見若聞而能發心信重歡喜生恭敬者應當讚仰如是人等如佛身想等無有異如是人者世世常遊諸佛淨土不入胎陰蓮華中生乃至成於無等等道常不遠離諸佛

菩薩復次常燒薰陸香供養諸佛及燒塞比叨香首楮香栴檀香沉水香多伽羅香堵嚕色迦香燒如是香以爲供養復次泥塗壇法當用麝香龍腦香鬱金香白檀香紫檀等末如是塗飾復次結界之法如前已說汝今諦聽持呪之法先須洗浴而供養佛供養畢已其道場所悉有護界地天之神次當供養復次欲權結界者當先啓白三寶今爲某事於此結界若干日已來請權借用所欲作法一切事者皆於念佛心中作之次當用塞傳塞陟莎悉底加印印之此印闕而請移其地所諸神次以波曇印安其神於界外別處安置其諸飲食各取少分奉施此神應當如是日別供養復次所有小呪日別用者先當各誦八百遍已然後可行用依如是法決定有驗次當作十方結界已跪於佛前披心陳說一切惡念三業不善根本罪業當悉懺悔淨三業已即發弘誓願我某甲今於佛前奉持是呪若不果願終不退意作是誓已自量身力限其遍數佛前端坐身心不動日日誦持要充

其限初日分時後日分時常令充數功課勿
闕常以堅固不動之心而誦持之復次其地
初首結界作法畢已第二即須別處作法第
三始得更於初地作法若不經於別處間作
法者終不得重用初首之地連次作法每誦
遍數充限訖已欲起之時一一皆當啓白於
佛白已念言願我後來速滿其願如是願已
作禮而退從初入壇事畢以來若不作披衣
法比阤耶(二合)違甲鎧心者即不得誦亦不能
終其遍數乃至禮佛供養乞願皆當觀行心
中作之須向立法之所右廂刈取達比草(茅草)
(未詳)端坐其上作慈眼視不緩不急不小不大
温和容貌虔心正念五逆等念一不攀緣但
一專注繫心於佛以不動意分明觀佛想佛
相好光明赫奕矣照見佛意大慈悲儼然猶
如慈父愍護於我(念入)捧心渴仰倍(七)自嚴勵唯除
手指自外勿動當心著手轉珠記數若未充、
限終無間止欲涕唾者右手捻記要不暫放
比未充數終不輟誦每誦呪時常作念佛心
中誦之呪句文字分明呼喚長短無失清濁

典正調和音聲使令温潤乃至子聲亦不闕
謬復次若有火燒而供養者皆須白佛自盟
其限既此分劑即莫違闕若不燒供養即不
得誦呪復次若於起貪欲心而誦呪乞効驗
者當來成於夜叉種子若於無智心中而誦
呪求索驗者當來成於鬼神種子若於慈愍
之心大慈悲心念佛之心如是心中誦呪乞
効驗者當來成於如來種智所爲所作得無
障礙一切成就如上所說復次或欲睡眠頻
申欠呿謦欬洟唾整身形供具、一切不安竊
起緣慮即勿誦呪急當至心向佛瞻仰竭誠
專注凝想正觀心意清淨乃可誦呪若大小
遺已呪水一掬二十一遍想月臨照自灑頭
頂周身及衣所有穢汙一切清淨復次若有
事難要須起往而其遍數限由未足迴還之
際日欲沒時至心觀佛即誦此呪一百八遍
如是作法即當滿數若事難不了闕此日者
三倍誦呪功課如故復次若所求願未驗已
來好牀㮇不得坐臥設已受用即當作法日
欲出時向東合掌端身正立一心念佛誦呪

八遍增上慢障還得消滅或起欲心想流出
汙露應淨洗浴心中念誦持呪一百八遍淨
潔如故不失清淨復次當知用其木法云何
木者能令諸法速成吉驗云何木者能令諸
法敗壞無驗云何其火爐法云何其火相法
若不知者一切不成(念入)任婆樹木(八)迦蘭蚩樹
木　佉陀羅木　拘底支木(云槐木未詳)　若善男
子當知用遏迦樹木(云鬱勃)　毘醯唎勒木(云無)　阿
彌尸㘑師木(云守宮槐木)　羅丁木(云蜀地有)　阿彌羅木
鎮頭迦木(云柿木)　篤迦木(云栗木)　鑠迦米木及其
自餘雜類木等但是有刺樹木並得用之能
辟怨家斷除賊故但是有乳樹木並得用之
能發渴愛令親輔故當知次第其必立皤木
(云似梨此無)　播囉師木(云胡桃)　但是一切無刺樹木
求安隱者用之能令一切人心生柔輭故其
注露多木牟素佉木(云甘草)　居唛(二合)迦等木(云李)
(子木)迦躭婆木　阿輸迦木　舍唎般那木(薔薇)
波迦沙木如是等木爲求一切驗者用之能
令所求一一成吉故復次當知其諸木等不
得取用被燒燋者自折墮者經㭠折者瘡瘢

斫者已遭霜者被蟲食者有如是等不善相
者並不應用若無名法應當用之其諸木類
四種相狀如說所用不得錯謬復次當知第
一上法第二中法第三下法第四逐法四法
長短各有次第用上法者長十二指用中法
者當長其十指其逐法者當長八指用下之
法四指而截復次當知其上法者謂令一切
未相親友故其中法者謂求持呪滿大願者
求人求財凡一切求令法驗故其下法者謂
令一切人等敬重相憐愍故其逐法者謂去
一切怨家等故復次其上法者當以脂塗其
中法者用乳酪塗其下法者爲憐愍故三種
甜塗其逐法者八脂血及毒藥以是而塗復
次當知造其爐法入地一肘掘出雜穢土以
牛五味淨灑訖已填覆淨土欲求大願爲上
爐者辟方一肘四方作之起四重緣泥之訖
已即以手印念佛誦呪迎請五神安坐爐中
安爐神已呪燒供養其自求驗作中爐者其
爐辟方應二十指作三重緣掘灑請神如上
無異欲求憐愍作下爐者量高九指三角而

作面別各廣一十八指作其三緣餘如上說
欲求趂逐爲其爐者辟方九指一重泥緣復
次當知欲燒食等供養者面向東方心想觀
佛呪燒供養若求勝上事伏其怨敵脫諸難
者面向東北呪燒供養若欲願求恩福而作
法者面向東南呪燒供養若爲趂故而作法
者呪師面向南方燒供養誦呪若求大願故
而作法者呪師面向西南呪燒供養若爲愍
念故而作法者呪師面向西方呪燒供養若
爲知於鬪諍及療病者呪師面向西北呪燒
供養若爲獸伏故而作法者呪師面向北方
呪燒供養復次當知供養起法柄長一肘其
面凹作如並栂指節外許大當知若爲一切
好法用其銅匙銀匙金匙三種隨用若爲一
切惡法用其雜生白鑞銅匙復次當知燒火
善惡有其十種相第一相者焰如初日第二
相者其色潤膩第三相者如水精色第四相
者如純牛酥色第五相者猶如金色第六相
渻其火無烟第七相者明熾掣焰若似語聲
第八相者一燒至盡無殘餘者第九相者其

柴多少總令恰盡第十相者先令著火燒地
使熱又汝當知若應如是十種相者當知所
行之法皆悉成驗又汝當知若火焰不出或
燒柴不然或但出烟如是之時不應作法當
知其人死憂時至又汝當知若火氣冷或無
潤氣或火星迸出或出烟焰相連或焰射入
灰皆爲惡相當知作法無一成驗又汝當知
若火中所出便穢臭氣或出諸惡臭氣或焰
白色或無烟焰黑邪射入地如是相者當知
有人作諸障難又汝當知若火先起赤焰次
乃金色狀若爐中燒鐵爛明時時變色狀似
牛酥時時復作金色之焰潤澤等者或如髮
辮索縷絛別當知作法所求之願皆得成驗
復次當知其諸相者云何第一若火好色盛
出香氣或焰無聲或電形焰或焰上更抽別
焰如赤鐵色如索髮辮焰頭分散猶如傘蓋
如是等相是名第一爾時當知靈驗不虛如
是等相或有現時或不出現若後現者不似
於前當知不祥即應停法勿復未定狀似已
燒之火任自盡滅又汝當知云何第二若見

火相兩兩相似即莫停住此即成立一切之驗又是諸天見其初相又汝當知若求佛法者云何得驗云何不驗善男子當審觀之若火起焰如映大雪爲雪所映作異色狀或復起焰如秀花樹或復起焰如淨金色或復起焰如赤蓮色或復起焰如石榴華當知所願即得如意是等相好最上靈驗又汝當知云何相者不得於驗若炭及焰黑如蠅狀如雜碎炭末而作黑焰或無潤澤其焰枯燥或出冷鐵色焰之相或復出烟或復出迸如是等相當知無驗又汝當知於其火中出特牛聲螺貝鳴聲或如雷聲稱人情意溫和之聲當知爾時所求必驗又汝當知若於火中如山崩後碎石下聲如破銅器壆瘂之聲有是相者當知其身即應合死所求不遂意惡相亂以復次呪師欲燒供養先以牛尿和水或以澱水用之洗浴然始作法又汝當知若欲呪燒供養求滿願者須燒眞純牛酥或酪或乳或復果子或復胡麻或食或華或葉或木如上所說木等隨其所應以三種匙杓以燒之

若欲於前生大呪門隨求願者各以其呪呪食燒之若當如是而供養者一切天龍乾闥婆時方神等咸悉歡喜令其呪師速得成驗而諸天等常當擁護不令魔等一切障難復次爲汝說於柴相一切善惡驗柴可知柴相惡者法即不成是故當知云何柴者決定成驗云何柴者必不成驗所謂木先在樹上枯乾無皮短曲瘦惡經剝皮者或太長者或太麤者如是柴等令法不成壞於吉驗當知用枯木者令人減壽用無皮者令人得病其用短者令法難成即便失効其用曲者令一切人惡見呪師其用瘦者及皮剝者減人相好令失福德其太長者能破所願其太麤者橫遭不祥於一切法麤有障礙爲如是故其惡柴等枯乾無皮短曲瘦惡皮剝長麤皆不應用速成驗者應去如是惡柴等相又今爲汝分別樹枝所用之法其枝在樹直上獨生無有橫枝如是等者當爲厭伏惡人令發喜心者用之其樹中心直上獨枝爲求庫藏珍寶快樂法者用之其樹根下傍生獨枝爲趣法

者用之又汝當知其厭伏怨敵令瞋解者長十二指齊頭截之其欲求於分望安樂者應長八指齊頭截之其爲趣者四指截之其爲無名取無皮者長其四指如驢蹄截之其欲令前人信順己者須無皮端木五指截之其爲令相離乖背者用無皮木六指長截白芥子油塗之其爲趣者用無皮木七指截蒲萄酒塗之其有爲求解脫一心出離生死者長十一指齊頭截之其有爲求所望安樂者須用有皮端直者其有爲求壓伏令和喜者不得用無皮屈曲及驢蹄截者又汝當知其爲求分望安樂作法用牛酥及甜物塗之其爲無名用者以脂塗之其爲願求一切如意事者直以牛酥塗之復次當知其木無搗節爲婆羅門故用其木樹心中獨生無傍枝如搗者爲囉闍故用其樹中上生有搗節木爲事天神事神鬼人故用其枝近根分有搗節者爲工匠故用其有乳樹獨生近根分有叢生爲朴棟者爲或王婆羅門故用其有多刺樹青黑色爲工匠故用又汝當知其四種樹中

但有乳者爲求恩福令一切人善眼歡喜故用復次當知其達吠草擬充坐卧者須向東南上刈之其草云何惡相其黃者乾者雜者遭折者陳舊者兩枝相交者懷妊者如是等類皆不堪用云何爲好其有赤色者直生柔軟滑澤潤膩者如是等草始可用之須博地齊刈唯除其根揀擇使淨方可受用又汝當知爲求善眼歡喜求乞恩福者須得如是好草其爲瞋故用者須得半生半熟之草其爲無名故用者草色須似白芥子者復次今爲汝說若已得驗若未得驗欲結壇者及肘法用先當揀地然始作壇壇開四門以五色土細擣羅末以新瓦器各以檀香麝香塗已盛之置於壇內又以瓦器二枚一盛細檀末一盛鬱金華用前五色規畫其壇其中心壇方二肘作用白檀塗之鬱金散上其壇之外更向西託面別各量一十四肘地用淨土和牛糞塗之其中心壇用七種色畫作蓮華七寶雜裝於其華上畫千輻輪輞輪外周圍皆作火焰其蓮華臺如吠瑠璃寶狀作之其上作佛於佛左邊畫作金剛右手把杵左手執鉞斧於佛右邊畫摩尼拔折唎菩薩種種瓔珞莊嚴其身一手持如意珠一手把鉢塞莫(云數珠)四角之位畫四天王身具牟甲種種瓔珞莊鉸威儀或作可畏狀其末作壇時內外等壇先當掘去一肘惡土其中心壇稍宜高作復須幢播傘蓋懸豎莊飾當以五色畫壇四緣壇外四方各作火爐各好柴如法然火爐別四角各安幢播五色繒綵周壇圍繞南面唯留一門出入其外壇角角東面各安幢播及以五香和水盛一金瓶中各安妙華置於壇角如無金瓶以小瓦瓶貼金亦得又以銀瓶四枚各滿盛乳安於四角其中壇門外右頰畫作摩訶提婆并毘摩提婆共一處著種種瓔珞以爲嚴飾左邊門中畫商企尼第三門中心畫作伐折囉杜地有八臂手手別各把別別器仗種種瓔珞莊嚴其身高舉兩手過其頭上張青絹狀其中壇四畔以種種雜色殊美飲食而爲供養又以四瓶滿盛香水并插好華近於四邊神處安著然三十二盞燈其中壇蓮華上安一金瓶滿盛香水種種果實種種穀麥悉內其中以種種華亦插其中供養於佛當於佛前燒蘇合香自餘諸位各燒自香中壇佛前安銀香爐拔折羅波膩燒俱嚧俱唬杜婆(云安悉香)摩尼拔折唎前燒突縮迦香(蘇合)四天王前燒薰陸香并燒薩社塞香突迦香摩訶提婆前燒白檀香商企尼前燒安悉香社底堵(云使者)前別燒施羅枳香中壇門別各安種種供養東門畫阿利并六箇姊妹右邊西畔畫摩訶提婆并補色波但地北邊畫毘摩提婆作羞怯形貌其壇四邊插箭三十二枚以五色線繫箭圍之此處四角須安五色繒播以種種華亂散壇中種種雜果安之供養又作七種餅以種種美味莊嚴餅上又以三十二枚瓮子滿盛香水種種雜華亦置其中又以三十二枚軍持各盛別漿又以三十二香爐又一百八盞燈又以一百八箇華鬘又著種種香水所謂種種香薰陸香塞北哩香栴檀沉水香健多伽羅香施嚕埏香龍腦香麝臍香鬱金紫檀香等以如是

香和水浴於諸天人於諸天之前各別燒其
自分香又以乳以酪石蜜顆各別和漿其乳
漿者八瓶盛之酪漿蜜漿果子等漿各八瓶
盛四種之漿各以八瓶盛之又安八器乳粥
又取秔米菉豆胡麻牛酥相和煑粥盛八器
中又以八器盛秔米飯又以八器盛炒秔米
麨稀和石榴漿又取瓦椀三十二枚四椀盛
胡麻油四椀盛好酥四椀盛果子石蜜(其顆滓底)
四椀盛石蜜漿四椀盛胡麻米四椀盛諸果
四椀盛七種穀麥四椀盛蜜及種種齋食胡
餅乳酪等食又以蒲萄漿和麵作䴵又以豆
黃末和蒲萄甜漿作餅又作糝胡麻餅等又
糝胡桃穰胡餅又作糝胡榛子餅又作糝顆
子石蜜餅又作糝石蜜餅又作蒲萄煎餅又
作塗蜜餅又隨其所有皆得著之其出入門
兩邊各安一軍持滿盛香水而呪之曰
唵(一)摩訶毘布羅(二)鉢師底(都仵切)瑟致(二合)多
(三)悉提(四)毘誑(去聲)者(五)摩那迦(六)薩婆怛他
伽多毘煞(所戒切)雞(七)破囉破囉三破囉(八)呼
𤙖呼𤙖

復次當知其諸物等應入壇者香華飲食果
子衣服乃至灰土水火一切等物皆以此呪
呪水灑上然始將入若請佛請神及四天王
安於坐上一一皆當以其身印本呪誦而安
之其中壇造了已即請菩薩金剛一一皆以
其身印本呪嚴固安於座上請已却出更不
得履踐其上其心壇了已即造外壇請座都
畢即當呪自坐處結護自身若將他人入壇
者先令浣衣澡浴各與結淨引至爐邊次第
坐著復次當知若有至心依教具足爲法但
能至心一度入此壇者十方一切諸佛同授
是人清淨之記過去現在一切重罪皆悉消
滅若被厭蠱應破之者一切障難咸得除殄
若重病者一入此壇即得除差所被一切鬼
神著者入此壇已亦即除差若欲供養十方
一切諸佛者若欲供養一切菩薩者若欲至
取佛慧種子深植菩提根本者欲不退轉堅
牢者應當依教入此法壇若欲周帀供養摩
訶提婆大自在天那羅延天梵天帝釋三十
二尊天者但依此壇一施供養即如各各供
養諸天訖已一切天等皆悉歡喜若以此壇
一供養者亦如供養摩訶迦羅嚅底(都仵切)迦
云五兄弟天何唎地七姊妹及四天王三十
二摩怛羅建諸天等則如具足供養訖已復
次當知建是壇已欲請佛所求滿願者或菩
薩所而求願者或於如上諸天所而求願者
皆悉成就一切果願如上所說無不得者若
有厄難年命不安求其珍貨難以諧偶一切
事意皆悉不吉者入是壇已一切如意若國
內災患疫病流注惡鬼神等毒氣滿盛設壇
供養災病便消若國王畏怖隣敵使者建是
法已一切怨賊而自歸伏以是福力無爲害
者或求名官或求富饒建此壇者一切願滿
若能至誠入此壇者現於今身即得無病諸
惡鬼神無得便者常得一切欽慕讚尚所向
順意諸人敬伏衆所推最一切信受一切時
處獲上福利捨此身已生生之處從一佛土
至一佛土恒於佛前寶華上坐一切佛行皆
得具足不久即得無等等道

牟梨曼陀羅呪經卷下

音釋

嚛（火沃切）聳（息甬切高起也）攬括（攬盧感切取也括古活切結也）窣堵波（梵語也此云方墳窣蘇骨切堵董五切）輟（陟劣切止也）欠呿（呿丘據切欠呿張口運氣也）拗（於巧切手拉也）凹（於交切不平也）辮（平善切交也）儵（土刀切編絲繩也）璺（文運切器破未離也）抅（正作拘居侯切摟聚也）搊（側瓜切）朴樕（朴普木切樕蘇木切朴樕正作撲樕小木也）鉸（古孝切裝鉸也）䞃（音智）炒（初爪切乾熱也）䴵（必郢切麪餈也）糝（桑感切）

二經同卷　念九

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品（出大部）

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要（出大部）

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品

唐南天竺國三藏法師金剛智譯

爾時執金剛菩薩摩訶薩等一切菩薩皆於毘盧遮那佛前各各自說心陀羅尼印於是曼殊室利菩薩摩訶薩從座而起白佛言世尊我亦為欲利益未來一切有情速得成就摩訶般若波羅蜜故亦說心陀羅尼爾時佛告曼殊室利菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子今正是時汝應宣說爾時曼殊室利菩薩承佛聖旨即說心陀羅尼曰

阿囉跛者娜　念九　一

若善男子善女人有能受持此陀羅尼者即入如來一切法平等一切文字亦皆平等速得成就摩訶般若纔誦一遍如持一切八萬四千修多羅藏欲受持者應先請入灌頂曼荼羅彼阿闍黎白月十五日於清淨室塗一圓壇以栴檀龍腦香泥塗地即於壇心畫曼殊室利菩薩作童子形右手執金剛寶劍左手持摩訶般若梵夾壇輪四周梵寫阿囉跛者娜字應以種種名香妙華盡心供養其阿闍黎以金剛印如法念誦為弟子灌頂已然後授以心陀羅尼令結祕印以金剛縛並建忍願屈其上節印上承華散而供養便應告言此心法門一切如來祕密之要慎勿輕爾為他人說破汝三昧耶我今為汝宣說其義

汝今善聽諦思惟之阿者是無生義囉者清淨無染離塵垢義跛者是無第一義諦諸法平等者者謂諸法無有諸行娜者諸法無有性相言說文字皆不可得以娜字無性相故者字無有諸行者字無有諸行故跛字無第一義諦跛字無第（念九）一義諦故囉字無有塵垢囉字無有塵垢故阿字法本不生阿字法本不生故娜字無有性相汝知此要當觀是心（二）本來清淨無所染著離我我所分別之相入此門者名三摩地是真修習當知是人如來

印可殊勝功德受斯法已日日四時於壇念誦如上供養思惟心印入三摩地若誦一遍能除行人一切苦難若誦兩遍除滅億劫生死重罪若誦三遍三昧現前若誦四遍總持不忘若誦五遍速得成就無上菩提一心念誦滿一月已曼殊室利即現其身或於室中演說法要是時行者得宿命智辯才無礙自在神足勝願成就速證如來金剛法身或於絹素如前畫像誦滿五十萬遍亦得成就或以香泥塗舍利塔梵寫五字旋遶念誦五十萬遍曼殊室利現其人前而為說法常得諸佛及執金剛菩薩之所護念一切勝願皆悉具足曼殊室利心陀羅尼修行法要凡修行者入精舍時先從東門作禮菩薩次禮南門乃至北門亦復如是入精舍已面於西方以對菩薩復五體投地一心歸命然後手執香爐或捧妙華運心供養一切諸佛瞻仰菩薩生欣樂心發露已身所有罪咎懇誠悔過次復讚歎如來功德圍繞七帀誦二十遍已復更胡跪發大誓願願我始從今日聞心地已誓不退轉無上菩提廣度衆生同曼殊室利大悲行願作是念已半跏而坐放其身心坦然禪悅即以塗香淨其二手請三部已上下八方結金剛界

金剛火焰地界陀羅尼印

以忍度入力願度間戒度入慧力度間以願度從背上入進忍度間方便入檀戒度間檀慧進力禪智各頭相拄覆之向下禪智拄地如釘橛誦陀羅尼三遍想如獨股金剛火焰杵徹金剛際陀羅尼曰

唵　枳里枳里跋日囉　跋日㘑　部律二合滿陀　滿陀吽泮

金剛火焰院界陀羅尼印

准前地界印豁開禪智右旋八方誦陀羅尼三遍遠近隨意想金剛火城飛焰電旋陀羅尼曰

唵　薩羅薩囉跋日羅鉢囉迦囉吽泮

金剛火焰網界陀羅尼印

亦准前印以禪智捏進力下文側頂上右旋誦陀羅尼三遍想金剛火焰網上至有頂陀羅尼曰

唵　尾薩切無訖普囉捺咯二合訖灑二合跋日羅半惹囉吽泮

作此結界者六欲魔羅及一切毘那夜迦惶怖逃走無所容竄

次說瑜伽三昧耶陀羅尼印

福智圓滿十波羅蜜和合堅固建立忍願安於心上陀羅尼曰

唵　三摩耶薩切無訖怛梵二合

作此法已一切諸佛憶昔本願觀察護念

次開心地門陀羅尼印

堅固縛已於右乳上想怛囉字於左乳上想有吒字心口相應誦陀羅尼齊散十度彈於心上拍開兩字如啓戶扇以開其心陀羅尼曰

唵　跋日囉滿馱怛囉吒

作此法者即能開悟心地法門不久當證一切三昧

入智字陀羅尼印

又於其前觀一蓮華紅玻瓈色中有阿字光

色炳晃如白摩尼分明見已以堅固縛智入
中進力如環其最相合想捻其字內於心中
陀羅尼曰
唵　跋日囉微(微計切)舍惡
所以者何即此惡字是一切如來寂靜智義
亦在一切衆生心行之中而未顯現今以如
來智慧方便加持之故照於其中故修行者
應當慇重生難遭想如法修習
闇智字陀羅尼印
准前入印唯屈進力拄禪智背誦陀羅尼以
印當心作閉戶想陀羅尼曰
唵　跋日囉(二合)母瑟致(上聲)鑁
作此法者以得如來寂靜智故心生慇重而
祕密之當知行人速證寂靜菩提之道
三摩地門陀羅尼印
二羽外相叉仰於臍下端身正意息諸攀緣
其出入息一一明了觀虛空中無量諸佛相
好具足大如胡麻數如微塵周遍法界應當
一一於諸佛前五體投地一心歸命陀羅尼
曰
唵　薩婆怛他孽多播娜曼娜能(去聲)迦唂弭
爾時諸佛於行人前一時彈指警悟行者而
告之言善男子汝能發菩提心者當觀自心
而說陀羅尼曰
唵　止多鉢囉(二合)帝微能(去聲)迦唂弭
時修行者得是教已踊躍歡喜頂禮諸佛即
誦密語觀於心中所內惡字猶如滿月未全
顯現如翳輕霧於一念頃作是觀已白諸佛
言我已見心猶如於月而未分明唯願世尊
慈賜方便爾時諸佛同聲讚言善哉善哉善
男子如是如是我當復以此陀羅尼加持於
汝令得顯現
唵　菩提止多母怛䕸(二合)娜夜弭
誦是密語復觀心月極明淨已於其月中觀
曼殊室利一字陀羅尼給(牟含切下同)字如黃金
色化爲猛利金剛寶劒光明照耀遍於十方
入是三昧復誦陀羅尼曰
唵　底(丁以切下同)瑟姹　跋日囉　底乞　瑟
拏曇
其月與劒極分明已漸令廣大周遍法界量
同虛空純一無雜無有自他一切諸相即此
劒者爲於已身能觀之心在於劒中亦爲一
體入此三昧時陀羅尼曰
唵　薩頗囉　跋日囉　底乞瑟拏
隨力而住已復觀其劒漸漸而見虛空諸佛
隨入其中量同本身晃然而止入是三昧時
陀羅尼曰
唵　僧(去聲)訶(上聲)囉跋日囉　底乞瑟拏
以一切如來入身劒已加持力故即變已身
爲曼殊室利菩薩身紫金色頂有五髻項背
圓光左手執青蓮華右手執金剛藏梵夾行
者已身爲菩薩已恐復散亂而有退失復以
陀羅尼印而加持之
菩薩三業陀羅尼印
堅固縛已直豎忍願屈其上節陀羅尼曰
唵　耨佉泚(去聲)娜曇
以印心上次額及喉安於頂上各誦一遍此
加持已設心散亂本相不易一切非人見修
行者與曼殊室利菩薩等無有異
五髻陀羅尼印

十度和合戒慧檀方忍力願進各頭相合禪
智並豎誦陀羅尼印於心上右左肩喉安於
頂上各誦一遍作此法已五方如來皆在於
頂五髻之上陀羅尼曰
娜麼三滿多勃陀南　阿鉢囉低訶多沙(上聲)
娑娜南　怛姪他　唵囉囉娑(系已切)麼囉阿
鉢囉底訶多沙(上聲)娑那　俱摩囉囉路跛陀哩
膜(尼莫切)吽吽　薩泮吒　莎縛訶
曼殊室利菩薩灌頂陀羅尼印
福智圓滿禪智入中進力相感如摩尼寶安
於額上陀羅尼曰
唵　囉怛娜句捨阿(上聲)趉哩也(三合)吽
繫寶髮陀羅尼印
結灌頂已開印二分誦陀羅尼曰
唵　囉怛娜　句捨趉哩也(二合)麼隷
額上三繞如繫寶髮分手頂後亦復三繞向
前而下從檀慧散如垂帶勢
慈悲金剛甲陀羅尼印
二慧固已進力側交進面想唵字力面想中
(住龍切)字放綠色光光不斷絕如抽藕絲當心

三繞背亦三繞次於臍上復至胷後於結跏
上復至坐後却來當胷又於背上又來當喉
還向頸上還來額上然至頂後各三繞已向
前而下從檀慧散如垂天衣先於壇中畫像
心上想一鋡(含允)字為金剛劒化為真身菩薩然
後重請入於像內
請菩薩金剛劒陀羅尼印
二慧固已以其觀羽置止羽上檀慧相鉤力
度直豎進度如劒陀羅尼曰
唵　跛日哂　句捨若
誦此三遍進度三招真身菩薩應念而至金
剛索陀羅尼印
准前請印唯拯進力相拄如環陀羅尼曰
唵　跛日㘑　跛捨吽
當心結已誦陀羅尼三遍想菩薩法身來入
畫像
金剛鎖陀羅尼印
二慧固已進力右壓左相鉤拄禪智背中節
陀羅尼曰
唵　跛日羅　薩怖(二合)吒鋡

作此法者聖者本身加持不散
金剛鈴陀羅尼印
准前鎖印進力檀慧各反相鉤陀羅尼曰
唵　跛日囉　健茶呼(去聲)
作此法者一切諸佛菩薩及本聖者皆悉歡
喜
獻遏伽水陀羅尼印
以鬱金龍腦白檀香水盛遏伽器開佛部印
捧而供養陀羅尼曰
唵　跛日路　娜迦侘
作此供養者如以一切如來金剛甘露灌一
切眾生頂除滅有情無量業障飲此水者除
諸災患
百字陀羅尼印
結前劒印陀羅尼曰
唵(一)渴(彈舌呼)嘌伽(二合)薩怛嚩(二合)三麼也麼奴
播羅也渴(彈舌呼)嘌加薩怛嚩底尾(二合)(微號切)怒
跛底瑟咤韃(寧切)一嘌(二合)擢(持數切擻口呼之)迷(上聲)睹
嚩素覩數(數瑜切)迷(去聲)睹嚩　阿努嚕訖覩(二合)
迷(去聲)睹嚩素布數(數瑜切)迷(去聲)睹嚩薩婆悉韜

迷(去聲)曳鉢囉曳車(去聲)薩婆羯摩素者迷(十八)只
多(上聲)室利(二合)藥炬嚧(二合)吽訶訶訶訶呼(去聲)皤
伽梵薩婆怛他孽多渴(彈舌呼)嘌伽(二合)摩迷(去聲)
悶遮渴(彈舌呼)嘌霓(魚枳切)迷(去聲)皤嚩麽訶三麽
耶薩怛縛惡(引)
誦此陀羅尼能令聖者歡喜堅固菩提所求
勝願能速成就
金剛嬉戲內供養陀羅尼印
堅固縛已直竪禪智以印當心陀羅尼曰
唵　磨訶囉底(以切)
作此法者如以一切如來智慧供養諸佛以
爲遊戲
金剛鬘內供養陀羅尼印
即以前印向前伸臂如捧鬘供養勢陀羅尼
曰
唵　路跛輸(合九)(去聲)韗　十
作此法者如以菩提華鬘而爲供養諸佛
金剛歌內供養陀羅尼印
准前印從臍而上至口方散如歌發想陀羅
尼曰

唵　輸嚧(二合)怛囉(二合)謨企曳(二合)
作此法者如以一切如來密言歌詠而爲供
養
金剛舞內供養陀羅尼印
准前印如歌詠想至口便散左旋合掌於頂
上散陀羅尼曰
唵　薩婆　補而曳(二合平聲)
作此法者如以一切如來辯才而爲供養
金剛香陀羅尼印
以堅固縛向地而散想如焚香陀羅尼曰
唵　跋日囉　度韗(方奚切下同)
作此法者如焚世間一切妙香而爲供養能
令一切有情得清涼果
金剛華陀羅尼印
以堅固縛向上散之如散華勢陀羅尼曰
唵　跋日囉補(合九)澁韗　十一
作此法者同以世間一切妙華而爲供養能
令一切有情速得具足三十二相
金剛燈陀羅尼印
如嬉戲印禪智急捏陀羅尼曰

唵　跋日囉嚕計
作此法者如以一切如來智燈而爲供養能
令有情速得成就如來智慧
金剛塗香陀羅尼印
以堅固縛向心而散陀羅尼曰
唵　跋日囉巘提
作此法者如以尸羅智香而爲供養令諸有
情速得清淨戒身
八供養已二羽相叉仰於臍下諦觀菩薩演
五字陀羅尼五色光明從口而出入於行者
心月之中阿字當前餘四字右旋次第而布
一一思惟五字之義是名三摩地念誦若金
剛念誦者依前觀字急合口齒令舌微動若
言音念誦亦觀心中一一字相依字而轉不
緩不急纔令自聞結前劒印誦七遍已捧菩
提珠當心而念每日四時不令間闕每時千
遍或二千遍或五百三百乃至百八勿令減
是設身疲極念惡趣衆生倍加精進慈悲喜
捨如是修習當知行人滿足六度證諸如來
一切三昧常得曼殊室利及一切菩薩而爲

伴侶勝上警誡難可預言諸修行人自當證悟舉要言之精進修持現於此生得證初地後十六生當成阿耨多羅三藐三菩提是故行人當應敬奉若欲止時有二種法一者發遣二者召菩薩入於已身若發遣者一一依前八供養已即(念九)以劒印誦陀羅尼(十二)

唵 跋日羅 底乞瑟拏穆

即名發遣若召菩薩者依前四攝入自身已復以八印而為供養被金剛甲復誦三昧耶陀羅尼住四威儀任其所適一切有情人非人等親近行者聞音見形如親奉曼殊所得功德其於利益難可校量世間勝事不求自獲若見諸入須致敬者想彼人首戴如來形然後拜跪若不爾者陷彼衆生又復自犯三昧耶禁若入觸處欲散身者復想菩薩入擀

娜囉

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要（出大部）

唐南天竺國三藏法師金剛智譯

我今順瑜伽 金剛頂經說 摩尼蓮華部
如意念誦法 修此三昧故 能如觀自在
先擇其弟子 族姓敬法者 多人所敬愛
智慧而勇進 決定毘離耶(念九) 覺慧常不捨(十二)
盡孝於父母 淨信於三寶 樂修菩薩行
於四無量心 剎那無有間 常樂大乘法
住於菩薩戒 恭敬阿闍黎 一切諸聖者
成就堅固力 丈夫之勇猛 善通相應門
常樂寂靜行 智慧無所畏 以戒常嚴身
精修祕密乘 敬依理趣道 一心無所悋
常樂聞妙法 曾入三昧耶 從師獲灌頂
既蒙印可已 不久當成就 弟子具此相
方可為傳授 此即如意寶 能成諸事業
如經說處所 山間及流水 清淨阿蘭若
隨樂之澗谷 離諸危怖難 隨力嚴供具
行人面於西 漫提自在王 次禮餘方佛
以五輪著地 如教之敬禮 雙膝長跪已
合掌虛心住 誠心盡陳說 三業一切罪
我從過去世 流轉於生死 今對大聖尊
盡心而懺悔 如先佛所懺 我今亦如是
願垂加持力 衆罪悉清淨 以此大願故
自他獲無垢

密言曰

唵 莎嚩皤嚩輸馱 薩婆達磨 莎嚩皤嚩輸度唅

行者次應隨喜一切諸佛菩薩所集福智

過現三世佛 菩薩及衆聖 所集諸善根
合掌盡隨喜 如我身所集 歡喜無有異

次應右膝著地芙蓉合掌置於頂上頂禮一切如來及菩薩足

密言曰

唵 鉢頭(入拏)麼(二合) 微(微吉切)

禮諸佛已全跏半跏或輪王跏(念九)隨意而坐(十四)

作此坐印已 觀遍虛空佛 已身各於前
住彼衆聖會 止觀從膝上 旋舞當心合
如蓮之未敷 想禮於諸佛 次結三昧印
當心堅固縛 檀慧禪智豎 金剛蓮華印
通持蓮華者 警覺衆聖已 誦此密言曰

唵　跋日囉　鉢頭(入聲)麼(二合)三麼耶　薩怛
鑁(三合)
猶結此印故　佛及善逝子　諸大名稱者
妙觀察攝受　憶昔本誓願　對於遍照尊
不違教令故　加持使圓滿
次結一切諸佛如來安樂悅意歡喜三昧耶
印
十度堅固縛　忍願中交合　檀慧與禪智
各相合而豎
密言曰
唵　三麼耶　呼(去聲)蘇(上聲)囉哆　薩怛鑁(三合)
猶示此印故　諸佛及菩薩　一切執金剛
皆悉妙歡喜　次當開心戶　入金剛智字
觀於二乳上　右怛囉左吒　如宮室戶扇
殊勝金剛縛(句九)　三業同時發　拍心開兩字(十五)
密言曰
唵　跋日囉(二合)滿馱怛喀(二合)吒
無始熏種子　所集之塵勞　今以名罪印
集之欲摧碎　十度堅固縛　忍願伸如針
進力屈如鉤　心想名諸罪　想彼衆罪狀

植髮裸黑形　反印刺於心　觸已誦密語
三業相應故　能名諸罪積　誦此名集已
方作摧碎法
密言曰
唵　薩婆播波迦哩灑拏　尾輸馱娜
三磨耶　跋日囉　吽若
名入於掌已　方作摧碎法　前印內相叉
稱鈴縛諸罪　忍願俱伸直　有怛喀吒字
想爲金剛杵　相拍如摧山　忿句及怒形
能淨諸惡趣　誦已忍願拍　七三隨所宜
唵　跋日囉播尼(上聲)尾娑怖吒也　薩跢播
耶滿馱娜你鉢囉(二合)母訖灑(二合)也薩婆播也
孽底　毘藥(二合重呼)薩婆薩怛蕽　凡薩婆怛
他孽多跋日囉　三磨耶吽　怛囉吒
以此相應門　先佛方便故　三業所積罪
無量極重障　作此摧滅已　如火焚枯草
有情常愚迷　不知此理趣　如來大悲故
開此秘密門　次當結入印　內如來智字
二羽堅固縛　禪智入於中　以進力二度
相拄如環勢　觀前八葉蓮　其上置阿字

二點嚴飾故　妙字方名惡　色白如珂雪
流散千光明　想以進力支　捻字安心內
三業齊運用　誦此密言曰
唵　跋日囉廢(亡計切)捨惡
既想入心中　字相逾光耀　此即法界體
行者應是觀(句九)　不久悟寂靜　法本不生故(十六)
三世諸如來　金剛身口意　皆以妙方便
持在金剛拳　以此閤心門　智字復堅固
便屈進力度　拄於禪智背　以印觸胷已
即誦此妙言
唵　跋日囉　母瑟致鈴
行者住等引　二羽堅固縛　仰置於臍下
禪智蓮華形　此名三昧印　誦此密言曰
唵　三磨他　鉢頭(入聲)迷(二合)紇哩(引二合)
出息及入息　住阿那波那　想佛遍虛空
彈指警覺我　佛子汝云何　成無上等覺
不知諸如來　實相之妙法　既聞警覺已
行者復白言　云何名眞實　願哀勝尊說
諸佛皆歡喜　作如是勝言　善哉摩訶薩
能作如是問　汝想於心中　所內惡字門

以字徹於心　誦此密言曰
唵　止多鉢囉(二合)底(丁以切)味能(去聲)迦路弭
當默誦一遍　便想爲月輪　倍欲精進故
復誦妙言曰
唵　毋提止多　毋怛跛(二合)娜夜弭
能令心月輪　圓滿甚清淨　中想妙蓮華
上安寶金剛
密言曰
唵　底瑟姹麼尼(上聲)跋日囉(二合)　鉢頭(入聲)麼(二合)
引量同虛空　周遍於三界　復誦此妙言
金剛語離聲
唵　薩頗(二合)囉麼尼(上聲)跋日囉　鉢頭(入聲)麼
(二合)
於此引妙蓮　流放千光焰　一一光明中
無量佛刹土　刹中有妙蓮　想持寶蓮者
持寶蓮勝幢　幢中出妙聲　誰有薄福者
當滿一切願　住是寂三昧　爲利諸有情
如是菩薩類　皆住於等引　從蓮華胎藏
妙放千光明　皆爲利衆生　檀波羅密等
遍入諸三昧　理趣善巧門　爲愍念有情

作無量方便　化身爲種種　從生及涅槃
轉大妙法輪　皆從意寶出　所說之妙法
皆以轉成就　以轉爲妙智　能斷諸結使
猶轉大法輪　此爲福智路　次皆正觀察
漸斂其智蓮
密言曰
唵　僧(去聲)訶囉麼抳(上聲)跋日囉　鉢頭(入聲)麼(二合)
所在諸如來　皆入爲一體　猶如於明鏡
能現於萬像　法界自性體　住於金剛蓮
即變其實蓮　爲眞多菩薩　手持如意寶
六臂身金色　皆想於自身　項髻寶莊嚴
冠坐自在王　住於說法相　第一手思惟
愍念有情故　第二持意寶　能滿一切願
第三持念珠　爲度傍生苦　左按光明山
成就無傾動　第二持蓮手　能淨諸非法
第三手持輪　能轉無上法　六臂廣博體
能遊於六道　以大悲方便　斷諸有情苦
行者如是觀　坐於月輪中　身流千光明
項背皆圓光　復想心月輪　亦有寶蓮華
以是能堅固　無動觀己身　爲離諸妄想

誦此密言曰
唵　暱里(二合)茶(上聲)底瑟姹囉　怛那跋日囉
鉢頭(入聲)麼(引)怛麼(二合)句唅　三摩喻唅麼訶
三麼喻唅薩婆怛　多孽多避三菩地囉　怛
那跋日囉鉢頭(入聲)麼(二合)怛麼(二合)句唅
以此法加持　十度芙蓉合　進力屈如寶
印心額喉頂　吽字想於心　怛囉安於額
紇哩當喉上　惡字置於頂　猶此布想故
此身如金剛　復誦此密言　蓮華語爲聲
唵囉囉怛娜　跋日囉　達麼　紇哩
次應結灌頂　智者合蓮掌　進力如寶形
檀慧開相近　置額誦密言　心想佛囉頂
唵　鉢頭(入聲)麼苾句胝多(上聲)胝囉怛娜鉢頭
(入聲)麼避驪罰邏避詵者羚怛洛
即以此妙印　二手分兩邊　如繫蓮華鬘
徐徐前下散　想垂白帶勢　誦此妙言曰
唵　鉢頭(入聲)麼麼隸　羚紇哩怛喀
次當結甲鎧　二手蓮華拳　從心遶向背
從背當臍遶　向腰及兩膝　漸上遶頸後
從頸後當喉　復於頭後遶　還來至額上

卻於頂後達　徐從前下散　誦此祕密言
唵　阿瞞曳　鉢頭(入聲)麽迦嚩制(平聲)滿馱囉
訖灑(二合)給吽峆
爲喜諸佛故　應拍蓮華印　二手結蓮掌
妙拍令歡喜(一)
密言曰
唵　鉢頭(入聲)麽覩使呼(去聲)
想於已身前　䙟紇哩字門　變爲蓮華王
中有紇哩字　怛囉安兩邊　爲金剛寶蓮
共變爲所尊　持眞多如寶　如前已身觀
今所觀亦然　爲令體無二　次作呼召法
十度未敷蓮　進力如鉤勢　即誦此密語
應爲蓮華音
唵　鉢頭(入聲)麽只惹(二合下)娜句捨吽
行者既召已　次當結索印　如前合蓮掌
進力拄如環　此名蓮華索　能滿諸意願
應誦此密語　名入於智身
唵　鉢頭(入聲)麽只惹娜毋伽跛捨吽
既入於智身　爲令無傾動　復當結蓮鎖
應作決定心　如前合蓮掌　進禪捻如環

智力亦復然　相結如鉤鎖
唵　鉢頭(入聲)麽　只惹娜　塞怖(二合)吒吽
爲令妙歡喜　結蓮華鈴印　當以蓮華捧
禪智入於中　進力如環住　誦此祕密語
唵　只惹娜(念九)　鉢頭(入聲)麽　尾捨(二十)耶吽
次當誦蓮華百字密言捧閼伽器以鬱金白
檀龍腦香水捧而供養
唵　鉢頭(入聲)麽薩怛嚩三磨耶　磨努播羅
耶鉢頭(入聲)麽薩怛嚩跌(丁吉切)廢(亡兮切)怒跛底
瑟姹暱里擢(持敎切揉口呼之)迷(去聲)皤縛素覩數(俞數
切)迷(去聲)皤嚩阿努嗒訖覩(二合)迷(去聲)皤嚩素補
數(數俞切)迷(去聲)皤嚩薩婆悉地(亭㛰切)迷(去聲)鉢囉
拽車(去聲)薩婆羯磨素者迷(去聲)只多室唎藥炬
嚕吽訶訶訶訶呼(去聲)婆誐梵薩婆怛多孽多
鉢頭(入聲)麽麽迷(去聲)悶者鉢頭(入聲)弭迷(去聲)皤嚩
摩訶三磨耶　薩怛嚩(二合)紇哩
次以內外供　供養蓮華王　所謂內供養
芙蓉掌當心　禪智並伸直　名爲蓮華喜
應誦此密言
唵　只惹(二合)娜鉢頭(入聲)麽羅細(引)吽

次結華鬘印　以此而供養　不易前喜印
二手捧而前　想種種寶鬘　遍滿虛空界
密言曰
唵　只惹(二合)娜鉢頭(去聲)麽麽隸吽
次應以歌印　(念九)奉獻智蓮者　(廿一)復以前妙印
屈掌拄諸度　從臍漸至口　散下如寫勢
想緊那羅音　供養諸聖者
密言曰
唵　只惹娜　鉢頭(入聲)麽倪(魚叔切)帝吽
次應結舞印　前印左右旋　合芙蓉妙掌
安於頂上散　由此四供養　能獲大神通
密言曰
唵　只惹娜　鉢頭(入聲)麽你嘌(二合)帝吽
作此四供養　能成最勝事　次結外供養
喜心而獻之　運心無邊界　蓮華焚香法
諸佛誠言說　爲利諸有情　蓮掌向下散
猶如焚香勢　誦此祕密言　想供養香雲
周遍虛空界　供養諸聖衆
唵　鉢頭(入聲)麽　只惹娜度閉(平聲)噁
次應結華印　以三十二相　莊嚴諸如來

觀妙色華雲　運心遍一切　如前合蓮掌
上散如華勢　供養諸如來　及諸善逝子
想滿虛空界　華雲妙芬馥　劫樹極端嚴
誦此祕妙言　三業齊運用
唵　鉢頭入聲麽只惹娜　補澀閉平聲吽
衆生無明覆　離於智慧光　爲彼淨除故
應結智燈印　以前蓮華掌　禪智豎相逼
心想摩尼燈　遍照虛空界　無量光所出
誦此密言曰
唵　鉢頭入聲麽只惹那儞閉平聲
智者次應結　解脫塗香印　爲淨衆生故
獻此尸羅香　二手散蓮掌　當心塗香勢
十度成熏習　香海遍虛空　獻佛及所尊
誦此祕密語
唵　鉢頭入聲全九麽只惹娜　獻提吽
內外供養已　然後應順念　廿二結祕根本印
以對密言主　先誦根本言　分明七遍已
平掌當於心　忍願如蓮葉　進力摩尼狀
餘度盡如幢　誦根本密言　思滿有情願
密言曰

娜麽羅怛娜　怛羅夜也　娜莫阿唎耶
嚩魯枳帝　濕嚩囉耶　菩地薩怛嚩耶
麽訶薩怛嚩耶　摩訶迦嚕抳迦耶　怛姪
他　唵　斫迦羅韈舌彈低震跢麽抳　摩訶
鉢頭入聲迷嚕嚕底瑟吒　入嚩攞　阿迦哩
灑耶　吽泮吒　薩嚩訶
次結心祕密　依前根本印　戒方檀慧縛
名爲本心印　一切諸意願　應心之所念
由結此印故　皆悉得成就
密言曰
唵　鉢頭入聲迷震哆麽抳　入嚩攞吽
次結隨心印　二手堅固嚩　進力摩尼形
禪智並而伸　戒方亦舒直　檀慧相交豎
誦此心中心
唵　嚩囉娜　全九鉢頭入聲迷吽
次想尊口中　流出祕密言　廿五分明成字道
五色光照耀　間錯殊勝色　入於諭岐口
列心月輪中　瑩如紅頗梨　一一諦思惟
順理隨覺悟　住定而修習　入於阿字門
即入輪字觀　皆遍觀諸字　此名三昧念

獲智及解脫　由此相應故　不久成種智
若當聲順念　最勝妙奇特　住於本尊觀
不應急躁心　不高亦不下　不緩亦不急
智者離分別　及諸妄想心　若誦洛叉遍
所求皆悉地　二手持念珠　頗知與蓮子
螺珠及餘寶　無瑕光好者　當穿一百八
一一誦七遍　當心一一度　與莎訶齊聲
一千與八百　隨力而念誦　四時或三時
此法後夜勝　如意輪經中　本教佛所說
若如是修習　現世證初地　過此十六生
成無上菩提　何況世悉地　現生不如意
隨力念誦已　重結三昧印　復爲八供養
發遣密言主　二羽堅固縛　忍願蓮葉形
從心至面散　頂上合華掌　想尊虛空中
復道還本宮
密言曰
唵　鉢頭入聲麽薩怛嚩紇哩穆
發遣聖者已　自住本尊觀　或於閑靜處
轉讀摩訶衍　楞伽與華嚴　般若及理趣
如是等經教　思惟而修習　讀誦經典已

自恣行住坐　乃至於寢息　不間菩提心
不久當悉地　金剛藏所說　此大悲軌儀
不擇日及宿　時食與澡浴　若淨與不淨
常應不間斷　遠離於散亂　不營諸世務
念畢發誓願　結三昧耶印　禮佛菩薩已
隨意而經行

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要

音釋

柽其月切與橛同　泚且禮切　趫其乞切　⿰亭音亭音切　峆大合切
裸郎果切赤體也　紇下沒切　暱尼質切　閼烏割切　韎亡達切

三經同卷　念十

佛說救面然餓鬼陀羅尼神咒經
佛說甘露經陀羅尼
大陀羅尼末法中一字心咒經

佛說救面然餓鬼陀羅尼神咒經

唐于闐三藏實叉難陀　譯

爾時世尊在迦毘羅城尼俱律那僧伽藍所與諸比丘幷諸菩薩無數衆生周帀圍繞而爲說法爾時阿難獨居靜處一心繫念即於其夜三更之後見一餓鬼名曰面然住阿難前白阿難言却後三日汝命將盡即便生此餓鬼之中是時阿難聞此語已心生惶怖問餓鬼言我此災禍作何方計得免斯苦爾時餓鬼報阿難言汝於晨朝若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼幷百千婆羅門及仙人等以摩伽陀國斛各施一斗飲食幷及爲我供養三寶汝得增壽令我離於餓鬼之苦得生天上阿難見此面然餓鬼身形羸瘦枯燋極醜面上火然其咽如針頭髮鬔亂毛爪長利身如負重又聞如是不順之語甚大驚怖身毛皆豎即從座起疾至佛所五體投地頂禮佛足身心顫慄而白佛言救我世尊救我善逝過此三日命將終盡昨夜見一面然餓鬼而語我言汝於三日必當命盡生餓鬼中我即問言以何方計得免斯苦餓鬼答言汝若施於百千那由他恒河沙數餓鬼及百千婆羅門幷諸仙等飲食汝得增壽世尊我今云何得免此苦爾時世尊告阿難言汝今勿怖有異方便令汝得施如是餓鬼諸婆羅門及仙等食勿生憂惱佛告阿難有陀羅尼名曰一切德光無量威力若有誦此陀羅尼者即成已施俱胝那由他百千恒河沙數餓鬼及六十八俱胝那由他百千婆羅門幷諸仙等前各有摩伽陀斛四斛九斗飲食佛告阿難我於前世曾爲婆羅門時於觀世音菩薩及世間自在德力如來所受此陀羅尼我當以此陀羅尼力便得具足施於無量無數餓鬼及婆羅門幷仙等食以我施諸餓鬼食故捨離此身得生天上阿難汝今受持此陀羅

尼當自護身即說呪曰
那麽薩縛(無可切下同)怛他揭多(去聲)縛路枳帝一
唵三(上聲下同)跋(蒲撥切下同)囉三跋囉二虎𤙖(二合)三
佛言阿難若欲作此施食法者先取飲食安置淨盤器中誦此陀羅尼呪呪食七遍於門內立展臂戶外置盤淨地彈指七下作此施已於其四方有百千俱胝那由他恒河沙數餓鬼於一一餓鬼前各有摩伽陀斛四斛九斗飲食如是鬼等遍皆飽滿是諸餓鬼喫此食已悉捨鬼身盡得生天復言阿難若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若能常誦此陀羅尼并奉飲食即爲具足無量功德命得延長即成供養百千俱胝如來功德顏色鮮潔威德強記一切非人步多鬼等夜叉羅刹并諸餓鬼皆畏是人心不忍見是人即爲成就具足大力勤進復言阿難若欲施婆羅門及仙食者當取飲食滿置鉢中誦此陀羅尼呪呪食七遍瀉流水中具足奉獻無量俱胝百千恒河沙數婆羅門及諸仙等如天飲食其婆羅門并仙人等喫此食已諸根具足圓滿吉祥各發其願讚歎施人其施食人心得清淨而便疾證梵天威德常修淨行具足成就供養百千俱胝恒河沙數如來功德於諸怨敵而常得勝若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若欲供養一切三寶應當具辦香華飲食誦此陀羅尼呪呪所施食及香華等二十一遍供養三寶此善男子善女人等具足成就諸天妙供及無上供尊重讚歎一切如來剎土三寶諸佛憶念稱揚讚歎諸天擁護佛言汝去阿難當自護身并及廣爲諸衆生說令諸衆生成就具足無量功德所生之世常值百千俱胝諸佛

佛說救面然餓鬼陀羅尼神呪經

佛說甘露經陀羅尼

唐于闐三藏實叉難陀譯

南無素嚕皤耶一怛他揭多(去聲)耶二怛姪他三唵四素嚕素嚕五皤囉素嚕六皤囉素嚕七莎呵八

右取水一掬呪之七遍散於空中其水一渧變成十斛甘露一切餓鬼並得飲之無有乏少皆悉飽滿

佛說甘露經陀羅尼

大陀羅尼末法中一字心呪經(出文殊根本儀軌經)

唐北印土迦濕密羅國三藏寶思惟譯

如是我聞一時佛在淨居天宮不可思議種種莊嚴一切菩薩衆會中住及諸天龍藥叉健達縛阿素洛等星宿天仙皆是十地菩薩方便化現在於此會爾時世尊坐蓮華藏界觀察大衆諸天仙等爲欲利益後末世時一切衆生故入於一切如來最上大轉輪王頂三昧即於眉間放一大光其光普遍十方世界一切佛剎其中衆生遇斯光者靡不歡悅其光遍已還至佛所圍繞三帀入如來頂當入之時復現種種莊嚴之相其光之內忽有聲曰我是大轉輪王一字之呪無量天仙恭敬圍繞爾時光中復出聲告曰釋迦如來我是一切如來智慧轉輪王一字心呪於一切

過現未來一切諸佛我是最上秘密心呪寶蓋佛娑羅樹王佛無量光佛無勝佛妙眼佛妙幢佛華王佛彼等諸佛普皆已說一切過去無量諸佛亦皆隨喜汝今當爲未來衆生敷演斯呪令諸衆生獲大利益爾時世尊身聞斯已告諸大衆汝等當知云何名爲一字轉輪王呪即說呪曰

䶪（此是梵本一字之呪）　部（上聲）林（去聲二合此是唐音彈舌呼之）

爾時釋迦牟尼佛復告諸天仙衆汝等諦聽妙吉祥童子此陀羅尼我今欲說曼陀羅法及念誦法設大食法速令成就若有人能持此陀羅尼最勝妙法若不知吉祥之日及諸星等汝諸天神勿爲障礙若有能行我教法者汝等天衆護持是人一切鬼神及諸毒惡毘那夜迦等亦當守護不得損害方便護念於十力教中令生信解說是語已即入三摩地所謂一切如來頂生三昧除諸有情不善業故爾時世尊入彼三摩地已十方諸佛觀察如來在清淨天宮一一皆來集會各請釋迦牟尼佛說呪而說頌曰

佛說大威德　爲利諸有情　能成一切呪
願者皆滿足　一切佛已說　此呪王威德
能於諸呪中　一字爲尊上　頂生大威德
其力難思議　善除諸妖邪　退諸惡星宿
毒害母神等　及彼那夜迦　惡願諸鬼神
逼惱有情者　當來濁世中　誦持得安樂
善哉天人師　願爲衆生說

爾時十方諸佛說此頌已默然而住當爾之時三千大千世界一切有情所住之處忽然之間放大火焰威光赫耀而皆不損一有情類爾時釋迦牟尼如來觀察一切清淨天宮告諸菩薩摩訶薩及諸緣覺聲聞天仙諸大衆言汝等諦聽即說頌曰

告諸佛子等　汝等今諦聽　我今說此呪
具足諸功德　當來惡世時　我法將欲滅
能於此時中　護持我末法　能除世間惡
毒害諸鬼神　及諸天魔人　一切諸呪法
若聞此呪名　皆悉自摧伏　我滅度之後
分布舍利已　當隱諸相好　變身爲此呪
佛有二種身　眞身及化身　若能供養者
福德無有異　此呪亦如是　一切諸天人
能生希有心　受持及供養　所得諸功德
如我身無異　此呪王功德　我今但略說

爾時世尊說此頌已爲諸衆會說斯輪王如來頂髻之法能令他法速即毀壞能令自法速得成就一切菩薩所共讚歎誦念之處於四方面五百驛內一切惡鬼皆自馳散一切呪師行其本法聞此呪已皆悉摧壞一切諸天所有神通皆悉退失其持呪者欲滅他法不滅他法由持呪者所存念處一切世間及出世間諸持呪者及諸惡星無不摧伏若善男子爲護大乘若爲自身若對怨敵應以手執一把青草呪一百八遍意念彼人以刀斬草念壞彼法即便斷壞若欲令彼前人呪法不成就者誦呪七遍以手作拳意屬彼人即不成就若欲令彼前人成者即開其拳還得如故若欲作此法者先須洗浴著鮮淨衣自法即得成就

若欲護持他人一切惡鬼皆不敢近此呪所自護身所護他人所呼鬼神所遣鬼神所求

事業並用此呪
若持諸呪無有神驗爲誦此呪一百萬遍即得成就所得境界若無効驗其神當即消滅
若欲天神來爲給使當取油麻酥蜜酪等和之少取一撮一呪一遍一投火中燒之滿一百八遍一日三時至七日内其神即來便爲使者若欲降伏諸天取天木一百八片一一誦呪投其火中
若欲降其神者念其名字一日三時作法至七日内速來降伏
若欲降伏諸龍女者取酥蜜乳一日三時誦一百八遍於火中燒至七日内即得成就
若降藥叉及藥叉女一依前法取酪飯燒之即得成就
若欲降伏健達縛及其女者燒一切香一依前法燒種種華一切八部女神即來降伏
若欲降伏眞娑羅門取好名華及白芥子一依前法即得如意
若欲降伏筏舍之人取酪乳酥一依前法即得成就
若欲降伏戍達羅取酥土和一依前法
若欲降伏一切惡人及惡星宿者取酥及油麻燒之一依前法如上說者須七日内三時洗浴誦呪一百八遍即得成就
爾時世尊說斯語已呼文殊師利呪法中有如上威力於後末世此法能令一切衆生受持行用更有種種諸法我今略說說此語已爾時世尊默然而住于時四部大衆白言世尊唯願慈悲更說餘法未來衆生得安樂故爾時釋迦牟尼佛復更觀察清淨王宮告妙吉祥童子曰善聽我今略說一字轉輪王威驗呪及畫像之法爲令惡世有情少於精進少於明慧不能受持廣畫像法若我今略說畫像之法爲欲利益有情故速得吉祥義故
若欲受持最勝法者取新白氎長一丈闊六尺末斷縷者勿以膠爲彩色其畫像師香湯洗浴著新淨衣受持八戒當畫世尊作轉輪王像說法之容一切世界主座下畫梵王聖金剛菩薩佛上畫兩華鬘王子座下畫持法人爾時世尊釋迦牟尼復觀妙吉祥童子告言諦聽妙吉祥童子一字轉輪王大威驗略說畫像法我今說之令惡時衆生得安樂故
若欲作法者手持香爐諦觀佛面以其像面向西方於前種種香華供養持法之人每日三時燒沉水香面向佛像誦此神呪一百萬遍然後作法持法之人應須持戒每須喫三白食所謂乳酪秔米不得破齋於一切衆生發慈念心持菩薩戒此人凡所欲作功驗之事及療一切病皆得如意常須供養一切三寶若欲成就輪法者以鐵作輪其輪二轂於佛像前立一方壇從月一日至十五日三時洗浴燒沉水香誦呪至百萬遍常用諸華以爲供養十五日已更作一壇中安其輪兩手蓋上至心誦呪輪現火光當持法人能昇虛空於明呪中爲其仙主若餘人見亦得騰空
若欲成就傘蓋法者作新白傘蓋種種金銀寶物莊嚴内中懸一口搊手把其傘一依前法誦呪當即火出其持法人即騰虛空皆如上說
若欲作法取白月十五日及五節日所謂月

八日十四日十五日二十三日及月盡日身得變化十五日內必得成就若此成就者一切諸法亦得成就得一切神通及一切佛菩薩法此世界中作轉輪王千子圍繞

若欲作佛頂法者用金或銀或鍮或鑞如一手掌大如佛頂依如上法誦呪頂上火光即得騰虛與一切衆生說法壽命一大劫

若欲成就如意瓶法當作一金瓶一切穀子一切藥子及諸寶物滿其瓶中其瓶上蓋白淨氎布臘月一日起首誦呪至一周年即得成就於其瓶中所須之物常取不盡

若其欲得如意寶者若金若寶若水精一依前法以布蓋上誦呪一年速得成就所求皆得若在天中若在人間手持此寶即作轉輪王於彼像前誦呪萬萬遍即騰虛空壽命一大劫

若欲成就金剛杵法者以紫檀爲金剛杵一枚若無紫檀鉄鋌亦得以五牛物洗之五牛物者所謂乳酥酪糞尿當以臘月十五日於其像前清淨廣設供養然一百盞牛酥爲燈又以香湯洗金剛杵其持法人以身布施一切諸佛菩薩於後用轉輪王呪以護其身至十五日夜二更中以其右手執金剛杵當於像前一心誦呪遂金剛杵現其火焰一切天仙諸龍鬼等與其部衆咸至其所將持呪人入明仙處冊立爲王其人身力同如金剛菩薩若意欲往所在之處隨意無礙壽一大劫能見彌勒菩薩說正法處若樂求生處自在如意即得往生

若欲成就雄黃之法取好者一兩鬼星見夜三日斷食又設衆僧食於其衆前合掌從乞進止若衆僧許供養世尊於一切衆生發慈悲心於其佛前然一千盞牛酥明燈持呪之人自身施佛作法竟已乞願當取其雄黃誦呪若熱若烟若火光出現三相已取少雄黃點著眉間一切天龍鬼神及人非人即來奉事其持呪人壽命千年若點額上即不現身天神亦不能見若欲須現亦得隨意壽命三千年若現火出即成明仙所有同伴並騰虛空勝諸仙人壽命一劫若捨此身生覩史天

若欲成就戟法者當用好鐵爲戟一周年間執戟誦呪取沙作一塔於前著食施與衆生於其塔前左手執戟跏趺誦呪即出種種光明持呪之人即騰虛空大自在天衆迎持法人種種好華散身圍繞餘所見人皆共騰空彼持法人能爲大王常以大自在王諸天仙人皆來恭敬壽命一大劫若有惡心來相向者當即墜落諸天龍鬼尚不能惡何況凡夫若捨此身得生西方極樂世界

若欲成就死人法者取無瘡瘢未損壞者將於壇中臥其地上令面向上作四箇佉陀囉用一色木爲橛繫其腳手持呪之人坐於心上擣寶物爲末少少取一一誦呪內於死人口中至於死人開口舌上吐出如意寶珠取得其寶即於明仙間爲轉輪王隨心所願器仗即自現來其身出現光明照得四方一百餘驛壽命自在意若須他世界作王即能如意捨命能生無垢世界

若欲成就第二死人法者一依上說取棗木爲橛即以鐵末一一誦呪少少內於死人口

中至其出舌即割其舌共同伴亦騰虛空所願即得壽命一小劫若於此捨命得生一贍部洲爲王

若欲成就鉤法者取茅草作一鉤如一手大五牛物中洗之一日一夜斷食而取其鉤手執供養金剛菩薩然百盞酥燈先誦大佛頂悉達多鉢多囉呪以護其身後誦此呪能令成就如前輪法若結一日光明所照之處積一土壇即用棗木作四箇橛呪之七遍一一角中釘著便當結得十方界於第二更中結跏趺坐一心供養彼鉤頂禮一切佛及菩薩當取彼鉤手執誦呪所有地獄受苦衆生即能無若持呪之人當即聞聲飛騰虛空手把此鉤與一切明衆生王一切天龍見持呪人即當禮拜供養壽命一大劫於彼捨命即生於金剛地見金剛境界若欲成就像者而畫一像當火出即騰虛空得作明仙

若欲成就別法先誦此呪十萬遍一日一夜必須斷食設大供養取遏迦木作火烏麻牛酪酥蜜呪一千八遍少少投其火中即得成就心所願者皆得圓滿

若欲降伏大自在天先須供養於大自在天坐南邊作火燒烏麻等四物誦呪滿足一千八遍自身先須潔淨防護誦呪七遍以水灑身當時即有聲出不須恐懼大自在天當即現身願者皆得

若欲那羅延及梵天王等成就者當作此法即得成就先須護自身

若須喚藥义母及姊妹妻取無憂華誦念彼名一日三時而呪其華至一百八遍火內燒之於七日內即能得至願者皆得若毋及姊妹妻若七日內不來彼藥义頭破當降伏若喚諸龍者當取龍華燒如上法

若欲呼喚藥义者三月內取酪飯日三時各呪一百八遍至月盡日一日一夜當須斷食供養佛像諸藥义等須與飲食用代吒木爲柴（此云多根木　三藏云廣州出）酪酥蜜飯於內燒之意念呼喚藥义來者其酥酪蜜飯誦呪一千八遍一呪一燒其食當得毗沙門諸藥义衆等速來彼處取遏迦木華於前迎之諸藥义曰當須我等作何事耶彼即告言每日須一藥义守我門戶所遣作事即當作之所須物者當能成之若須乘騎即得騎之若須長年藥者當即與之

若欲降伏金剛神者先須誦四千三十二遍十二月一日至正月十五日須供養佛并設三七僧齋當須發願以此供養功德迴施金剛當夜二更時起結跏趺坐於其火中燒安悉香誦呪其香丸如梧桐子大誦時意念見金剛神呪至三更即當雷鳴地動天雨種種妙華金剛即來及一切天龍八部菩薩等來共圍繞其持呪人取香湯水并華出迎恭敬禮拜金剛當即告曰汝求何願隨乞皆得壽命一劫若捨此身即生金剛住處

若欲成就餘明仙者亦須作此金剛之法即當成之

若須成就佛呪法者及觀世音呪法梵天呪法大自在天呪法及世出世須作此法

若持餘呪不成就者即須此呪共餘呪七日內誦之即得成就若其不成及不現驗其呪

神等即當滅亡
若於大自在天及諸天等前七日誦呪若不現身即令頭破
若日月蝕日所須和合湯丸藥等先須預備其日誦呪至日月明淨兵藥等法速即成就
若有婦人求男女者先誦其呪一百萬遍燒沉水香供養須十二月一日起首至於十五日於道場中供養并設三七僧齋其婦人一日三時燒香誦呪心念發願請求男女其十五日夜二更時取烏油麻以酥和之誦呪一遍一迴燒之滿一百遍其夜四更當見境界或菩薩形狀等即自知之若彼婦人心中所念便獲其願燒香常於像前持念此呪即得成就
若求隱形取雄黃藥一小兩中之半兩也取人乳和合以爲五丸取沉水香作合子盛之取一丸誦一千八遍及白芥子亦以五顆誦一千八遍一一並於合內盛之須至日月蝕日誦呪其合子內若其有聲一切衆生見此呪人悉皆歡喜所須皆得若其出烟其持呪人即不現身所至諸處皆爲其主壽命一小劫若出火焰其持呪人身即端正猶如天童似年十六與諸天神爲主壽命一大劫百寶藏門悉皆自現
若欲成就牛黃之法一依雄黃法作若欲成就眼藥法若取石安善那及青蓮華青木香各重一錢其藥於熟銅鈔鑼中安之至日月蝕時日夜誦呪烟出即以此藥內其眼中其持呪人即得隱形與隱形人爲其主人也
若欲成就刀法取無瘢刀於二十三日或二十九日供養其像散衆生食護淨自身右手執刀誦呪至刀聲出當即騰空所願隨意又若火出所同伴人得見火者並悉騰空與一切騰空人爲主
若欲成金剛杵取好鋌鐵長十六指打作三稜上下各作三頭摩以紫檀用塗其上從十二月一日供養其像始從一日設四僧齋日漸加一僧自須持呪至十三日供養僧了即不喫食至十五日夜於舍利塔前供養圖像然以酥燈一百八盞自生茅草受持此呪兩手執杵誦呪呪之其杵即便火出其持呪人即得昇仙其同伴等亦騰空作明仙主神力猶如金剛壽命一大劫命終已後生金剛菩薩處更若欲求成就刀器仗等物一依前法即得成就
若欲除家內諸惡者作地火爐四邊畫作蓮華火鑪內取桑木作柴并酪及酥蜜一日三時誦呪一千八遍至三日內即得成就
若欲護一城一村於七日內燒賒彌迦木及酥酪蜜燒之即得成就
若欲祈雨取烏圖末羅木（此云其木似梔子）燒木爲火并酥酪蜜燒之於七日內即得成就
若護一國所求如前所說取桑木燒之
若欲求長命若於十二月一日至十五日乞淨潔食誦呪總滿三十萬遍至月盡日二日已前不喫食取黑牛乳一升誦呪滿得一百八遍須以香華供養於佛其乳自服即得長命若十日內其酥酪蜜燒之及結縷草即得長命
若求降伏逆賊取獨頭及蘂遲迴呪一千八

遍令賊見聞娑邏迴聲及見獨頭即便自縛
若取一切草子少少盛滿一新瓶瓮和水誦
之一百八遍取其苗子及水浴身除一切諸
惡不能爲害
若有人食諸毒藥者取孔雀尾誦呪十萬遍
禁毒及諸惡病皆得除差
若一切天行熱病結索呪一百八遍繫其人
項一切熱病當得除愈
若佉羅木(此云桄木)作火酪酥蜜相和燒於火中
呪一百八遍一遍一燒少少燒之即得伏藏
若以紫檀刻爲蓮華滿十萬箇於大江河入
至腰際一一呪之放其水中依檀華數即得
金藏若以毗黎婆木(此云其木似棪櫨)爲火并依前
二味一一呪之滿至一千八遍即得依前無
盡金藏沉香水并依前三味燒之二十一日
內日日三時一時誦一千八遍一切諸天龍
神皆來爲使者
若以秔米及酥酪蜜與火投之誦呪滿一千
八遍即得無盡百味食飲
若安悉香丸如梧桐子與三味和一一誦呪
燒之滿足一千八遍一切藥叉來爲使者
若阿輸迦華(此云無憂華)及以三味誦呪一千八
遍一一燒之一切藥叉女來爲使者
若燒龍華及以三味一切諸龍來爲使者
若燒沉香及三味等依前誦呪一切金剛來
爲使者
若燒末怛那果及以三味依前作法一切明
仙皆來爲使
若沉香木爲火燒蘇合香呪一百八遍一切
健達縛來爲使者
若燒熏陸香一切餓鬼來爲使者
若尸利縛色得伽藥和沉水香燒之一切緊
捺落來爲使者
若燒白膠香一切毘那夜迦來爲使者誦一
百八遍若燒白芥子及白芥子油一千八遍
誦呪了已國王歡喜若一日三時至七日內
作法即成就
若對日前誦呪十萬遍一切惡障皆悉消滅
若誦一遍護得已身若誦二遍朋友財物皆
蒙擁護
若欲得蓮華法成就者以紫檀木爲一蓮華
二日勿食左手執華於像前坐誦至其火出
當爾之時及諸同伴飛騰虛空於明仙衆爲
轉輪王於彼捨命得生西方極樂國土
若取摩羅末伽土(此云豹鼠土)以沙共和作金剛
杵長十二指手自執持家家乞食必定不得
共於人語誦呪十萬遍其杵上頭作孔著白
芥子至日月蝕日像前誦呪令其杵中芥子
作聲所求願者皆得成就若以杵擊山山自
摧碎凡所施爲咸得遂意若將其杵入海海
水隨意若執此杵誦持呪法一切毘那夜迦
不得障礙若入河海深水中者其水至腰取
十萬蓮華一呪一擲水水中當即妙吉祥天
女出現所願皆得
若取蓮華三十萬莖誦呪依前水中放之求
廣大願皆得稱意
若取蓮華五十萬莖誦呪依前水內放之最
極廣願無有不隨
若月一日取闍提華香(似支子華香)誦呪一百八
遍一一散擲呪像足前一日三時至十五日

作此法者其像足上現出火光入持呪身當
即不現共諸伴等即騰虛空於明仙衆得作
轉輪王壽命一劫
若坐海岸以龍木柴爲火面向西方執龍華
木誦呪十萬遍燒於火中當即海水激爲波
濤騰浪涌溢當爾之時幸勿憂怖但以至誠
專心誦呪水中即現眞婆羅門所求皆得所
遣皆作
若於地上畫千葉蓮華而坐其上誦呪十萬
遍其地即裂有神出現與持呪人共同伴等
即騰虛空於明仙衆爲其仙主壽命一劫若
十二月一日至十五日取閻提華一一誦呪
散佛頂上滿十萬遍頂即出光照人身上得
五神通若其華呪滿百萬遍所願皆得
若取地上曲蟺之土作一師子牛黃塗之坐
安壇中恭敬供養誦呪至於師子自動即得
成就所求皆得
若乘騎師子所願生處速得到彼命同梵天
若作象及水牛一依前法若也出聲諸至皆
成索者皆得所遣皆作

此轉輪王呪所須事者皆得成就所須物者
一依心願以淨信意作此法者無不成就
爾時世尊說斯法已復作是言我若廣說此
呪威力成就諸法窮劫無盡汝等當知要略
而說爾時會中有無量無邊不可思議菩薩
摩訶薩天龍八部轉輪王等心大歡喜咸唱
善哉釋迦如來能說此事難可思議然我等
輩誓當護持此呪若見有人及以非人受持
讀誦書寫供養愛念思求者當與擁衛令無
災患若於國中見有此呪等恭敬彼國諸人
如佛無異各以神力防禦國境令惡鬼神兇
賊猛將風雨水火使不得侵損百姓熾盛國
土安寧財穀豐熟無諸饑饉疫病不祥亦令
退散爾時如來讚言善哉善哉汝等實能如
是擁衛佛說經已諸菩薩衆天龍八部皆大
歡喜信受奉行

大陀羅尼末法中一字心呪經

中阿含經卷第一 有五品半合有六十四經　作一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

七法品第一 有十經　初一日誦

善法晝度樹　城水木積喻　善人往世福

七日車漏盡

七法品善法經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時世尊告諸比丘若有比丘成就七法
者便於賢聖得歡喜樂正趣漏盡云何爲七
謂比丘知法知義知時知節知已知衆知人
勝如云何比丘爲知法耶謂比丘知正經歌
詠記說偈咃因緣撰録本起此說生處廣解
未曾有法及說義是謂比丘爲知法也若有
比丘不知法者謂不知正經歌詠記說偈咃
因緣撰録本起此說生處廣解未曾有法及
說義如是比丘爲不知法若有比丘善知法
者謂知正經歌詠記說偈咃因緣撰録本起
此說生處廣解未曾有法及說義是謂比丘
善知法也云何比丘爲知義耶謂比丘知彼
彼說義是彼義是此義是謂比丘爲知義也

若有比丘不知義者謂不知彼彼說義是彼義是此義如是比丘爲不知義若有比丘善知義者謂知彼彼說義是彼義是此義是謂比丘善知義也云何比丘爲知時耶謂比丘知是時修下相是時修高相是時修捨相是謂比丘爲知時也若有比丘不知時者謂不知是時修下相是時修高相是時修捨相如是比丘爲不知時若有比丘善知時者謂知是時修下相是時修高相是時修捨相是謂比丘善知時也云何比丘爲知節耶謂比丘知節若飲若食若去若住若坐若臥若語若默若大小便揁除睡眠修行正智是謂比丘爲知節也若有比丘不知節者謂不知若飲若食若去若住若坐若臥若語若默若大小便揁除睡眠修行正智如是比丘爲不知節若有比丘善知節者謂知若飲若食若去若住若坐若臥若語若默若大小便揁除睡眠修行正智是謂比丘善知節也云何比丘爲知己耶謂比丘自知我有爾所信戒聞施慧辯阿含及所得是謂比丘爲知己也若有比丘不知己者謂不自知我有爾所信戒聞施慧辯阿含及所得如是比丘爲不知己若有比丘善知己者謂自知我有爾所信戒聞施慧辯阿含及所得是謂比丘善知己也云何比丘爲知衆耶謂比丘知此剎利衆此梵志衆此居士衆此沙門衆我於彼衆應如是去如是住如是坐如是語如是默是謂比丘爲知衆也若有比丘不知衆者謂不知此剎利衆此梵志衆此居士衆此沙門衆我於彼衆應如是去如是住如是坐如是語如是默如是比丘爲不知衆若有比丘善知衆者謂知此剎利衆此梵志衆此居士衆此沙門衆我於彼衆應如是去如是住如是坐如是語如是默是謂比丘善知衆也云何比丘知人勝如謂比丘知有二種人有信有不信若信者勝不信者爲不如也謂信人復有二種有數往見比丘有不數往見比丘若數往見比丘者勝不數往見比丘者爲不如也謂數往見比丘人復有二種有禮敬比丘有不禮敬比丘若禮敬比丘者勝不禮敬比丘者爲不如也謂禮敬比丘人復有二種有問經有不問經若問經者勝不問經者爲不如也謂問經人復有二種有一心聽經有不一心聽經若一心聽經者勝不一心聽經者爲不如也謂一心聽經人復有二種有聞持法有聞不持法若聞持法者勝聞不持法者爲不如也謂聞持法人復有二種有聞法觀義有聞法不觀義若聞法觀義者勝聞法不觀義者爲不如也謂聞法觀義人復有二種有知法知義向法次法隨順於法如法行之有不知法不知義不向法次法不隨順法不如法行若知法知義向法次法隨順於法如法行者勝不知法不知義不向法次法不隨順法不如法行者爲不如也謂知法知義向法次法隨順於法如法行人復有二種有自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂有不自饒益亦不饒益他不饒益多人不愍傷世間不爲天爲人求義及饒益求安隱快樂若自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安

隱快樂者此人於彼人中爲極第一爲大爲上爲最爲勝爲尊爲妙譬如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精者於彼中爲極第一爲大爲上爲最爲勝爲尊爲妙如是若人自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂此二人如上所說如上分別如上施設此爲第一爲大爲上爲最爲勝爲尊爲妙是謂比丘知人勝如佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七法品晝度樹經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若三十三天晝度樹葉萎黃是時三十三天悅樂歡喜晝度樹葉不久當落復次三十三天晝度樹葉已落是時三十三天悅樂歡喜晝度樹葉不久當還生復次三十三天晝度樹葉已還生是時三十三天悅樂歡喜晝度樹不久當生網復次三十三天晝度樹已生網是時三十三天悅樂歡喜晝度樹不久當生如鳥喙復次三十三天晝度樹已生如鳥喙是時三十三天悅樂歡喜晝度樹不久當開如鉢復次三十三天晝度樹已開如鉢是時三十三天悅樂歡喜晝度樹不久當盡敷開若晝度樹已盡敷開光所照色所映香所熏周百由延是時三十三天於中夏四月以天五欲功德具足而自娛樂是謂三十三天於晝度樹下集會娛樂也如是義聖弟子亦復爾思念出家是時聖弟子名爲葉黃猶三十三天晝度樹葉萎黃也復次聖弟子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是時聖弟子名爲葉落猶三十三天晝度樹葉落也復次聖弟子離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊是時聖弟子名葉還生猶三十三天晝度樹葉還生也復次聖弟子覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊是時聖弟子名爲生網猶三十三天晝度樹生網也復次聖弟子離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空得第三禪成就遊是時聖弟子名生如鳥喙猶三十三天晝度樹如鳥喙也復次聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊是時聖弟子名生如鉢猶三十三天晝度樹如鉢也復次聖弟子諸漏已盡心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞是時聖弟子名盡敷開猶三十三天晝度樹盡敷開也彼爲漏盡阿羅訶比丘三十三天集在善法正殿咨嗟稱歎其尊弟子於某村邑剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸漏已盡心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞是謂漏盡阿羅訶共集會也如三十三天晝度樹下共集會也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七法品城喻經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘如王邊城七事具足四食豐饒易不難得是故王城不爲外敵破

唯除內自壞云何王城七事具足謂王邊城造立樓櫓築地使堅不可毀壞爲內安隱制外怨敵是謂王城一事具足復次如王邊城掘鑿池塹極使深廣修備可依爲內安隱制外怨敵是謂王城二事具足復次如王邊城周帀通道開除平博爲內安隱制外怨敵是謂王城三事具足復次如王邊城集四種軍象軍馬軍車軍步軍爲內安隱制外怨敵是謂王城四事具足復次如王邊城豫備軍器弓矢鉾戟爲內安隱制外怨敵是謂王城五事具足復次如王邊城立守門大將明略智辯勇毅奇謀善則聽入不善則禁爲內安隱制外怨敵是謂王城六事具足復次如王邊城築立高墻令極牢固泥塗堊灑爲內安隱制外怨敵是謂王城七事具足也云何王城四事豐饒易不難得謂王邊城水草樵木資有豫備爲內安隱制外怨敵是謂王城一食豐饒易不難得復次如王邊城多收稻穀及儲畜麥爲內安隱制外怨敵是謂三城二食豐饒易不難得復次如王邊城多積葫豆及

大小豆爲內安隱制外怨敵是謂王城三食豐饒易不難得復次如王邊城畜酥油蜜及甘蔗糖魚鹽脯肉一切充足爲內安隱制伏怨敵是謂王城四食豐饒易不難得如是王城七事具足四食豐饒易不難得不爲外敵破唯除內自壞如是若聖弟子亦得七善法逮四增上心易不難得是故聖弟子不爲魔王之所得便亦不隨惡不善之法不爲染汚所染不復更受生也云何聖弟子得七善法謂聖弟子得堅固信深著如來信根已立終不隨外沙門梵志若天魔梵及餘世間是謂聖弟子得一善法復次聖弟子常行慙恥可慙知慙惡不善法穢汙煩惱受諸惡報造生死本是謂聖弟子得二善法復次聖弟子常行羞愧可愧知愧惡不善法穢汙煩惱受諸惡報造生死本是謂聖弟子得三善法復次聖弟子常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便是謂聖弟子得四善法復次聖弟子廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初善中善竟亦善

有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至千意所惟觀明見深達是謂聖弟子得五善法復次聖弟子常行於念成就正念久所曾習久所曾聞恒憶不忘是謂聖弟子得六善法復次聖弟子修行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦是謂聖弟子得七善法也云何聖弟子逮四增上心易不難得謂聖弟子離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊是謂聖弟子逮初增上心易不難得復次聖弟子覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂逮第二禪成就遊是謂聖弟子逮第二增上心易不難得復次聖弟子離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空逮第三禪成就遊是謂聖弟子逮第三增上心易不難得復次聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮第四禪成就遊是謂聖弟子逮第四增上心易不難得如是聖弟子得七善法逮四增上心易不難得不爲魔王之所得便亦不隨惡不

善之法不爲染污所染不復更受生如王邊城造立樓櫓築地使堅不可毀壞爲內安隱制外怨敵如是聖弟子得堅固信深著如來信根已立終不隨外沙門梵志若天魔梵及餘世間是謂聖弟子得信樓櫓除惡不善修諸善法也如王邊城掘鑿池塹極使深廣修備可依爲內安隱制外怨敵如是聖弟子常行慚恥可慚知慚惡不善法穢汙煩惱受諸惡報造生死本是謂聖弟子得慚池塹除惡不善修諸善法也如王邊城周帀通道開除平博爲內安隱制外怨敵如是聖弟子常行羞愧可愧知愧惡不善法穢汙煩惱受諸惡報造生死本是謂聖弟子得愧平道除惡不善修諸善法也如王邊城集四種軍象軍馬軍車軍步軍爲內安隱制外怨敵如是聖弟子常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便是謂聖弟子得精進軍除惡不善修諸善法也如王邊城預備軍器弓矢矛戟爲內安隱制外怨敵如是聖弟子廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至千意所惟觀明見深達是謂聖弟子得多聞軍器除惡不善修諸善法也如王邊城立守門大將明略智辯勇毅奇謀善則聽入不善則禁爲內安隱制外怨敵如是聖弟子常行於念成就正念久所曾習久所曾聞恒憶不忘是謂聖弟子得念守門大將除惡不善修諸善法也如王邊城築立高墻令極牢固泥塗堊灑爲內安隱制外怨敵如是聖弟子修行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦是謂聖弟子得智慧墻除惡不善修諸善法也如王邊城水草樵木資有豫備爲內安隱制外怨敵如是聖弟子離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊樂住無乏安隱快樂自致涅槃也如王邊城多收稻穀及儲畜麥爲內安隱制外怨敵如是聖弟子覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂逮第二禪成就遊樂住無乏安隱快樂自致涅槃也如王邊城多積秥豆及大小豆爲內安隱制外怨敵如是聖弟子離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住空逮第三禪成就遊樂住無乏安隱快樂自致涅槃也如王邊城畜酥油蜜及甘蔗糖魚鹽脯肉一切充足爲內安隱制外怨敵如是聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮第四禪成就遊樂住無乏安隱快樂自致涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七法品水喻經第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當爲汝說七水人諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何爲七或有一人常臥水中或復有人出水還沒或復有人出水而住或復有人出水而住住已而觀或復有人出水而住住已而觀觀已而度或復有人出水而住住已而觀觀已而度度已至彼岸或復有人出水而住住已而觀觀已而度度已至彼岸至彼岸已謂住岸人如是我當復爲汝說七水喻人

諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何爲七或有一人常卧水中或復有人出已還沒或復有人出已而住或復有人出已而住住已而觀或復有人出已而住住已而觀觀已而度或復有人出已而住住已而觀觀已而度度已至彼岸或復有人出已而住住已而觀觀已而度度已至彼岸至彼岸已謂住岸梵志此七水喻人我略說也如上所說如上施設汝知何義何所分別有何因緣時諸比丘白世尊曰世尊爲法本世尊爲法王法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰汝等諦聽善思念之我當爲汝分別其義時諸比丘受教而聽佛言云何有人常卧謂或有人爲不善法之所覆蓋染汙所染受惡法報造生死本是謂有人常卧猶人沒溺卧于水中我說彼人亦復如是是謂初水喻人世間諦如有也云何有人出已還沒謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時失信不固失持戒布施多聞智慧而不堅固是謂有人出已還沒猶

人溺水既出還沒我說彼人亦復如是是謂第二水喻人世間諦如有也云何有人出已而住謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失是謂有人出已而住猶人溺水出已而住我說彼人亦復如是是謂第三水喻人世間諦如有也云何有人出已而住住已而觀謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失住善法中知苦如眞知苦集知苦滅知苦滅道如眞彼如是知如是見三結便盡謂身見戒取疑三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已便得苦際是謂有人出已而住住已而觀猶人溺水出已而住住已而觀我說彼人亦復如是是謂第四水喻人世間諦如有也云何有人出已而住住已而觀觀已而度謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失住善法中知

苦如眞知苦集知苦滅知苦滅道如眞如是知如是見三結便盡謂身見戒取疑三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已便得苦際是謂有人出已而住住已而觀觀已而度猶人溺水出已而住住已而觀觀已而度我說彼人亦復如是是謂第五水喻人世間諦如有也云何有人出已而住住已而觀觀已而度度已至彼岸謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失住善法中知苦如眞知苦集知苦滅知苦滅道如眞如是知如是見五下分結盡謂貪欲瞋恚身見戒取疑五下分結盡已生於彼間便般涅槃得不退法不還此世是謂有人出已而住住已而觀觀已而度度已至彼岸猶人溺水出已而住住已而觀觀已而度度已至彼岸我說彼人亦復如是是謂第六水喻人世間諦如有也云何有人出已而住住已而觀觀已而度度已至彼岸至彼岸已謂住岸梵志謂人既出得信善法持戒布施多聞智

慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失住善法中知苦如真知苦集知苦滅知苦滅道如真知如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真是謂有人出已而住住已而觀觀已而度度已至彼岸至彼岸已謂住岸梵志猶人溺水出已而住住已而觀觀已而度度已至彼岸至彼岸已謂住岸人我說彼人亦復如是是謂第七水喻人世間諦如有也我向所言當為汝說七水人者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七法品木積喻經第五

我聞如是一時佛遊拘薩羅在人間與大比（十四）丘眾翼從（作一）而行爾時世尊則於中路忽見一處有大木積洞然俱熾世尊見已便下道側更就餘樹敷尼師壇結跏趺坐世尊坐已告諸比丘汝等見彼有大木積洞然俱熾耶時諸比丘答曰見也世尊復告諸比丘曰於意云何諸大木積洞然俱熾若抱若坐若臥謂剎利女梵志居士工師女年在盛時沐浴香熏著明淨衣華鬘瓔珞嚴飾其身若抱若坐若臥何者為樂時諸比丘白曰世尊謂大木積洞然俱熾若抱若坐若臥甚苦世尊謂剎利女梵志居士工師女年在盛時沐浴香熏著明淨衣華鬘瓔珞嚴飾其身若抱若坐若臥甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧抱木積洞然俱熾若坐若臥彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門若抱剎利女梵志居士工師女年在盛時沐浴香熏著明淨衣華鬘瓔珞嚴飾其身若坐若臥者彼愚癡人因是長夜不善不義（廿一）受惡法報（十五）身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以緊索毛繩絞勒其腨斷皮斷皮已斷肉斷肉已斷筋斷筋已斷骨斷骨已至髓而住若從剎利梵志居士工師受其信施按摩身體支節手足何者為樂時諸比丘白曰世尊若有力士以緊索毛繩絞勒其腨斷皮斷皮已斷肉斷肉已斷筋斷筋已斷骨斷骨已至髓而住甚苦世尊若從剎利梵志居士工師受其信施按摩身體支節手足甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以緊索毛繩絞勒其腨斷皮斷皮已斷肉斷肉已斷筋斷筋已斷骨斷骨已至髓而住彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從剎利梵志居士工師受其信施按摩身體支節手足彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有

極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以瑩磨利刀截斷其髀若從剎利梵志居士工師受信施禮拜恭敬將迎何者為樂時諸比丘白曰世尊若有力士以瑩磨利刀截斷其髀甚苦世尊若從剎利梵志居士工師受信施禮拜恭敬將迎甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以瑩磨利刀截斷其髀彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從剎利梵志居士工師受信施禮拜恭敬將迎彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大

果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以鐵銅鍱洞然俱熾纏絡其身若從剎利梵志居士工師受信施衣服何者為樂時諸比丘白曰世尊若有力士以鐵銅鍱洞然俱熾纏絡其身甚苦世尊若從剎利梵志居士工師受信施衣服甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以鐵銅鍱洞然俱熾纏絡其身彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從剎利梵志居士工師受信施衣服彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以熱鐵鉗鉗開其口便

以鐵丸洞然俱熾著其口中彼熱鐵丸燒脣燒脣已燒舌燒舌已燒齗燒齗已燒咽燒咽已燒心燒心已燒腸胃燒腸胃已下過若從剎利梵志居士工師受信施食無量衆味何者為樂時諸比丘白曰世尊若有力士以熱鐵鉗鉗開其口便以鐵丸洞然俱熾著其口中彼熱鐵丸燒脣燒脣已燒舌燒舌已燒齗燒齗已燒咽燒咽已燒心燒心已燒腸胃燒腸胃已下過甚苦世尊若從剎利梵志居士工師受信施食無量衆味甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以熱鐵鉗鉗開其口便以鐵丸洞然俱熾著其口中彼熱鐵丸燒脣燒脣已燒舌燒舌已燒齗燒齗已燒咽燒咽已燒心燒心已燒腸胃燒腸胃已下過彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從剎利梵志居士工師受信施食無量衆味彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身

壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以鐵銅牀洞然俱熾強逼使人坐卧其上若從刹利梵志居士工師受其信施牀榻卧具何者為樂時諸比丘白曰世尊若有力士以鐵銅牀洞然俱熾強逼使人坐卧其上甚苦世尊若從刹利梵志居士工師受其信施牀榻卧具甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以鐵銅牀洞然俱熾強逼使人坐卧其上彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處作一生地獄中若愚癡十九人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從刹利梵志居士工師受其信施牀榻卧具彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以大鐵銅釜洞然俱熾撰舉人已倒著釜中若從刹利梵志居士工師受信施房舍泥治堊灑窻戶牢密爐火溫煖何者為樂時諸比丘白曰世尊若有力士以大鐵銅釜洞然俱熾撰舉人已倒著釜中甚苦世尊若從刹利梵志居士工師受信施房舍泥治堊灑窻戶牢密爐火溫煖甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以大鐵銅釜洞然俱熾撰舉人已倒著釜中彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從刹利梵志居士工師受信施房舍泥治堊灑窻戶牢密爐火溫煖彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人布施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學說此法時作一六十比丘漏盡結解二十六十比丘捨戒還家所以者何世尊教戒甚深甚難學道亦復甚深甚難佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第一

音釋

撰雛綰切撰述也　萎於爲切枯也　喙許穢切口也　樓櫓櫓郎古切城上望樓也　塹七豔切遶城水也　鉾戟鉾莫浮切鈎兵戟訖逆切枝兵　也　勇毅勇余隴切鋭也魚既切果敢也　堊烏各切白土飾墻也　脯匪父切乾肉也　絞古巧切縛也　腨市兗切腓腸也　髀部禮切股也　鍱與涉切銅鐵薄鍱也　鉆巨鹽切持鐵夾也　齗語斤切齒根肉也　榻託盍切牀狹而長者曰榻　釜奉甫切斂屬

中阿含經卷第二

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

七法品善人往來經第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當爲汝說七善人所往至處及無餘涅槃諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何爲七比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不染合會不著如是行者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何所譬如燒麩纔然便滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得中般涅槃是謂第一善人所往至處世間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不染合會不著行如是者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵洞然俱熾以鎚打之迸火飛空上已即滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得中般涅槃是謂第二善人所往至處世間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不染合會不著行如是者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵洞然俱熾以鎚打之迸火飛空從上來還未至地滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得中般涅槃是謂第三善人所往至處世間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不染合會不著行如是者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵洞然俱熾以鎚打之迸火飛空墮地而滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得生般涅槃是謂第四善人所往至處世間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不染合會不著行如是者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵洞然俱熾以鎚打之迸火飛空墮少薪草上若煙若然然已便滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得行般涅槃是謂第五善人所往至處世間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不染合會不著行如是者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵洞然俱熾以鎚打之迸火飛空墮多薪草上若煙若然然盡已滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得無行般涅槃是謂第六善人所往至處世間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不染合會不著行如是者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵洞然俱熾以鎚打之迸火飛空墮多薪草上若煙若然然已便燒村邑城郭山林曠野燒村邑城郭山林曠野已或至道至水至平地滅當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得上流阿迦貳吒般涅槃是謂第七善人所往

至處世間諦如有云何無餘涅槃比丘行當如是我者無我亦無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不染合會不著行如是者無上息迹慧之所見而已得證我說彼比丘不至東方不至西方南方北方四維上下便於現法中息迹滅度我向所說七善人所往至處及無餘涅槃者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

性空佛　　海德佛

七法品世間福經第七

我聞如是一時佛遊拘舍彌在瞿沙羅園爾時尊者摩訶周那則於晡時從宴坐起往詣佛所到已作禮却坐一面白曰世尊可得施設世間福耶世尊告曰可得周那有七世間福得大福祐得大果報得大名譽得大功德云何爲七周那有信族姓男族姓女施比丘衆房舍堂閣周那是謂第一世間之福得大福祐得大果報得大名譽得大功德復次周那有信族姓男族姓女於房舍中施與牀座氍氀毾㲪氈被褥卧具周那是謂第二世間之福得大福祐得大果報得大名譽得大功德復次周那有信族姓男族姓女於房舍中施與一切新淨妙衣周那是謂第三世間之福得大福祐得大果報得大名譽得大功德復次周那有信族姓男族姓女於房舍中常施於衆朝粥中食又以園民供給使令若風雨寒雪躬往園所增施供養諸比丘衆食已不患風雨寒雪沾漬衣服晝夜安樂禪寂思惟周那是謂第七世間之福得大福祐得大果報得大名譽得大功德周那信族姓男族姓女已得此七世間福者若去若來若立若坐若眠若覺若晝若夜其福常生轉增轉廣周那譬如恒伽水從源流出入于大海於其中間轉深轉廣周那如是信族姓男族姓女已得此七世間福者若去若來若立若坐若眠若覺若晝若夜其福常生轉增轉廣於是尊者摩訶周那即從座起偏袒右肩右膝著地長跪叉手白曰世尊可得施設出世間福耶世尊告曰可得周那更有七福出於世間得大福祐得大果報得大名譽得大功德云何爲七周那有信族姓男族姓女聞如來如來弟子遊於某處聞已歡喜極懷踊躍周那是謂第一出世間福得大福祐得大果報得大名譽得大功德復次周那有信族姓男族姓女聞如來如來弟子欲從彼至此聞已歡喜極懷踊躍周那是謂第二出世間福得大福祐得大果報得大名譽得大功德復次周那有信族姓男族姓女聞如來如來弟子已從彼至此聞已歡喜極懷踊躍以清淨心躬往奉見禮敬供養既供養已受三自歸於佛法僧中而受禁戒周那是謂第七出世間福得大福祐得大果報得大名譽得大功德周那有信族姓男族姓女若得此七世間之福及更有七出世間福者其福不可數有爾所福爾所福果爾所福報唯不可限不可量不可得知大福之數周那譬如從閻浮洲有五河流一曰恒伽二曰搖尤那三曰舍勞浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企流入大海於其中間水不可數有爾所斗斛唯不可限不可量不可得大水之數周那如是信族姓男族姓女

若得此七世間之福及更有七出世間福者福不可數有爾所福爾所福果爾所福報唯不可限不可量不可得大福之數爾時世尊而說頌曰

恒伽之河　清淨易度　海多珍寶　衆水中王
猶若河水　世人敬奉　諸川所歸　引入大海
如是人者　施衣飲食　牀褥茵蓐　及諸坐具
無量福報　將至妙處　猶若河水　引入大海

佛說如是尊者摩訶周那及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七法品七日經第八

我聞如是一時佛遊鞞舍離在柰氏樹園爾時世尊告諸比丘一切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患猒之當求捨離當求解脫所以者何有時不雨當不雨時一切諸樹百穀藥木皆悉枯槁摧碎滅盡不得常住是故一切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患猒之當求捨離當求解脫復次有時二日出世二日出時諸溝渠川流皆悉竭盡不得常住是故一切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患猒之當求捨離當求解脫復次有時三日出世三日出時諸大江河皆悉竭盡不得常住是故一切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患猒之當求捨離當求解脫復次有時四日出世四日出時諸大泉源從閻浮洲五河所出一曰恒伽二曰搖尤那三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企彼大泉源皆悉竭盡不得常住是故一切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患猒之當求捨離當求解脫復次有時五日出世五日出時大海水減一百由延轉減乃至七百由延五日出時海水餘有七百由延轉減乃至一百由延五日出時大海水減一多羅樹轉減乃至七多羅樹五日出時海水餘有七多羅樹轉減乃至一多羅樹五日出時海水減十人轉減乃至七人五日出時海水餘有七人轉減乃至一人五日出時海水減至頸至肩至腰至胯至膝至踝有時海水消盡不足沒指是故一切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患猒之當求捨離當求解脫復次有時六日出世六日出時一切大地須彌山王皆悉煙起合爲一煙譬如陶師始爨竈時皆悉煙起合爲一煙如是六日出時一切大地須彌山王皆悉煙起合爲一烟是故一切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患猒之當求捨離當求解脫復次有時七日出世七日出時一切大地須彌山王洞然俱熾合爲一焰如是七日出時一切大地須彌山王洞然俱熾合爲一焰風吹火焰乃至梵天是時晃昱諸天始生天者不閑世間成敗不見世間成敗不知世間成敗見大火已皆恐怖毛竪而作是念火不來至此耶火不來至此耶前生諸天閑世間成敗見世間成敗知世間成敗見大火已慰勞諸天曰莫得恐怖火法齊彼終不至此七日出時須彌山王百由延崩散壞滅盡二百由延三百由延至七百由延崩散

壞滅盡七日出時須彌山王及此大地燒壞消滅無餘烖燼如然酥油煎熬消盡無餘煙餤如是七日出時須彌山王及此大地無餘烖燼是故一切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患猒之當求捨離當求解脫我今爲汝說須彌山王當崩壞盡誰有能信唯見諦者耳我今爲汝說大海水當竭消盡誰有能信唯見諦者耳我今爲汝說一切大地當燒然盡誰有能信唯見諦者耳所以者何比丘昔有大師名曰善眼爲外道仙人之所師宗捨離欲愛得如意足善眼大師有無量百千弟子善眼大師爲諸弟子說梵世法若善眼大師爲說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生焰摩天或生兜率哆天或生化樂天或生他化樂天若善眼大師爲說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者彼修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天彼時善眼大師而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中彼時善眼大師則於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中善眼大師及諸弟子學道不虛得大果報諸比丘於意云何昔善眼大師爲外道仙人之所師宗捨離欲愛得如意足者汝謂異人耶莫作斯念當知卽是我也我於爾時名善眼大師爲外道仙人之所師宗捨離欲愛得如意足我於爾時有無量百千弟子我於爾時爲諸弟子說梵世法我說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生焰摩天或生兜率哆天或生化樂天或生他化樂天我說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天我於爾時而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中我於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中我於爾時及諸弟子學道不虛得大果報我於爾時親行斯道爲自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂爾時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖爾時不離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦比丘我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今已離生老病死啼哭憂慼我今已得脫一切苦佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七法品七車經第九

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林精舍與大比丘衆共受夏坐尊者滿慈子亦於生地受夏坐是時生地諸比丘受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢從生地出向王舍城展轉進前至王舍城住王舍城竹林精舍是時生地諸比丘詣世尊所稽首作禮却坐一面世尊問曰諸比丘從何所來何處夏坐生

地諸比丘白曰世尊從生地來於生地夏坐
世尊問曰於彼生地諸比丘中何等比丘爲
諸比丘所共稱譽自少欲知足稱說少欲知
足自閑居稱說閑居自精進稱說精進自正
念稱說正念自一心稱說一心自智慧稱說
智慧自漏盡稱說漏盡自勸發渴仰成就歡
喜稱說勸發渴仰成就歡喜生地諸比丘白
曰世尊尊者滿慈子於彼生地爲諸比丘所
共稱譽自少欲知足稱說少欲知足自閑居
稱說閑居自精進稱說精進自正念稱說正
念自一心稱說一心自智慧稱說智慧自漏
盡稱說漏盡自勸發渴仰成就歡喜稱說勸
發渴仰成就歡喜是時尊者舍梨子在衆中
坐尊者舍梨子作如是念世尊如事問彼生
地諸比丘輩生地諸比丘極大稱譽賢者滿
慈子自少欲知足稱說少欲知足自閑居稱
說閑居自精進稱說精進自正念稱說正念
自一心稱說一心自智慧稱說智慧自漏盡
稱說漏盡自勸發渴仰成就歡喜稱說勸發
渴仰成就歡喜尊者舍梨子復作是念何時

當得與賢者滿慈子共聚集會問其少義彼
或能聽我之所問爾時世尊於王舍城受夏
坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢從王舍
城出向舍衛國展轉進前至舍衛國即住勝
林給孤獨園尊者舍梨子與生地諸比丘於
王舍城共住少日攝衣持鉢向舍衛國展轉
進前至舍衛國共住勝林給孤獨園是時尊
者滿慈子於生地受夏坐訖過三月已補治
衣竟攝衣持鉢從生地出向舍衛國展轉進
前至舍衛國亦住勝林給孤獨園尊者滿慈
子詣世尊所稽首作禮於如來前敷尼師壇
結跏趺坐時尊者舍梨子問餘比丘諸賢何
者是賢者滿慈子耶諸比丘白尊者舍梨子
唯然尊者在如來前坐白皙隆鼻如鸚鵡嘴
即其人也時尊者舍梨子知滿慈子色貌已
則善記念尊者滿慈子過夜平旦著衣持鉢
入舍衛國而行乞食食訖中後還舉衣鉢澡
洗手足以尼師壇著於肩上至安陀林經行
之處尊者舍梨子亦過夜平旦著衣持鉢入
舍衛國而行乞食食訖中後還舉衣鉢澡洗

手足以尼師壇著於肩上至安陀林經行之
處時尊者滿慈子到安陀林於一樹下敷尼
師壇結跏趺坐尊者舍梨子亦至安陀林離
滿慈子不遠於一樹下敷尼師壇結跏趺坐
尊者舍梨子則於晡時從宴坐起往詣尊者
滿慈子所共相問訊却坐一面則問尊者滿
慈子曰賢者從沙門瞿曇修梵行耶答曰如
是云何賢者以戒淨故從沙門瞿曇修梵行
耶答曰不也以心淨故以見淨故以疑蓋淨
故以道非道知見淨故以道跡知見淨故以
道跡斷智淨故從沙門瞿曇修梵行耶答曰
不也又復問曰我向問賢者從沙門瞿曇修
梵行耶則言如是今問賢者以戒淨故從沙
門瞿曇修梵行耶便言不也以心淨故以見
淨故以疑蓋淨故以道非道知見淨故以道
跡知見淨故以道跡斷智淨故從沙門瞿曇
修梵行耶便言不也然以何義從沙門瞿曇
修梵行耶答曰賢者以無餘涅槃故又復問
曰云何賢者以戒淨故沙門瞿曇施設無餘
涅槃耶答曰不也以心淨故以見淨故以疑

蓋淨故以道非道知見淨故以道跡知見淨故以道跡斷智淨故沙門瞿曇施設無餘涅槃耶答曰不也又復問曰我向問仁云何賢者以戒淨故沙門瞿曇施設無餘涅槃耶賢者言不以心淨故以見淨故以疑蓋淨故以道非道知見淨故以道跡知見淨故以道跡斷智淨故沙門瞿曇施設無餘涅槃耶賢者言不賢者所說爲是何義云何得知答曰賢者若以戒淨故世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃者則以有餘稱說無餘以心淨故以見淨故以疑蓋淨故以道非道知見淨故以道跡知見淨故以道跡斷智淨故世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃者則以有餘稱說無餘賢者若離此法世尊施設無餘涅槃者則凡夫亦當般涅槃以凡夫亦離此法故賢者但以戒淨故得心淨以心淨故得見淨以見淨故得疑蓋淨以疑蓋淨故得道非道知見淨以道非道知見淨故得道跡知見淨以道跡知見淨故得道跡斷智淨以道跡斷智淨故世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃也賢者復聽昔拘

薩羅王波斯匿在舍衛國於婆雞帝有事彼作是念以何方便令一日行從舍衛國至婆雞帝耶復作是念我今寧可從舍衛國至婆雞帝於其中間布置七車爾時即從舍衛國至婆雞帝於其中間布置七車布七車已從舍衛國出至初車乘初車至第二車捨初車乘第二車至第三車捨第二車乘第三車至第四車捨第三車乘第四車至第五車捨第四車乘第五車至第六車捨第五車乘第六車至第七車捨第六車乘第七車於一日中至婆雞帝彼於婆雞帝辦其事已大臣圍繞坐王正殿羣臣白曰云何天王以一日行從舍衛國至婆雞帝耶王曰如是云何天王乘第一車一日從舍衛國至婆雞帝耶王曰不也乘第二車乘第三車至第七車從舍衛國至婆雞帝耶王曰不也云何賢者拘薩羅王波斯匿羣臣復問當云何說王答羣臣我在舍衛國於婆雞帝有事我作是念以何方便令一日行從舍衛國至婆雞帝耶我復作是念我今寧可從舍衛國至婆雞帝於其中間

布置七車我時即從舍衛國至婆雞帝於其中間布置七車布七車已從舍衛國出至初車乘初車至第二車捨初車乘第二車至第三車捨第二車乘第三車至第四車捨第三車乘第四車至第五車捨第四車乘第五車至第六車捨第五車乘第六車至第七車捨第六車乘第七車於一日中至婆雞帝如是賢者拘薩羅王波斯匿答對羣臣所問如是如是賢者以戒淨故得心淨以心淨故得見淨以見淨故得疑蓋淨以疑蓋淨故得道非道知見淨以道非道知見淨故得道跡知見淨以道跡知見淨故得道跡斷智淨以道跡斷智淨故世尊施設無餘涅槃於是尊者舍梨子問尊者滿慈子賢者名何等諸梵行人云何稱賢者耶尊者滿慈子答曰賢者我字滿也我母名慈故諸梵行人稱我爲滿慈子尊者舍梨子歎曰善哉善哉賢者滿慈子爲如來弟子所作智辯聰明決定安隱無畏成就調御逮大辯才得甘露幢於甘露界自作證成就遊以問賢者甚深義盡能報故賢者

滿慈子諸梵行人爲得大利得值賢者滿慈子隨時往見隨時禮拜我今亦得大利隨時往見隨時禮拜諸梵行人應當縈衣頂上戴賢者滿慈子爲得大利我今亦得大利隨時往見隨時禮拜尊者滿慈子問尊者舍梨子賢者名何等諸梵行人云何稱賢者耶尊者舍梨子答曰賢者我字憂波騠舍我母名舍梨故諸梵行人稱我爲舍梨子尊者滿慈子歎曰我今與世尊等弟子共論而不知第二尊共論而不知法將共論而不知轉法輪復轉弟子共論而不知若我知尊者舍梨子者不能答一句況復爾所深論善哉善哉尊者舍梨子爲如來弟子所作智辯聰明決定安隱無畏成就調御逮大辯才得甘露幢於甘露界自作證成就遊以尊者甚深甚深問故尊者舍梨子諸梵行人爲得大利得值尊者舍梨子隨時往見隨時禮拜我今亦得大利隨時往見隨時禮拜諸梵行人應當縈衣頂上戴尊者舍梨子爲得大利我今亦得大利隨時往見隨時禮拜如是二賢更相稱說更相讚善已歡喜奉行即從座起各還所止

七法品漏盡經第十

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘以知以見故諸漏得盡非不知非不見也云何以知以見故諸漏得盡耶有正思惟不正思惟若不正思惟者未生欲漏而生已生便增廣未生有漏無明漏而生已生便增廣若正思惟者未生欲漏而不生已生便滅未生有漏無明漏而不生已生便滅然凡夫愚人不得聞正法不值眞知識不知聖法不調御聖法不知如眞法不正思惟者未生欲漏而生已生便增廣未生有漏無明漏而生已生便增廣正思惟者未生欲漏而不生已生便滅未生有漏無明漏而不生已生便滅不知如眞法故不應念法而念應念法而不念以不應念法而念應念法而不念故未生欲漏而生已生便增廣未生有漏無明漏而生已生便增廣多聞聖弟子得聞正法值眞知識調御聖法知如眞法不正思惟者未生欲漏而生已生便增廣未生有漏無明漏而生已生便增廣正思惟者未生欲漏而不生已生便滅未生有漏無明漏而不生已生便滅知如眞法已不應念法不念應念法便念以不應念法不念應念法便念故未生欲漏而不生已生便滅未生有漏無明漏而不生已生便滅也有七斷漏煩惱憂慼法云何爲七有漏從見斷有漏從護斷有漏從離斷有漏從用斷有漏從忍斷有漏從除斷有漏從思惟斷云何有漏從見斷耶凡夫愚人不得聞正法不值眞知識不知聖法不調御聖法不知如眞法不正思惟故便作是念我有過去世我無過去世我何因過去世我云何過去世耶我有未來世我無未來世我何因未來世我云何未來世耶自疑己身何謂是云何是耶今此衆生從何所來當至何所本何因有當何因有彼作如是不正思惟於六見中隨其見生而生眞有神此見生而生眞無神此見生而生神見神此見生而生神見非神此見生而生非神見神此見生而生此是神能語能知能作能

教能起教起生彼彼處受善惡報定無所從來定不有定不當有是謂見之蔽爲見所動見結所繫凡夫愚人以是之故便受生老病死苦也多聞聖弟子得聞正法值眞知識調御聖法知如眞法知苦如眞知苦集知苦滅知苦滅道如眞知如是知如眞已則三結盡身見戒取疑三結盡已得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已便得苦際若不知見者則生煩惱憂慼知見則不生煩惱憂慼是謂有漏從見斷也云何有漏從護斷耶比丘眼見色護眼根者以正思惟不淨觀也不護眼根者不正思惟以淨觀也若不護者則生煩惱憂慼護則不生煩惱憂慼如是耳鼻舌身意知法護意根者以正思惟不淨觀也不護意根者不正思惟以淨觀也若不護者則生煩惱憂慼護則不生煩惱憂慼是謂有漏從護斷也云何有漏從離斷耶比丘見惡象則當遠離惡馬惡牛惡狗毒蛇惡道溝坑屏廁江河深泉山巖惡知識惡朋友惡異道惡閭里惡居止若諸梵行與其同處人無疑者而使有疑比丘者應當離惡知識惡朋友惡異道惡閭里惡居止若諸梵行與其同處人無疑者而使有疑盡當遠離若不離者則生煩惱憂慼離則不生煩惱憂慼是謂有漏從離斷也云何有漏從用斷耶比丘若用衣服非爲利故非以貢高故非爲嚴飾故但爲蚊虻風雨寒熱故以慚愧故也若用飲食非爲利故非以貢高故非爲肥悅故但爲令身久住除煩惱憂慼故以行梵行故欲令故病斷新病不生故久住安隱無病故也若用居止房舍牀褥臥具非爲利故非以貢高故非爲嚴飾故但爲疲惓得止息故得靖坐故也若用湯藥非爲利故非以貢高故非爲肥悅故但爲除病惱故攝御命根故安隱無病故若不用者則生煩惱憂慼用則不生煩惱憂慼是謂有漏從用斷也云何有漏從忍斷耶比丘精進斷惡不善修善法故常有起想專心精勤身體皮肉筋骨血髓皆令乾竭不捨精進要得所求乃捨精進比丘當復堪忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪忍若不忍者則生煩惱憂慼忍則不生煩惱憂慼是謂有漏從忍斷也云何有漏從除斷耶比丘生欲念不除斷捨離生恚念害念不除斷捨離若不除者則生煩惱憂慼除則不生煩惱憂慼是謂有漏從除斷也云何有漏從思惟斷耶比丘思惟初念覺支依離依無欲依於滅盡趣至出要法精進喜息定思惟第七捨覺支依離依無欲依於滅盡趣至出要若不思惟者則生煩惱憂慼思惟則不生煩惱憂慼是謂有漏從思惟斷若使比丘有漏從見斷則以見斷有漏從護斷則以護斷有漏從離斷則以離斷有漏從用斷則以用斷有漏從忍斷則以忍斷有漏從除斷則以除斷有漏從思惟斷則以思惟斷是謂比丘一切漏盡諸結已解能以正智而得苦際佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七法品第一竟

中阿含經卷第二

音釋

毿芳無切夕屑皮也鎚直追切鐵推也迸北諍切散走也氍氀強
魚切毛席也力朱切毛布也㲪毾部滕切他盍切毛席之細者曰毾㲪
漬疾智切浸也槁苦浩切木枯也摧碎摧昨回切折也碎先潰切破碎
也溝渠溝古侯切水瀆也渠強魚切水所居也胯苦化切兩股之間曰
胯踝胡瓦切腿兩旁曰內外踝爨竈爨七亂切炊爨也竈則到切晃
昱晃胡廣切昱余六切竪臣庾切立也烖燼烖祖才切火曰烖燼徐
刃切火餘也晳先擊切色白也面嘴即委切喙也憂波鞮舍
梵語也此云家提即舍利弗父字也縈於營切收卷也屏廁屏必郢切廁初
吏切圊溷也蚊虻蚊無分切虻莫耕切齧人飛蟲也靖疾郢
切安也蠅蚤蠅余陵切蒼蠅也蚤子皓切齧人跳蟲也

中阿含經卷第三　作三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

業相應品第二有十經　初一日誦

鹽喻和破度　羅雲思伽藍　伽彌尼師子
尼揵波羅牢

業相應品鹽喻經第一　作三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘隨人所作業則受其報如是不行梵行不得盡苦若作是說隨人所作業則受其報如是修行梵行便得盡苦所以者何若使有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報猶如有人以一兩鹽投少水中欲令水鹹不可得飲於意云何此一兩鹽能令少水鹹叵飲耶答曰如是世尊所以者何鹽多水少是故能令鹹不可飲如是有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報復次有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報猶如有人以一兩鹽投恒水中欲令水鹹不可得飲於意云何此一兩鹽能令恒水鹹不可飲耶答曰不也世尊所以者何恒水甚多一兩鹽少是故不能令鹹不可飲如是有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報復次有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報猶如有人奪取他羊云何有人奪取他羊謂奪羊者或王王臣極有威勢彼羊主者貧賤無力彼以無力故便種種承望叉手求索而作

是說尊者可見還羊若見與直是謂有人奪取他羊如是有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報復次有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報猶如有人雖竊他羊主還奪取云何有人雖竊他羊主還奪取謂竊羊者貧賤無勢彼羊主若或王王臣極有威力以有力故收縛竊者還奪取羊是謂有人雖竊他羊主還奪取如是有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報復次有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報猶如有人負他五錢爲主所縛乃至一錢亦爲主所縛云何有人負他五錢爲主所縛乃至一錢亦爲主所縛謂負債人貧無力勢彼貧無力故負他五錢爲主所縛乃至一錢亦爲主所縛是謂有人負他五錢爲主所縛乃至一錢亦爲主所縛如是有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報復次有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報猶如有人雖負百錢不爲主所縛乃至千萬亦不爲主所縛云何有人雖負百錢不爲主所縛乃至千萬亦不爲主所縛謂負債人產業無量極有勢力彼以是故雖負百錢不爲主所縛乃至千萬亦不爲主所縛是謂有人雖負百錢不爲主所縛乃至千萬亦不爲主所縛如是有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報彼於現法設受善惡業報而輕微也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品和破經第二（和乎遮切）

我聞如是一時佛遊釋羇瘦加維羅衛在尼拘類園爾時尊者大目揵連與比丘衆俱於中食後有所爲故集坐講堂是時尼揵有一弟子釋種名曰和破中後彷徉至尊者大目揵連所共相問訊却坐一面於是尊者大目揵連問如此事於和破意云何若有比丘身口意護汝頗見是處因此生不善漏令至後世耶和破答曰大目揵連若有比丘身口意護我見是處因此生不善漏令至後世大目揵連若有前世行不善行因此生不善漏令至後世彼時世尊靜處宴坐以淨天耳出過於人聞尊者大目揵連與尼揵弟子釋和破共論如是世尊聞已則於晡時從宴坐起往

詣講堂比丘衆前敷座而坐世尊坐已問曰
目揵連向與尼揵弟子釋和破共論何事復
以何事集坐講堂尊者大目揵連白曰世尊
我今日與比丘衆俱於中食後有所爲故集
坐講堂此尼揵弟子釋和破中後彷徉來至
我所共相問訊（作三）却坐一面我問如是（五）於和破
意云何若有比丘身口意護汝頗見是處因
此生不善漏令至後世耶尼揵弟子釋和破
即答我言若有比丘身口意護我見是處因
此生不善漏令至後世大目揵連若有前世
行不善行因此生不善漏令至後世世尊向
與尼揵弟子釋和破共論如是以此事故集
坐講堂於是世尊語尼揵弟子釋和破曰若
我所說是者汝當言是若不是者當言不是
汝有所疑便可問我沙門瞿曇此有何事此
有何義隨我所說汝若能受者我可與汝共
論此事和破答曰沙門瞿曇若所說是我當
言是若不是者當言不是我若有疑當問瞿
曇瞿曇此有何事此有何義隨沙門瞿曇所
說我則受持沙門瞿曇但當與我共論此事

世尊問曰於和破意云何若有比丘生不善
身行漏煩憂慼彼於後時不善身行滅不更
造新業棄捨故業即於現世便得究竟而無
煩熱常住不變謂聖慧所見聖慧所知也身
生不善口行不善意行不善無明行漏煩熱
憂慼彼於後時不善無明行滅不更造新業
棄捨故業即於現世便得究竟而無煩熱常
住不變謂聖慧所見聖慧所知云何和破如
是比丘身口意護汝頗見是處因此生不善
漏令至後世耶和破答曰瞿曇若有比丘如
是身口意護我不見是處因此生不善漏令
至後世世尊歎曰善哉和破云何和破若有
比丘無明已盡明已生彼無明已盡明已生
生後身覺便知生後身覺生後命覺便知生
後命覺身壞命終壽已畢訖即於現世一切
所覺便盡止息（作三）當知至竟泠和破猶（六）如因樹
有影若使有人持利斧來斫彼樹根段段斬
截破爲十分或爲百分火燒成灰或大風吹
或著水中於和破意云何影因樹有彼影從
是已絕其因滅不生耶和破答曰如是瞿曇

和破當知比丘亦復如是無明已盡明已生
彼無明已盡明已生生後身覺便知生後身
覺生後命覺便知生後命覺身壞命終壽已
畢訖即於現世一切所覺便盡止息當知至
竟泠和破比丘如是正心解脫便得六善住
處云何爲六和破比丘眼見色不喜不憂捨
求無爲正念正智和破比丘如是正心解脫
是謂得第一善住處如是耳鼻舌身意知法
不喜不憂捨求無爲正念正智和破比丘如
是正心解脫是謂得第六善住處和破比丘
如是正心解脫得此六善住處和破白曰如
是瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫得六善
住處云何爲六瞿曇多聞聖弟子眼見色不
喜不憂捨求無爲正念正智瞿曇多聞聖弟
子如是正心解脫是謂得第一義住處如是
耳鼻舌身意知法（作三）不喜不憂捨（七）求無爲正念
正智如是瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫
是謂得第六善住處如是瞿曇多聞聖弟子
如是正心解脫得此六善住處於是和破白
世尊曰瞿曇我已知善逝我已解瞿曇猶明

目人覆者仰之覆者發之迷者示道闇中施明若有眼者便見於色沙門瞿曇亦復如是爲我無量方便說法現義隨甚深道世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊猶如有人養不良馬望得其利徒自疲勞而不獲利世尊我亦如是彼愚癡尼揵不善曉了不能解知不識良田而不自審長夜奉敬供養禮事望得其利唐苦無益世尊我今再自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊我本無知於愚癡尼揵有信有敬從今日斷所以者何欺誑我故世尊我今三自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是釋和破及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品度經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三度處異姓異名異宗異說謂有慧者善受極持而爲他說然不獲利云何爲三或有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆因宿命造復有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆因尊祐造復有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆無因無緣於中若有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆因宿命造者我便往彼到已即問諸賢實如是見如是說謂人所爲一切皆因宿命造耶彼答言爾我復語彼若如是者諸賢等皆是殺生所以者何以其一切皆因宿命造故如是諸賢皆是不與取邪婬妄言乃至邪見所以者何以其一切皆因宿命造故諸賢若一切皆因宿命造見如眞者於內因內作以不作都無欲無方便諸賢若於作以不作不知如眞者便失正念無正智則無可以教如沙門法如是說者乃可以理伏彼沙門梵志於中若有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆因尊祐造者我便往彼到已即問諸賢實如是見如是說謂人所爲一切皆因尊祐造耶彼答言爾我復語彼若如是者諸賢等皆是殺生所以者何以其一切皆因尊祐造故如是諸賢皆是不與取邪婬妄言乃至邪見所以者何以其一切皆因尊祐造故諸賢若一切皆因尊祐造見如眞者於內因內作以不作都無欲無方便諸賢若於作以不作不知如眞者便失正念無正智則無可以教如沙門法如是說者乃可以理伏彼沙門梵志於中若有沙門梵志如是見如是說謂人所爲一切皆無因無緣者我便往彼到已即問諸賢實如是見如是說謂人所爲一切皆無因無緣耶彼答言爾我復語彼若如是者諸賢等皆是殺生所以者何以其一切皆無因無緣故如是諸賢皆是不與取邪婬妄言乃至邪見所以者何以其一切皆無因無緣故諸賢若一切皆無因無緣見如眞者於內因內作以不作都無欲無方便諸賢若於作以不作不知如眞者便失正念無正智則無可以教如沙門法如是說者乃可以理伏彼沙門梵志我所自知自覺法爲汝說者若沙門梵志若天魔梵及餘世間皆無能伏皆無能穢皆無

能制云何我所自知自覺法爲汝說非爲沙
門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢
所能制謂有六處法我所自知自覺爲汝說
非爲沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏
所能穢所能制復有六界法我所自知自覺
爲汝說非爲沙門梵志若天魔梵及餘世間
所能伏所能穢所能制云何六處法我所自
知自覺爲汝說謂眼處耳鼻舌身意處是謂
六處法我所自知自覺爲汝說也云何六界
法我所自知自覺爲汝說謂地界水火風空
識界是謂六界法我所自知自覺爲汝說也
以六界合故便生母胎因六界便有六處因
六處便有更樂因更樂便有覺比丘若有覺
者便知苦如眞知苦集知苦滅知苦滅道如
眞云何知苦如眞謂生苦老苦病苦死苦怨
憎會苦愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦
是謂知苦如眞云何知苦集如眞謂此愛受
當來有樂欲共俱求彼彼有是謂知苦集如
眞云何知苦滅如眞謂此愛受當來有樂欲
共俱求彼彼有斷無餘捨吐盡無欲滅止沒
是謂知苦滅如眞云何知苦滅道如眞謂八
支聖道正見乃至正定是爲八是謂知苦滅
道如眞比丘當知苦如眞當斷苦集當苦滅
作證當修苦滅道若比丘知苦如眞斷苦集
苦滅作證修苦滅道者是謂比丘一切漏盡
諸結已解能以正智而得苦際佛說如是彼
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品羅雲經第四

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆
園爾時尊者羅雲亦遊王舍城溫泉林中於
是世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行
乞食乞食已竟至溫泉林羅雲住處尊者羅
雲遙見佛來即便往迎取佛衣鉢爲敷座具
汲水洗足佛洗足已坐羅雲座於是世尊即
取水器寫留少水已問曰羅雲汝今見我取
此水器寫留少水耶羅雲答曰見也世尊佛
告羅雲我說彼道少亦復如是謂知已妄言
不羞不悔無慚無愧羅雲彼亦無惡不作是
故羅雲當作是學不得戲笑妄言世尊復取
此少水器盡寫棄已問曰羅雲汝復見我取
少水器盡寫棄耶羅雲答曰見也世尊佛告
羅雲我說彼道盡棄亦復如是謂知已妄言
不羞不悔無慚無愧羅雲彼亦無惡不作是
故羅雲當作是學不得戲笑妄言世尊復取
此空水器覆著地已問曰羅雲汝復見我取
空水器覆著地耶羅雲答曰見也世尊佛告
羅雲我說彼道覆亦復如是謂知已妄言不
羞不悔無慚無愧羅雲彼亦無惡不作是故
羅雲當作是學不得戲笑妄言世尊復取此
覆水器發令仰已問曰羅雲汝復見我取覆
水器發令仰耶羅雲答曰見也世尊佛告羅
雲我說彼道仰亦復如是謂知已妄言不羞
不悔無慚無愧羅雲彼亦無惡不作是故羅
雲當作是學不得戲笑妄言羅雲猶如王有
大象入陣鬪時用前脚後脚尾髂脊脇頭額
耳牙一切皆用唯護於鼻象師見已便作是
念此王大象猶故惜命所以者何此王大象
入陣鬪時用前脚後脚尾髂脊脇頭額耳牙
一切皆用唯護於鼻羅雲若王大象入陣鬪
時用前脚後脚尾髂脊脇頭額耳牙鼻一切

盡用象師見已便作是念此王大象不復惜命所以者何此王大象入陣鬪時用前脚後脚尾髂脊脇頭額耳牙鼻一切盡用羅雲若王大象入陣鬪時用前脚後脚尾髂脊脇頭額耳牙鼻一切盡用羅雲我說此王大象入陣鬪時無惡不作如是羅雲謂知已妄言不羞不悔無慚無愧羅雲我說彼亦無惡不作是故羅雲當作是學不得戲笑妄言於是世尊即說頌曰

人犯一法　謂妄言是　不畏後世　無惡不作
寧噉鐵丸　其熱如火　不以犯戒　受世信施
若畏於苦　不愛念者　於隱顯處　莫作惡業
若不善業　已作今作　終不得脫　亦無避處

佛說頌已復問羅雲於意云何人用鏡爲尊者羅雲答曰世尊欲觀其面見淨不淨如是羅雲若汝將作身業即觀彼身業我將作身業彼身業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知我將作身業彼身業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當捨彼將作身業羅雲若觀時則知我將作身業彼身業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當受彼將作身業羅雲若汝現作身業即觀此身業若我現作身業此身業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知我現作身業此身業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當捨此現作身業羅雲若觀時則知我現作身業此身業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當受此現作身業羅雲若汝已作身業即觀彼身業若我已作身業彼身業已過去滅盡變易爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知我已作身業彼身業已過去滅盡變易彼身業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當詣善知識梵行人所彼已作身業至心發露應悔過說愼莫覆藏更善將護羅雲若觀時則知我已作身業彼身業已過去滅盡變易彼身業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當晝夜歡喜住正念正智口業亦復如是羅雲因過去行故已生意業即觀彼意業若因過去行故已生意業彼意業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知因過去行故已生意業彼意業已過去滅盡變易彼意業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當捨彼過去意業羅雲若觀時則知因過去行故已生意業已過去滅盡變易彼意業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當受彼過去意業羅雲因未來行故當生意業即觀彼意業若因未來行故當生意業彼意業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知因未來行故當生意業彼意業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當捨彼未來意業羅雲若觀時則知因未來行故當生意業彼意業不淨或自爲或爲他善與樂果受於樂報羅雲汝當受彼未來意業羅雲因現在行故現生意業即觀此意業若因現在行故現生意業此意業爲淨爲不淨爲自爲爲他羅雲若觀時則知因現在行故現生意業此意業淨或自爲或爲他不善與苦果受於苦報羅雲汝當捨此現在意業羅雲若觀時則

知因現在行故現生意業此意業不淨或自爲或爲他苦與樂果受於樂報羅雲汝當受此現在意業羅雲若有過去沙門梵志身口意業已觀而觀已淨而淨彼一切即此身口意業已觀而觀已淨而淨羅雲若有未來沙門梵志身口意業當觀而觀當淨而淨彼一切即此身口意業當觀而觀當淨而淨羅雲若有現在沙門梵志身口意業現觀而觀現淨而淨彼一切即此身口意業現觀而觀現淨而淨羅雲汝當如是學我亦即此身口意業現觀而觀現淨而淨於是世尊復說頌曰

身業口業　意業羅雲　善不善法　汝應常觀
知已妄言　羅雲莫說　本從他活　何可妄言
覆沙門法　空無真實　謂說妄言　不護其口
故不妄言　正覺之子　是沙門法　羅雲常学
方方豐樂　安隱無怖　羅雲至彼　莫爲害他

佛說如是尊者羅雲及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品思經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有故作業我說彼必受其報或現世受或後世受若不故作業我說此不必受報於中身故作三業不善與苦果受於苦報口有四業意有三業不善與苦果受於苦報云何身故作三業不善與苦果受於苦報一曰殺生極惡飲血其欲傷害不慈衆生乃至蜫蟲二曰不與取著他財物以偷意取三曰邪婬彼或有父所護或母所護或父母所護或姊妹所護或兄弟所護或婦父母所護或親親所護或同姓所護或爲他婦女有鞭罰恐怖及有名假債至華鬘親紀如此女是謂身故作三業不善與苦果受於苦報云何口故作四業不善與苦果受於苦報一曰妄言彼或在衆或在眷屬或在王家若呼彼問汝知便說彼不知言知知言不知不見言見見言不見爲己爲他或爲財物知已妄言二曰兩舌欲離別他聞此語彼欲破壞此聞彼語此欲破壞彼合者欲離離者復離而作群黨樂於群黨稱說群黨三曰麤言彼若有言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定說如是言四曰綺語彼非時說不真實說無義說非法說不止息說又復稱歎不止息事違背於時而不善教亦不善訶是謂口故作四業不善與苦果受於苦報云何意故作三業不善與苦果受於苦報一曰貪伺見他財物諸生活具常伺求望欲令我得二曰嫉恚意懷憎嫉而作是念彼衆生者應殺應縛應收應免應逐擯出其欲令彼受無量苦三曰邪見所見顚倒如是見如是說無施無齋無有呪說無善惡業無善惡業報無此世彼世無父無母世無眞人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊是謂意故作三業不善與苦果受於苦報多聞聖弟子捨身不善業修身善業捨口意不善業修口意善業彼多聞聖弟子如是具足精進戒德成就身淨業成就口意淨業離恚離諍除去睡眠無掉貢高斷疑度慢正念正智無有愚癡彼心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍

極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊彼作是念我本此心少不善修我今此心無量善修多聞聖弟子其心如是無量善修若本因惡知識爲放逸行作不善業彼不能將去不能穢汙不復相隨若有幼少童男童女生便能行慈心解脫者而於後時彼身口意寧可復作不善業耶比丘答曰不也世尊所以者何自不作惡業惡業何由生是以男女在家出家常當勤修慈心解脫若彼男女在家出家修慈心解脫者不持此身往至彼世但隨心去此比丘應作是念我本放逸作不善業是一切今可受報終不後世若有如是行慈心解脫無量善修者必得阿那含或復上得如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊彼作是念我本此心少不善修我今此心無量善修多聞聖弟子其心如是無量善修若本因惡知識爲放逸行作不善業彼不能將去不能穢汙不復相隨若有幼少童男童女生便能行捨心解脫者而於後時彼身口意寧可復作不善業耶比丘答曰不也世尊所以者何自不作惡業惡業何由生是以男女在家出家常當勤修捨心解脫若彼男女在家出家修捨心解脫者不持此身往至彼世但隨心去此比丘應作是念我本放逸作不善業是一切今可受報終不後世若有如是行捨心解脫無量善修者必得阿那含或復上得佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品伽藍經第六

我聞如是一時佛遊伽藍國與大比丘衆俱至羇舍子住羇舍子村北尸攝和林中爾時羇舍子伽藍人聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學道遊伽藍國與大比丘衆俱來至此羇舍子住羇舍子村北尸攝和林中彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼若說法初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行若見如來無所著等正覺尊重禮拜供養承事者快得善利我等應共往見沙門瞿曇禮事供養羇舍子伽藍人聞已各與等類眷屬相隨從羇舍子出北行至尸攝和林欲見世尊禮事供養往詣佛已彼伽藍人或稽首佛足却坐一面或問訊佛却坐一面或叉手向佛却坐一面或遙見佛已默然而坐彼時伽藍人各坐已定佛爲說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住時伽藍人佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已各從坐起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰瞿曇有一沙門梵志來詣伽藍但自稱歎已所知見而呰毀他所知所見瞿曇復有一沙門梵志來詣伽藍亦自稱歎已所知見而呰毀他所知所見瞿曇我等聞已便生疑惑此沙門梵志何者爲實何者爲虛世尊告曰伽藍汝等莫生疑惑所以者何因有疑惑便生猶豫伽藍汝等自無淨智爲有後世爲無後世伽藍汝等亦無淨智所作有罪所作無罪伽藍當知

諸業有三因習本有云何爲三伽藍謂貪是諸業因習本有伽藍貪者爲貪所覆心無猒足或殺生或不與取或行邪婬或知已妄言或復飲酒伽藍恚者爲恚所覆心無猒足或殺生或不與取或行邪婬或知已妄言或復飲酒伽藍癡者爲癡所覆心無猒足或殺生或不與取或行邪婬或知已妄言或復飲酒伽藍多聞聖弟子離殺斷殺棄捨刀杖有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲彼於殺生淨除其心伽藍多聞聖弟子離不與取斷不與取與之乃取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報彼於不與取淨除其心伽藍多聞聖弟子離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行淸淨無穢離欲斷婬彼於非梵行淨除其心伽藍多聞聖弟子離妄言斷妄言眞諦言樂眞諦住眞諦不移動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心伽藍多聞聖弟子離兩舌斷兩舌行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞彼離者欲合合者

歡喜不作群黨不樂群黨不稱群黨彼於兩舌淨除其心伽藍多聞聖弟子離麤言斷麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所說淸和柔潤順耳入心可喜可愛使他安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言彼於麤言淨除其心伽藍多聞聖弟子離綺語斷綺語時說眞說實說法說義說止息說樂止息說事順時得宜善教善訶彼於綺語淨除其心伽藍多聞聖弟子離貪伺斷貪伺心不懷諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其心伽藍多聞聖弟子離恚斷恚有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲彼於嫉恚淨除其心伽藍多聞聖弟子離邪見斷邪見行於正見而不顚倒如是見如是說有施有齋亦有呪說有善惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世有眞人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊彼於邪見淨除其心如是伽藍多聞聖弟子成就身淨業成就口意淨

業離恚離諍除去睡眠無掉貢高斷疑度悅正念正智無有愚癡彼心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍便得四安隱住處云何爲四有此世彼世有善惡業有善惡業報我得此正見相應業受持具足身壞命終必至善處乃生天上如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第一安隱住處復次伽藍無此世彼世無善惡業無善惡業報如是我於現法中非以此故爲他所毀但爲正智所稱譽精進人正見人說其有如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第二安隱住處復次伽藍若有所作必不作惡我不念惡所以者何自不作惡苦何由生如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第三安隱住處復次

伽藍若有所作必不作惡我不犯世怖與不怖常當慈愍一切世間我心不與衆生共諍無濁歡悅如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第四安隱住處如是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得四安隱住處伽藍白世尊曰如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍得四安隱住處云何爲四有此世彼世有善惡業有善惡業報我得此正見相應業受持具足身壞命終必至善處乃生天上如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第一安隱住處復次瞿曇若無此世彼世無善惡業無善惡業報我於現法中非以此故爲他所毀但爲正智所稱譽精進人正見人說其有如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第二安隱住處復次瞿曇若有所作必不作惡我不念惡所以者何自不作惡苦何由生如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第三安隱住處復次瞿曇若有所作必不作惡我不犯世怖與不怖常當慈愍一切世間我心不與衆生共諍無濁歡悅如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得第四安隱住處如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得四安隱住處瞿曇我已知善逝我已解世尊我等盡壽自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我等爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是一切伽藍人及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品伽彌尼經第七

我聞如是一時佛遊那難陀國在墻村捺林爾時阿私羅天有子名伽彌尼色像巍巍光曜暐曄夜將向旦往詣佛所稽首佛足却住一面阿私羅天子伽彌尼白曰世尊梵志自高事若干天若衆生命終者彼能令自在往來善處生於天上世尊爲法主唯願世尊使衆生命終得至善處生於天中世尊告曰伽彌尼我今問汝隨所解答伽彌尼於意云何若村邑中或有男女嬾不精進而行惡法成就十種不善業道殺生不與取邪婬妄言乃至邪見彼命終時若衆人來各叉手向稱歎求索作如是語汝等男女嬾不精進而行惡法成就十種不善業道殺生不與取邪婬妄言乃至邪見汝等因此緣此身壞命終必至善處乃生天上如是伽彌尼彼男女等嬾不精進而行惡法成就十種不善業道殺生不與取邪婬妄言乃至邪見寧爲衆人各叉手向稱歎求索因此緣此身壞命終得至善處生天上耶伽彌尼答曰不也世尊世尊歎曰善哉伽彌尼所以者何彼男女等嬾不精進而行惡法成就十種不善業道殺生不與取邪婬妄言乃至邪見若爲衆人各叉手向稱歎求索因此緣此身壞命終得至善處乃生天上者是處不然伽彌尼猶去村不遠有深水淵於彼有人以大重石擲著水中若衆人來各叉手向稱歎求索作如是語願石浮出願石浮出伽彌尼於意云何此大重石寧爲衆人各叉手向稱歎求索因此緣此而當出耶伽彌尼答曰不也世尊如是伽彌尼彼男女等嬾不精進而行惡法成就十種不善業

道殺生不與取邪婬妄言乃至邪見若爲衆人各叉手向稱歎求索因此緣此身壞命終得至善處生天上者是處不然所以者何謂此十種不善業道黑有黑報自然趣下必至惡處伽彌尼於意云何若村邑中或有男女精進勤修而行妙法成十善業道離殺斷殺不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見彼命終時若衆人來各叉手向稱歎求索作如是語汝男女等精進勤修而行妙法成十善業道離殺斷殺不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見汝等因此緣此身壞命終當至惡處生地獄中伽彌尼於意云何彼男女等精進勤修而行妙法成十善業道離殺斷殺不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見寧爲衆人各叉手向稱歎求索因此緣此身壞命終得至惡處生地獄中耶伽彌尼答曰不也世尊世尊歎曰善哉伽彌尼所以者何伽彌尼彼男女等精進勤修而行妙法成十善業道離殺斷殺不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見若爲衆人各叉手向稱歎求索因此緣此身壞命終得至惡處生地獄中者是處不然所以者何伽彌尼謂此十善業道白有白報自然昇上必至善處伽彌尼猶去村不遠有深水淵於彼有人以酥油瓶投水而破滓瓦沉下酥油浮上如是伽彌尼彼男女等精進勤修而行妙法成十善業道離殺斷殺不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見彼命終時謂身麤色四大之種從父母生衣食長養坐卧按摩澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法彼命終後或烏鳥啄或虎狼食或燒或埋盡爲粉塵彼心意識常爲信所熏爲精進多聞布施智慧所熏彼因此緣此自然昇上生於善處伽彌尼彼殺生者離殺斷殺園觀之道昇進之道善處之道伽彌尼不與取邪婬妄言乃至邪見者離邪見得正見園觀之道昇進之道善處之道伽彌尼復有園觀之道昇進之道善處之道伽彌尼云何復有園觀之道昇進之道善處之道謂八支聖道正見乃至正定是爲八伽彌尼是謂復有園觀之道昇進之道善處之道

佛說如是伽彌尼及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三

音釋

叵 普火切不可也 竊 千結切盜也 羇 居宜切 彷徉 彷蒲光切徉與章切彷徉猶徘徊也 慼 倉歷切憂也 髂 枯駕切腰骨也 脊 資昔切背呂也 蜫 古渾切蟲之小名也 鞭 卑連切朴也 賃 女禁切借也 獷 古猛切麤惡犯 暐曄 暐于鬼切曄域輒切暐曄光盛貌

中阿含經卷第四　作四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

業相應品師子經第八

我聞如是一時佛遊鞞舍離在獼猴水邊高
樓臺觀爾時衆多鞞舍離麗掣集在聽堂數
稱歎佛數稱歎法及比丘衆彼時尼揵弟子
師子大臣亦在衆中是時師子大臣欲往見
佛供養禮事師子大臣則先往詣諸尼揵所
白尼揵曰諸尊我欲往見沙門瞿曇彼時尼
揵訶師子曰汝莫欲見沙門瞿曇所以者何
沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說不可作法
師子若見宗本不可作則不吉利供養禮事
亦不吉利彼衆多鞞舍離麗掣再三集在聽
堂數稱歎佛數稱歎法及比丘衆彼時尼揵
弟子師子大臣亦再三在彼衆中時師子大
臣亦復再三欲往見佛供養禮事師子大臣
便不辭尼揵即往詣佛共相問訊却坐一面
而作是語我聞沙門瞿曇宗本不可作亦爲
人說不可作法瞿曇若如是說沙門瞿曇宗
本不可作亦爲人說不可作法彼不謗毀沙
門瞿曇耶彼說眞實耶彼說是法耶彼說法
如法耶於如法無過無難詰耶世尊答曰師
子若如是說沙門瞿曇宗本不可作亦爲人
說不可作法彼不謗毀沙門瞿曇彼說眞實
彼說是法彼說如法於法無過亦無難詰所
以者何師子有事因此事故於如實法不能
謗毀沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說不可
作法師子復有事因此事故於如實法不能
謗毀沙門瞿曇宗本可作亦爲人說可作之
法師子復有事因此事故於如實法不能謗
毀沙門瞿曇宗本斷滅亦爲人說斷滅之法
師子復有事因此事故於如實法不能謗毀
沙門瞿曇宗本可惡亦爲人說可憎惡法師
子復有事因此事故於如實法不能謗毀沙
門瞿曇宗本法律亦爲人說法律之法師子
復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門
瞿曇宗本苦行亦爲人說苦行之法師子復
有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿
曇宗本不入於胎亦爲人說不入胎法師子
復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門
瞿曇宗本安隱亦爲人說安隱之法師子云
何有事因此事故於如實法不能謗毀沙門
瞿曇宗本不可作亦爲人說不可作法師子
我說身惡行不可作口意惡行亦不可作師
子若如是比無量不善穢汙之法爲當來有
本煩熱苦報生老病死因師子我說此法盡
不可作師子是謂有事因此事故於如實法
不能謗毀沙門瞿曇宗本不可作亦爲人說
不可作法師子云何復有事因此事故於如
實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可作亦爲人
說可作之法師子我說身妙行可作口意妙
行亦可作師子若如是比無量善法與樂果
受於樂報生於善處而得長壽師子我說此
法盡應可作師子是謂有事因此事故不能
謗毀沙門瞿曇宗本可作亦爲人說可作之
法師子云何復有事因此事故於如實法不
能謗毀沙門瞿曇宗本斷滅亦爲人說斷滅
之法師子我說身惡行應斷滅口意惡行亦
應斷滅師子若如是比無量不善穢汙之法
爲當來有本煩熱苦報生老病死因師子我

說此法盡應斷滅師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本斷滅亦爲人說斷滅之法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可惡亦爲人說可憎惡法師子我說身惡行可憎惡口意惡行亦可憎惡師子若如是比無量不善穢汙之法爲當來有本煩熱苦報生老病死因師子我說此法盡可憎惡師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可惡亦爲人說可憎惡法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本法律亦爲人說法律之法師子我爲斷貪婬故而說法律斷瞋恚愚癡故而說法律師子若如是比無量不善穢汙之法爲當來有本煩熱苦報生老病死因師子我爲斷彼故而說法律師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本法律亦爲人說法律之法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本苦行亦爲人說苦行之法師子或有沙門梵志裸

形無衣或以手爲衣或以葉爲衣或以珠爲衣或不以瓶取水或不以魁取水不食刀杖劫抄之食不食欺妄食不自往不遣信不來尊不善尊不住尊若有二人食不在中食不懷妊家食不畜狗家食設使家有糞蠅飛來便不食也不噉魚不食肉不飲酒不飲惡水或都無所飲學無飲行或噉一口以一口爲足或二三四乃至七口以七口爲足或食一得以一得爲足或二三四乃至七得以七得爲足或日一食以一食爲足或二三四五六七日半月一月一食以一食爲足或食菜茹或食稗子或食穄米或食雜麵或食頭頭邏食或食麤食或至無事處依於無事或食根或食果或食自落果或持連合衣或持毛衣或持頭舍衣或持毛頭舍衣或持全皮或持穿皮或持全穿皮或持散髮或持編髮或持散編髮或有剃髮或有剃鬚或剃鬚髮或有拔髮或有拔鬚或拔鬚髮或住立斷坐或修蹲行或有臥刺以刺爲牀或有臥果以果爲牀或有事水晝夜手抒或有事火竟昔然之

或事日月尊祐大德叉手向彼如此之比受無量苦學煩熱行師子有此苦行我不說無師子然此苦行爲下賤業至苦至困凡人所行非是聖道師子若有沙門梵志彼苦行法知斷滅盡拔絕其根至竟不生者我說彼苦行師子如來無所著等正覺彼苦行法知斷滅盡拔絕其根至竟不生是故我苦行師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本苦行亦爲人說苦行之法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不入於胎亦爲人說不入胎法師子若有沙門梵志當來胎生知斷滅盡拔絕其根至竟不生者我說彼不入於胎師子如來無所著等正覺當來有胎生知斷滅盡拔絕其根至竟不生是故我不入於胎師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不入於胎亦爲人說不入胎法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本安隱亦爲人說安隱之法師子族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣

至信捨家無家學道者唯無上梵行訖我於現法自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞我自安隱亦安隱他比丘比丘尼優婆塞優婆夷我已安彼便爲生法衆生於生法解脫老法病法死法憂慼染汙法衆生於憂慼染汙法解脫師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本安隱亦爲人說安隱之法師子大臣白世尊曰瞿曇我已知善逝我已解瞿曇猶明目人覆者仰之覆者發之迷者示道闇中施明若有明者便見於色沙門瞿曇亦復如是爲我無量方便說法現義隨其諸道世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊猶如有人養不良馬望得其利徒自疲勞而不獲利世尊我亦如是彼愚癡尼揵不善曉了不能自知不識良田而不自審長夜奉敬供養禮事望得其利唐苦無益世尊我今再自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊我本無知於愚癡尼揵有信有敬從今日斷所以者何欺誑我故世尊我今三自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是師子大臣及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

海德佛　性空佛

業相應品尼揵經第九

我聞如是一時佛遊釋羇瘦在天邑中爾時世尊告諸比丘諸尼揵等如是見如是說謂人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊我便往彼到已即問尼揵汝等實如是見如是說謂人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊耶彼答我言如是瞿曇我復問彼尼揵汝等自有淨智我爲本有我爲本無我爲本作惡爲不作惡我爲爾所苦盡爲爾所苦不盡若盡已便得盡即於現世斷諸不善得衆善法修習作證耶彼答我言不也瞿曇我復語彼尼揵汝等自無淨智我爲本有我爲本無我爲本作惡爲不作惡我爲爾所苦盡爲爾所苦不盡若盡已便得盡即於現世斷諸不善得衆善法修習作證而作是說謂人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊尼揵若汝等自有淨智我爲本有我爲本無我爲本作惡爲不作惡我爲爾所苦盡爲爾所苦不盡若盡已便得盡即於現世斷諸不善得衆善法修習作證尼揵汝等可得作是說謂人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊尼揵猶如有人身被毒箭因被毒箭則生極苦彼爲親屬憐念愍傷欲饒益安隱故即呼拔箭金醫箭金醫來便以利刀而爲開瘡因開瘡時復生極苦既開瘡已而求箭金求箭金時復生極苦求得金已即便拔出因拔出時復生極苦拔金出已覆瘡緩裹因裹瘡時復生極苦彼於拔箭金後得力無患不壞諸根平復如故尼揵彼人自有淨智

便作是念我本被毒箭因被毒箭則生極苦
我諸親屬見憐念愍傷欲饒益安隱我故即
呼拔箭金醫箭金醫來便以利刀爲我開瘡
因開瘡時復生極苦既開瘡已而求箭金求
箭金時復生極苦求得金已即便拔出因拔
出時復生極苦拔金出已覆瘡纏裹因裹瘡
時復生極苦我於拔箭金後得力無患不壞
諸根平復如故如是尼揵若汝等自有淨智
我爲本有我爲本無我爲本作惡爲不作惡
我爲爾所苦盡爲爾所苦不盡若盡已便得
盡即於現世斷諸不善得衆善法修習作證
尼揵汝等可得作是說謂人所受皆因本作
若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸
業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊我問
如是不見諸尼揵能答我言瞿曇如是不如
是復次我問諸尼揵曰若諸尼揵有上斷上
苦行爾時諸尼揵生上苦耶彼答我言如是
瞿曇若有中斷中苦行爾時諸尼揵生中苦
耶彼答我言如是瞿曇若有下斷下苦行爾
時諸尼揵生下苦耶彼答我言如是瞿曇是

爲諸尼揵有上斷上苦行爾時諸尼揵則生
上苦有中斷中苦行爾時諸尼揵則生中苦
有下斷下苦行爾時諸尼揵則生下苦若使
諸尼揵有上斷上苦行爾時諸尼揵止息上
苦有中斷中苦行爾時諸尼揵止息中苦有
下斷下苦行爾時諸尼揵止息下苦若如是
作不如是作止息極苦甚重苦者當知諸尼
揵即於現世作苦但諸尼揵爲癡所覆爲癡
所纏而作是說謂人所受皆因本作若其故
業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已
則得苦盡得苦盡已即得苦邊我問如是不
見諸尼揵能答我言瞿曇如是不如是復次
我問諸尼揵曰諸尼揵若有樂報業彼業寧
可因斷因苦行轉作苦報耶彼答我言不也
瞿曇諸尼揵若有苦報業彼業寧可因斷因
苦行轉作樂報耶彼答我言不也瞿曇諸尼
揵若有現法報業彼業寧可因斷因苦行轉
作後生報耶彼答我言不也瞿曇諸尼揵若
有後生報業彼業寧可因斷因苦行轉作現
法報耶彼答我言不也瞿曇諸尼揵若有不

熟報業彼業寧可因斷因苦行轉作熟報耶
彼答我言不也瞿曇諸尼揵若有熟報業彼
業寧可因斷因苦行轉作異耶彼答我言不
也瞿曇諸尼揵是爲樂報業彼業不可因斷
因苦行轉作苦報諸尼揵苦報業彼業不可
因斷因苦行轉作樂報諸尼揵現法報業彼
業不可因斷因苦行轉作後生報諸尼揵後
生報業彼業不可因斷因苦行轉作現法報
諸尼揵不熟業彼業不可因斷因苦行轉作
熟報諸尼揵熟報業彼業不可因斷因苦行
轉作異者以是故諸尼揵等虛妄方便空斷
無獲彼諸尼揵便報我言瞿曇我有尊師名
親子尼揵作如是說諸尼揵汝等若本作惡
業彼業皆可因此苦行而得滅盡若今護身
口意因此不復更作惡業也我復問彼諸尼
揵曰汝等信尊師親子尼揵不疑惑耶彼答
我言瞿曇我信尊師親子尼揵無有疑惑我
復語彼諸尼揵曰有五種法現世二報信樂
聞念見善觀諸尼揵人自有虛妄言是可信
可樂可聞可念可見善觀耶彼答我言如是

瞿曇我復語彼諸尼揵曰是虛妄言何可信何可樂何可聞何可念何可善觀謂人自有虛妄言有信有樂有聞有念有善觀若諸尼揵作是說者於如法中得五詰責為可憎惡云何為五今此眾生所受苦樂皆因本作若爾者諸尼揵等本作惡業所以者何因彼故諸尼揵於今受極重苦是謂尼揵第一可憎惡復次眾生所受苦樂皆因合會若爾者諸尼揵等本惡合會所以者何因彼故諸尼揵於今受極重苦是謂尼揵第二可憎惡復次眾生所受苦樂皆因為命若爾者諸尼揵等本惡為命所以者何因彼故諸尼揵於今受極重苦是謂尼揵第三可憎惡復次眾生所受苦樂皆因見也若爾者謂尼揵等本有惡見所以者何因彼故諸尼揵於今受極重苦是謂尼揵第四可憎惡復次眾生所受苦樂皆因尊祐造若爾者諸尼揵等本惡尊祐所以者何因彼故諸尼揵於今受極重苦是謂尼揵第五可憎惡若諸尼揵因本所作惡業惡合會惡為命惡見惡尊祐為惡尊祐所造

因彼故諸尼揵於今受極重苦是謂因彼事故諸尼揵等為可憎惡我所自知自覺法為汝說者若沙門梵志若天魔梵及餘世間皆無能伏皆無能穢皆無能制云何我所自知自覺法為汝說者非為沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢所能制若有比丘捨身不善業修身善業捨口意不善業修口意善業彼於未來苦便自知我無未來苦如法得樂而不棄捨彼或欲斷苦因行欲或欲斷苦因行捨欲彼若欲斷苦因行欲者即修其行欲已斷者苦便得盡彼若欲斷苦因行捨欲者即修其行捨欲已斷者苦便得盡若彼比丘便作是念隨所為隨所行不善法生而善法滅若自斷苦不善法滅而善法生我今寧可自斷其苦便自斷苦自斷苦已不善法滅而善法生不復斷苦所以者何比丘本所為者其義已成若復斷苦是處不然比丘猶如箭工用撿撓箭其箭已直不復用撿所以者何彼人本所為者其事已成若復用撿是處不然如是比丘便作是念隨所為隨所

行不善法生而善法滅若自斷苦不善法滅而善法生我今寧可自斷其苦便自斷苦自斷苦已不善法滅而善法生不復斷苦所以者何本所為者其義已成若復斷苦是處不然比丘猶如有人愛念染著敬待彼女然彼女人更與他語共相問訊往來止宿其人因是身心生惱極憂慼耶比丘答曰如是世尊所以者何其人於女愛念染著極相敬待而彼女人更與他語共相問訊往來止宿其人身心何得不生苦惱憂慼比丘若使其人而作是念我唐愛念敬待彼女然彼女人更與他語共相問訊往來止宿我今寧可因自苦自憂故斷為彼女愛念染著耶其人於後因自苦自憂故便斷為女愛念染著若彼女人故與他語共相問訊往來止宿其人於後身心寧當復生苦惱極憂慼耶比丘答曰不也世尊所以者何其人於女無復愛念染著之情若彼女人故與他語共相問訊往來止宿若使其人因此身心復生苦惱極憂慼者是處不然如是比丘便作是念隨所為隨所行

不善法生而善法滅若自斷其苦不善法滅而善法生我今寧可自斷其苦便自斷苦自斷苦已不善法滅而善法生不復斷苦所以者何本所爲者其義已成若復斷苦是處不然彼復作是念若有所因斷其苦者戌便已斷然我於欲猶故未斷我今寧可求斷於欲便求斷欲彼爲斷欲故獨依遠離在無事處或至樹下空安靜處山巖石室露地穰積或至林中或在塚間彼已在無事處或至樹下空安靜處敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫彼於疑惑淨除其心彼已斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心趣向漏盡智通作證彼便知此苦如眞知此苦集知此苦滅知此苦滅道如眞亦知此漏如眞知此漏集知此漏滅知此漏滅道如眞彼如是知如是見已則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞如來如是正心解脫得五稱譽如法無諍可愛可敬云何爲五彼衆生者所受苦樂皆因本作若爾者如來本有妙業因彼故如來於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺是謂如來得第一稱譽復次衆生所受苦樂皆因合會若爾者如來本妙合會因彼故如來於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺是謂如來得第二稱譽復次衆生所受苦樂皆因爲命若爾者如來本妙爲命因彼故如來於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺是謂如來得第三稱譽復次衆生所受苦樂皆因見也若爾者如來本妙見因彼故如來於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺是謂如來得第四稱譽復次衆生所受苦樂皆因尊祐造若爾者如來本妙尊祐因彼故如來於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺是謂如來得第五稱譽是爲如來本妙業妙合會妙爲命妙見妙尊祐爲妙尊祐所造因彼故如來於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺以此事故如來於今得五稱譽有五因緣心生憂苦云何爲五婬欲纏者因婬欲纏故心生憂苦如是瞋恚睡眠掉悔疑惑纏者因疑惑纏故心生憂苦是謂五因緣心生憂苦有五因緣心滅憂苦云何爲五若婬欲纏者因婬欲纏故心生憂苦除婬欲纏已憂苦便滅因婬欲纏心生憂苦於現法中而得究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所見如是瞋恚睡眠掉悔若疑惑纏者因疑惑纏故心生憂苦除疑惑纏已憂苦便滅因疑惑纏心生憂苦於現法中而得究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所見是謂五因緣心滅憂苦復次更有現法而得究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所見云何更有現法而得究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所見謂八支聖道正見乃至正定是爲八是謂更有現法而得究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所見佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品波羅牢經第十

我聞如是一時佛遊拘麗瘦與大比丘衆俱往至北村住北村北尸攝和林中爾時波羅牢伽彌尼聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學道遊拘麗瘦與大比丘衆俱至此北村住北村北尸攝和林中彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方沙門瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼若說法初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行若見如來無所著等正覺尊重禮拜供養承事者快得善利彼作是念我應往見沙門瞿曇禮事供養波羅牢伽彌尼聞已從北村出北行至尸攝和林欲見世尊禮事供養波羅牢伽彌尼遥見世尊在林樹間端正姝好猶星中月光曜暐曄晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靖默波羅牢伽彌尼遥見佛已前至佛所共相問訊却坐一面白世尊曰我聞沙門瞿曇知幻是幻瞿曇若如是說沙門瞿曇知幻是幻彼不謗毀沙門瞿曇耶彼說眞實耶彼說是法耶彼說法如法耶於如法無過無難詰耶世尊答曰伽彌尼若如是說沙門瞿曇知幻是幻彼不謗毀沙門瞿曇彼說眞實彼說是法彼說法如法於法無過亦無難詰所以者何我知彼幻我自非幻[十六]波羅牢說曰彼沙門梵志所說眞實而我不信彼說沙門瞿曇知幻是幻世尊告曰伽彌尼若知幻者即是幻耶波羅牢白曰如是世尊如是善逝世尊告曰伽彌尼汝莫自誤謗毀於我若謗毀我者則便自損有諍有犯聖賢所惡而得大罪所以者何伽彌尼此實不如汝之所說伽彌尼汝聞拘麗瘦有卒耶答曰聞有伽彌尼於意云何拘麗瘦用是卒爲答曰瞿曇通使殺賊爲此事故拘麗瘦畜是卒也伽彌尼於意云何拘麗瘦卒爲有戒爲無戒耶答曰瞿曇若世間有戒德者無過拘麗瘦卒所以者何拘麗瘦卒極犯禁戒唯行惡法復問伽彌尼汝如是見如是知我不問汝若他問汝波羅牢伽彌尼知拘麗瘦卒極犯禁戒唯行惡法因此事故波羅牢伽彌尼極犯禁戒唯行惡法若如是說爲眞說耶答曰非也瞿曇所以者何拘麗瘦卒見異欲異所願亦異拘麗瘦卒極犯禁戒唯行惡法我極持戒不行惡法復問伽彌尼汝知拘麗瘦卒極犯禁戒唯行惡法然不以此爲犯禁戒[十七]唯行惡法如來何以不得知幻而自非幻所以者何我知幻知幻人知幻報知斷幻伽彌尼我亦知殺生知殺生人知殺生報知斷殺生伽彌尼我知不與取知不與取人知不與取報知斷不與取伽彌尼我知妄言知妄言人知妄言報知斷妄言伽彌尼我如是知如是見若有作是說沙門瞿曇知幻即是幻者彼未斷此語聞彼心彼欲彼願彼聞彼念彼觀如屈伸臂頃命終生地獄中波羅牢伽彌尼聞已怖懼戰慄身毛皆竪即從座起頭面禮足長跪叉手白世尊曰悔過瞿曇自首善逝如愚如癡如不定如不善所以者何我以妄說沙門瞿曇是幻唯願瞿曇受我悔過見罪發露我悔過已護不更作世尊告曰如是伽彌尼汝

實如愚如癡如不定如不善所以者何謂汝於如來無所著等正覺妄說是幻然汝能悔過見罪發露莫不更作如是伽彌尼若有悔過見罪發露護不更作者則長養聖法而無有失於是波羅牢伽彌尼叉手向佛白世尊曰瞿曇有一沙門梵志如是見如是說若有殺生者彼一切即於現法受報因彼生憂苦若有不與取妄言彼一切即於現法受報因彼生憂苦沙門瞿曇於意云何世尊告曰伽彌尼我今問汝隨所解答伽彌尼於意云何若村邑中或有一人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王若有問者此人本作何等令頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王或有答者此人爲王殺害怨家王歡喜已即與賞賜是以此人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王伽彌尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽彌尼又復見王收捕罪人反縛兩手打鼓唱令出南城門坐高標下而梟其首若有問者此人何罪爲王所殺或有答者此人枉殺王家無過之人是以王教如是行刑伽彌尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽彌尼若有沙門梵志如是見如是說若有殺生彼一切即於現法受報因彼生憂苦彼爲真說爲虛妄言答曰妄言瞿曇若彼說妄言汝意信不答曰不信也瞿曇世尊歎曰善哉善哉伽彌尼復問伽彌尼於意云何若村邑中或有一人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王若有問者此人本作何等令頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王或有答者此人於他國中而不與取是以此人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王伽彌尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽彌尼又復見王收捕罪人反縛兩手打鼓唱令出南城門坐高標下而梟其首若有問者此人何罪爲王所戮或有答者此人於王國而不與取是以王教如是行刑伽彌尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽彌尼若有沙門梵志如是見如是說若有不與取彼一切即於現法受報因彼生憂苦彼爲真說爲虛妄言答曰妄言瞿曇若彼說妄言汝意信不答曰不信也瞿曇世尊歎曰善哉善哉伽彌尼復問伽彌尼於意云何若村邑中或有一人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王若有問者此人本作何等令頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王或有答者此人作妓能戲調笑彼以妄言令王歡喜王歡喜已即與賞賜是以此人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王伽彌尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽彌尼又復見王收捕罪人用棒打殺或以木檻露車載之出北城門棄著壍中若有問者此人何罪爲王所殺或有答者此人在王前妄有所證彼以妄言欺誑於王是以王教取作如是伽彌尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽彌尼於意云何若有

沙門梵志如是見如是說若有妄言彼一切
即於現法受報因彼生憂苦彼爲眞說爲虛
妄言答曰妄言瞿曇若彼說妄言汝意信不
答曰不信也瞿曇世尊歎曰善哉善哉伽彌
尼於是波羅牢伽彌尼即從座起偏袒著衣
叉手向佛白世尊曰甚奇瞿曇所說極妙善
喩善證瞿曇我於北村中造作高堂敷設牀
蓐安立水器然大明燈若有精進沙門梵志
來宿高堂我隨其力供給所須有四論士所
見各異更相違反來集高堂於中論士如是
見如是說無施無齋無有呪說無善惡業無
善惡業報無此世彼世無父無母世無眞人
往至善處善去善向此世彼世自知自覺自
作證成就遊第二論士而有正見反第一論
士所見所知如是見如是說有施有齋亦有
呪說有善惡業有善惡業報有此世彼世有
父有母世有眞人往至善處善去善向此世
彼世自知自覺自作證成就遊第三論士如
是見如是說自作教作自斷教斷自煑教煑
愁煩憂慼搥胷懊惱啼哭愚癡殺生不與取

邪婬妄言飲酒穿墻開藏至他巷陌害村壞
邑破城滅國作如是者爲不作惡又以鐵輪
利如剃刀彼於此地一切衆生於一日中斫
截斬剉剝裂㓟割作一肉段一分一積因是
無惡業因是無惡業報恒水南岸殺斷煑去
恒水北岸施與作齋呪說而來因是無罪無
福因是無罪福報施與調御守護攝持稱譽
饒益惠施愛言利及等利因是無福因是無
福報第四論士而有正見反第三論士所知
所見如是見如是說自作教作自斷教斷自
煑教煑愁煩憂慼搥胷懊惱啼哭愚癡殺生
不與取邪婬妄言飲酒穿墻開藏至他巷陌
害村壞邑破城滅國作如是者實爲作惡又
以鐵輪利如剃刀彼於此地一切衆生於一
日中斫截斬剉剝裂㓟割作一肉段一分一
積因是有惡業因是有惡業報恒水南岸殺
斷煑去恒水北岸施與作齋呪說而來因是
有罪有福因是有罪福報施與調御守護攝
持稱譽饒益惠施愛言利及等利因是有福
因是有福報瞿曇我聞是已便生疑惑此沙

門梵志誰說眞實誰說虛妄世尊告曰伽彌
尼汝莫生疑惑所以者何因有疑惑便生猶
豫伽彌尼汝自無淨智爲有後世爲無後世
伽彌尼汝又無淨智所作爲惡所作爲善伽
彌尼有法之定名曰遠離汝因此定可得正
念可得一心 如是汝於現法便斷疑惑而得
昇進於是波羅牢伽彌尼復從座起偏袒著
衣叉手向佛白世尊曰瞿曇云何法定名曰
遠離令我因此可得正念可得一心 如是於
現法便斷疑惑而得昇進世尊告曰伽彌尼
多聞聖弟子離殺斷殺不與取邪婬妄言
至斷邪見得正見彼於晝日教田作耕稼至
暮放息入室坐定過夜曉時而作是念我離
殺斷殺不與取邪婬妄言至斷邪見得正
見彼便自見我斷十惡業道念十善業道彼
自見斷十惡業道念十善業道已便生歡悅
生歡悅已便生於喜生於喜已便止息身止
息身已便身覺樂身覺樂已便得一心伽彌
尼多聞聖弟子得一心已則心與慈俱遍滿
一方成就遊如是二三四方四維上下普周

一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊彼作是念若有沙門梵志如是見如是說無施無齋無有呪說無善惡業無善惡業報無此世彼世無父無母世無眞人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊若彼沙門梵志所說眞實者我不犯世怖與不怖常當慈愍一切世間我心不與衆生共諍無濁歡悅我今得無上人之法昇進得安樂居謂遠離法定彼沙門梵志所說不是不非不是不非已得內心止伽彌尼是謂法定名曰遠離汝因此定可得正念可得一心 如是汝於現法便斷疑惑而得昇進復次伽彌尼多聞聖弟子離殺斷殺斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼於晝日教田作耕稼至暮放息入室坐定過夜曉時而作是念我離殺斷殺斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼便自見我斷十惡業道念十善業道彼自見斷十惡業道念十善業道已便生歡悅生歡悅已便生於喜生於喜已便止息身止息身

已便身覺樂身覺樂已」使得 心伽彌尼多聞聖弟子得一心已則心與悲俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與悲俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊便作是念若有沙門梵志如是見如是說有施有齋亦有呪說有善惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世有眞人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊若彼沙門梵志所說眞實者我不犯世怖與不怖常當慈愍一切世間我心不與衆生共諍無濁歡悅我得無上人之法昇進得安樂居謂遠離法定彼沙門梵志所說不是不非不是不非已得內心止伽彌尼是謂法定名曰遠離汝因此定可得正念可得一心 如是於現法便斷疑惑而得昇進復次伽彌尼多聞聖弟子離殺斷殺斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼於晝日教田作耕稼至暮放息入室坐定過夜曉時而作是念我離殺斷殺斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼便自見我

斷十惡業道念十善業道彼自見斷十惡業道念十善業道已便生歡悅生歡悅已便生於喜生於喜已便止息身止息身已便身覺樂身覺樂已便得一心伽彌尼多聞聖弟子得一心已則心與喜俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與喜俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊便作是念若有沙門梵志如是見如是說自作教作自斷教斷自煑教煑愁煩憂慼推胷懊惱啼哭愚癡殺生不與取邪婬妄言飲酒穿墻開藏至他巷陌害村壞邑破城滅國作如是者爲不作惡又以鐵輪利如剃刀彼於此地一切衆生於一日中斫截斬剉剝裂削割作一肉段一分一積因是無惡業因是無惡業報恒水南岸殺斷煑去恒水北岸施與作齋呪說而來因是無罪無福因是無罪福報施與調御守護攝持稱譽饒益惠施愛言利及等利因是無福因是無福報若沙門梵志所說眞實者我不犯世怖與不怖常當慈愍一切世間我心不與

衆生共諍無濁歡悅我得無上人之法昇進得安樂居謂遠離法定彼於沙門梵志所說不是不非不是不非已內得心止伽彌尼是謂法定名曰遠離汝因此定可得正念可得一心如是於現法便斷疑惑而得昇進復次伽彌尼多聞聖弟子離殺斷殺不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼於晝日教田作耕稼至暮放息入室坐定過夜曉時而作是念我離殺斷殺不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼便自見我斷十惡業道念十善業道彼自見斷十惡業道念十善業道已便生歡悅生歡悅已便生於喜生於喜已便止息身止息身已便身覺樂身覺樂已便得一心伽彌尼多聞聖弟子得一心已則心與捨俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊彼作是念若有沙門梵志如是見如是說自作教作自斷教斷自煑教煑愁煩憂慼椎胷懊惱啼哭愚癡殺生不與取邪婬妄言飲酒穿墻開藏至他巷陌害村壞邑破城滅國作如是者實爲作惡又以鐵輪利如剃刀彼於此地一切衆生於一日中斫截斬剉剝裂𠜾割作一肉段一分一積因是有惡業因是有惡業報恒水南岸殺斷煑去恒水北岸施與作齋呪說而來因是有罪有福因是有罪福報施與調御守護攝持稱譽饒益惠施愛言利及等利因是有福因是有福報若沙門梵志所說眞實者我不犯世怖與不怖常當慈愍一切世間我心不與衆生共諍無濁歡悅我得無上人之法昇進得安樂居謂遠離法定彼於沙門梵志所說不是不非不是不非已得內心止伽彌尼是謂法定名曰遠離汝因此定可得正念可得一心如是於現法便斷疑惑而得昇進說此法時波羅牢伽彌尼遠塵離垢諸法法眼生於是波羅牢伽彌尼見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從座起稽首佛足白曰世尊我今自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是波羅牢伽彌尼及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

業相應品第二竟

中阿含經卷第四

音釋

鞞舍離梵語也此云廣嚴鞞駢迷切　掣昌列切　難詰難乃旦切詰苦吉切難詰謂辭難問詰也　裸郎果切赤體也　櫆苦回切魁斗也　稗蒲拜切稊稗也　穄子例切粟名　䵃古猛切麥也　蹲徂尊切踞也　刺七自切秫芒也　抒神呂切挹也　檢居奄切檢押也　撓而沼切猶捺也　穰積

中阿含經卷第五 作五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

舍梨子相應品第三 有十一經 初一日誦

等心得戒智師子　水喻瞿尼梵陀然
教病拘絺象跡喻　分別四諦最在後

舍梨子相應品等心經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍梨子與比丘衆夜集講堂因內結外結爲諸比丘分別其義諸賢世實有二種人云何爲二有內結人阿那舍不還此間有外結人非阿那舍還來此間諸賢云何內結人阿那舍不還此間若有一人修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具彼因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學厭欲無欲斷欲因學厭欲無欲斷欲故得息心解脫得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟智身壞命終過摶食天生餘意生天中既生彼已便作是念我本爲人時修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學厭欲無欲斷欲因學厭欲無欲斷欲故得息心解脫得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟智身壞命終過摶食天生餘意生天在於此中諸賢復有一人修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具彼因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學色有斷貪斷業學欲捨離因學色有斷貪斷業學欲捨離故得息心解脫得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟智身壞命終過摶食天生餘意生天中既生彼已便作是念我本爲人時修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學色有斷貪斷業學欲捨離因學色有斷貪斷業學欲捨離故得息心解脫得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟智身壞命終過摶食天生餘意生天在於此中諸賢是謂內結人阿那舍不還此間諸賢云何外結人非阿那舍來還此間若有一人修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介罪常懷畏怖受持學戒諸賢是謂外結人非阿那舍還來此間於是衆多等心天色像巍巍光曜暐曄夜將向旦來詣佛所稽首作禮却住一面白曰世尊尊者舍梨子昨夜與比丘衆集在講堂因內結外結爲諸比丘分別其義諸賢世實有二種人內結人外結人世尊衆已歡喜唯願世尊慈哀愍念往至講堂彼時世尊爲諸等心天默然而許諸等心天知世尊默然許可稽首佛足繞三帀已即彼處沒諸等心天去後不久於是世尊往至講堂比丘衆前敷座而坐世尊坐已歎曰善哉善哉舍梨子汝極甚善所以者何汝於昨夜與比丘衆集在講堂因內結外結爲諸比丘分別其義諸賢世實有二種人內結人外結人舍梨子昨夜向旦諸等心天來詣我所稽首禮已却住一面白我言世尊尊者舍梨子昨夜與比丘衆集在講堂因內結外結爲諸比丘分別其義諸賢世

實有二種人內結人外結人世尊衆已歡喜唯願世尊慈哀愍念往至講堂舍梨子我便爲彼諸等心天默然而許諸等心天知我默然許可稽首我足繞三帀已即彼處沒舍梨子諸等心天或十二十或三十四十或五十六十共住錐頭處各不相妨舍梨子諸等心天非生彼中甫修善心極廣甚大令諸等心天或十二十或三十四十或五十六十共住錐頭處各不相妨舍梨子諸等心天本爲人時已修善心極廣甚大因是故令諸等心天或十二十或三十四十或五十六十共住錐頭處各不相妨是故舍梨子當學寂靜諸根寂靜心意寂靜身口意業寂靜向於世尊及諸智梵行舍梨子虛僞異學長衰求失所以者何謂不得聞如此妙法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

舍梨子相應品成就戒經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍梨子告諸比丘若比丘成就戒成就定成就慧者便於現法出入想知滅定必有此處若於現法不得究竟智身壞命終過摶食天生餘意生天中於彼出入想知滅定必有此處是時尊者烏陀夷共在衆中尊者烏陀夷白曰尊者舍梨子若比丘生餘意生天中出入想知滅定者終無此處尊者舍梨子再三告諸比丘若比丘成就戒成就定成就慧者便於現法出入想知滅定必有此處若於現法不得究竟智身壞命終過摶食天生餘意生天中於彼出入想知滅定必有此處尊者烏陀夷亦復再三白曰尊者舍梨子若比丘生餘意生天中出入想知滅定者終無此處於是尊者舍梨子便作是念此比丘乃至再三非我所說無一比丘歎我所說我寧可往至世尊所於是尊者舍梨子往詣佛所稽首作禮却坐一面尊者舍梨子去後不久尊者烏陀夷及諸比丘亦往詣佛稽首作禮却坐一面於中尊者舍梨子復告諸比丘若比丘成就戒成就定成就慧者便於現法出入想知滅定必有此處若於現法不得究竟智身壞命終過摶食天生餘意生天中於彼出入想知滅定必有此處尊者烏陀夷復白曰尊者舍梨子若比丘生餘意生天中出入想知滅定者終無此處尊者舍梨子復再三告諸比丘若比丘成就戒成就定成就慧者便於現法出入想知滅定必有此處若於現法不得究竟智身壞命終過摶食天生餘意生天中於彼出入想知滅定必有此處尊者烏陀夷亦復再三白曰尊者舍梨子若比丘生餘意生天中出入想知滅定者終無此處尊者舍梨子復作是念此比丘於世尊前再三非我所說亦無一比丘歎我所說我宜默然於是世尊問曰烏陀夷汝說意生天爲是色耶尊者烏陀夷白世尊曰是也世尊世尊面呵烏陀夷曰汝愚癡人盲無有目以何等故論甚深阿毗曇於是尊者烏陀夷爲佛面呵已內懷憂慼低頭默然失辯無言如有所伺世尊面呵尊者烏陀夷已語尊者阿難曰上尊名德長老比丘爲他所詰汝何以故縱而不檢汝愚癡人無有慈心捨背上尊名德長老於是世尊面呵尊者烏陀夷及

尊者阿難已告諸比丘若比丘成就戒成就定成就慧者便於現法出入想知滅定必有此處若於現法不得究竟智身壞命終過摶食天生餘意生天中於彼出入想知滅定必有此處佛說如是即入禪室宴坐默然爾時尊者白淨比丘在於衆中尊者阿難白尊者白淨是他所作而我得責尊者白淨世尊晡時必從禪室出至比丘衆前敷座而坐共論此義尊者白淨應答此事我極慚愧於世尊所及諸梵行於是世尊則於晡時從禪室出至比丘衆前敷座而坐告曰白淨長老比丘爲有幾法爲諸梵行者愛敬尊重尊者白淨白曰世尊長老比丘若有五法爲諸梵行者愛敬尊重云何爲五世尊長老比丘修習禁戒守護從解脫(作五)又復善攝威儀禮節(六)見纖介罪常懷畏怖受持學戒世尊禁戒長老上尊比丘爲諸梵行者愛敬尊重復次世尊長老比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至于意所唯觀明見深達世尊多聞長老上尊比丘爲諸梵行者愛敬尊重復次世尊長老比丘得四增上心現法樂居易不難得世尊禪思長老上尊比丘爲諸梵行者愛敬尊重復次世尊長老比丘修行智慧觀興衰法得如是智聖慧明達分別曉了以正盡苦世尊智慧長老上尊比丘爲諸梵行者愛敬尊重復次世尊長老比丘諸漏已盡無復有結心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞世尊漏盡長老上尊比丘爲諸梵行者愛敬尊重世尊長老比丘若成就此五法爲諸梵行者愛敬尊重世尊問曰白淨若長老比丘無此五法當以何義使諸梵行者愛敬尊重尊者白淨白曰(作五)世尊若長老比丘無此五法者更無餘事使諸梵行愛敬尊重(七)唯以老耄頭白齒落盛壯日衰身曲脚戾體重氣上拄杖而行肌縮皮緩皺如麻子諸根毀熟顏色醜惡彼因此故使諸梵行愛敬尊重世尊告曰如是如是若長老比丘無此五法更無餘事使諸梵行愛敬尊重唯以老耄頭白齒落盛壯日衰身曲脚戾體重氣上拄杖而行肌縮皮緩皺如麻子諸根毀熟顏色醜惡彼因此故使諸梵行愛敬尊重白淨舍梨子比丘有此五法汝等應當愛敬尊重所以者何白淨舍梨子比丘修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介罪常懷畏怖受持學戒復次白淨舍梨子比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至于意所惟觀明見深達復次白淨舍梨子比丘得四增上心現法樂居易不難得復次白淨舍梨子比丘修行智慧觀興衰法得如是智聖慧明達分別曉了以正盡苦復次白淨舍梨子比丘諸漏已盡無復有結心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞白淨舍梨子比丘成就此五法汝等應共愛敬尊重佛說如是尊者白淨及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

舍梨子相應品智經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時牟利破群㝹比丘捨戒罷道黑齒比丘聞牟利破群㝹比丘捨戒罷道即詣尊者舍梨子所稽首禮足却坐一面坐已白曰尊者舍梨子當知牟利破群㝹比丘捨戒罷道尊者舍梨子曰牟利破群㝹比丘於此法中而愛樂耶黑齒比丘問曰尊者舍梨子於此法中而愛樂耶尊者舍梨子答曰黑齒我於此法無有疑惑黑齒比丘即復問曰尊者舍梨子於當來事復云何耶尊者舍梨子答曰黑齒我於來事亦無猶豫黑齒比丘聞如是已即從座起往詣佛所稽首禮足却坐一面白曰世尊尊者舍梨子今自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真世尊聞已告一比丘汝往舍梨子所語舍梨子世尊呼汝一比丘受教已即從座起禮佛而去往詣尊者舍梨子所白曰世尊呼尊者舍梨子尊者舍梨子聞已即往詣佛稽首作禮却坐一面世尊問曰舍梨子汝今實自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真耶尊者舍梨子白曰世尊不以此文不以此句我但說義世尊告曰舍梨子族姓子隨其方便稱說得智者即說得智尊者舍梨子白曰世尊我向已說不以此文不以此句我但說義世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子云何知云何見自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真耶舍梨子汝聞此已當云何答尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者舍梨子云何知云何見自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真世尊我聞此已當如是答諸賢生者有因此生因盡知生因盡已我自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子生者何因何緣爲從何生以何爲本汝聞此已當云何答尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者舍梨子生者何因何緣爲從何生以何爲本世尊我聞此已當如是答諸賢生者因有緣有從有而生以有爲本世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子有者何因何緣爲從何生以何爲本汝聞此已當云何答尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者舍梨子有者何因何緣爲從何生以何爲本世尊我聞此已當如是答諸賢有者因受緣受從受而生以受爲本世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此應如是答所以者何如此說者當知是義世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子受者何因何緣爲從何生以何爲本汝聞此已當云何答尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者舍梨子受者何因何

緣爲從何生以何爲本世尊我聞此已當如是答諸賢受者因愛緣愛從愛而生以愛爲本世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子云何爲受汝聞此已當云何答尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者舍梨子云何爲愛世尊我聞此已當如是答諸賢謂有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺於中樂欲著者是謂爲愛世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子云何知云何見於三覺中無樂欲著汝聞此已當云何答尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者舍梨子云何知云何見於三覺中無樂欲著世尊我聞此已當如是答諸賢謂此三覺無常法苦法滅法無常法即是苦見苦已

便於三覺無樂欲著世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義爾時世尊告曰舍梨子此說復有義可得略答舍梨子復有何義此說可得略答所覺所爲即皆是苦舍梨子是謂復有義此說可得略答世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子云何背不向自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者舍梨子云何背不向自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞世尊我聞此已當如是答諸賢我自於內背而不向則諸愛盡無驚無怖無疑無惑行如是守護如其守護已不生不善漏世尊若諸梵行來問如此我當如是答世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是答所以者何如此說者當知是義世尊告曰舍梨子復次有義此說可得略答若諸結沙門所說彼結非我有行如是

守護如其守護已不生不善漏舍梨子是謂復有義此說可得略答世尊說如是已即從座起入室宴坐世尊入室不久尊者舍梨子告諸比丘諸賢我始未作意而世尊卒問此義我作是念恐不能答諸賢我初說一義便爲世尊之所讚可我復作是念若世尊一日一夜以異文異句問我此義者我能爲世尊一日一夜以異文異句而答此義若世尊二三四至七日七夜以異文異句問我此義者我亦能爲世尊二三四至七日七夜以異文異句而答此義黑齒比丘聞尊者舍梨子說如是已即從座起疾詣佛所白世尊曰世尊入室不久尊者舍梨子所說至高一向師子吼諸賢我始未作意而世尊卒問此義我作是念恐不能答諸賢我初說一義便爲世尊之所讚可我復作是念若世尊一日一夜以異文異句問我此義者我能爲世尊一日一夜以異文異句而答此義諸賢若世尊二三四至七日七夜以異文異句問我此義者我亦能爲世尊二三四至七日七夜以異文異

句而答此義世尊告曰黑齒如是如是若我一日一夜以異文異句問舍梨子比丘此義者舍梨子比丘必能爲我一日一夜以異文異句而答此義黑齒若我二三四至七日七夜異文異句問舍梨子比丘此義者舍梨子比丘亦能爲我二三四至七日七夜以異文異句而答此義所以者何黑齒舍梨子比丘深達法界故佛說如是尊者舍梨子及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

舍梨子相應品師子吼經第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊與大比丘衆俱於舍衛國而受夏坐尊者舍梨子亦遊舍衛國而受夏坐於是尊者舍梨子舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢往詣佛所稽首禮足却坐一面白曰世尊我於舍衛國受夏坐訖世尊我欲遊行人間世尊告曰舍梨子汝去隨所欲諸未度者當令得度諸未脫者當令得脫諸未般涅槃者令得般涅槃舍梨子汝去隨所欲於是尊者舍梨子聞佛所說善受善持即從座起稽首佛足繞三帀而去還至己房收舉牀座攝衣持鉢即便出去遊行人間尊者舍梨子去後不久有一梵行在於佛前犯相違法白世尊曰今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間世尊聞已告一比丘汝往舍梨子所語舍梨子世尊呼汝汝去不久有一梵行在於我前犯相違法而作是語世尊今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間一比丘受教已即從座起禮佛而去於是尊者阿難住世尊後執拂侍佛一比丘去後不久尊者阿難即持戶鑰遍至諸房見諸比丘便作是語善哉諸尊速詣講堂今尊者舍梨子當在佛前而師子吼若尊者舍梨子所說甚深息中之息妙中之妙如是說者諸尊及我得聞此已當善誦習當善受持彼時諸比丘聞尊者阿難語已悉詣講堂爾時一比丘往詣尊者舍梨子所白曰世尊呼汝汝去不久有一梵行在於我前犯相違法而作是語世尊今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間於是尊者舍梨子聞已即從座起便還詣佛稽首禮足却坐一面佛便告曰舍梨子汝去不久有一梵行在於我前犯相違法而作是語世尊今日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間舍梨子汝實輕慢一梵行已而遊人間耶尊者舍梨子白曰世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶截角牛至忍溫良善調善御從村至村從巷至巷所遊行處無所侵犯世尊我亦如是心如截角牛無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶旃陀羅子而截兩手其意至下從村至村從邑至邑所遊行處無所侵犯世尊我亦如是心如截手旃陀羅子無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶若如地淨與不

淨大便小便涕唾悉受地不以此而有憎愛
不羞不慚亦不愧恥世尊我亦如是心如彼
地無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善脩
遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者
彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有
身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世
尊猶若如水淨與不淨大便小便涕唾悉洗
水不以此而有憎愛不羞不慚亦不愧恥世
尊我亦如是心如彼水無結無怨無恚無諍
極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊
世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而
遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢
一梵行而遊人間世尊猶若如火淨與不淨
大便小便涕唾悉燒火不以此而有憎愛不
羞不慚亦不愧恥世尊我亦如是心如彼火
無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍
滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼
便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身
身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊
猶若如風淨與不淨大便小便涕唾悉吹風

不以此而有憎愛不羞不慚亦不愧恥世尊
我亦如是心如彼風無結無怨無恚無諍極
廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世
尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊
人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一
作五 十六
梵行而遊人間世尊猶如掃箒淨與不淨大
便小便涕唾悉掃掃箒不以此而有憎愛不
羞不慚亦不愧恥世尊我亦如是心如掃箒
無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍
滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼
便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身
身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊
猶晡旃尼淨與不淨大便小便涕唾悉拭晡
旃尼不以此故而有憎愛不羞不慚亦不愧
恥世尊我亦如是心如晡旃尼無結無怨無
恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間
成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一
梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云
何輕慢一梵行而遊人間世尊猶如膏瓶處
處裂破盛滿膏已而著日中漏遍漏津遍津

若有目人來住一面見此膏瓶處處裂破盛
滿膏已而著日中漏遍漏津遍津世尊我亦
如是常觀此身九孔不淨漏遍漏津遍津世
尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊
人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一
作上 十七
梵行而遊人間世尊猶如有一自善年少沐
浴澡洗熏以塗香著白淨衣瓔珞自嚴剃鬚
治髮頭冠華鬘若以三屍死蛇死狗及以死
人青瘀膖脹極臭爛壞不淨流漫繫著咽頸
彼懷羞慙極惡穢之世尊我亦如是常觀此
身臭處不淨心懷羞慙極惡穢之世尊若無
身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世
尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而
遊人間於是彼比丘即從座起稽首佛足白
世尊曰悔過世尊自首善逝如愚如癡如不
定如不善所以者何謂我以虛妄言誣謗清
淨梵行舍梨子比丘世尊我今悔過願爲受
之見已發露後不更作世尊告曰如是比丘
汝實如愚如癡如不定如不善所以者何謂
汝以虛妄言空無真實誣謗清淨梵行舍梨

子比丘汝能悔過見已發露後不更作若有悔過見已發露後不更作者如是長養於聖法律則不衰退於是佛告尊者舍梨子汝速受彼癡人悔過莫令彼比丘即於汝前頭破七分尊者舍梨子即為哀愍彼比丘故便受悔過佛說如是尊者舍梨子及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

舍梨子相應品水喻經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍梨子告諸比丘諸賢我今為汝說五除惱法諦聽諦聽善思念之彼諸比丘受教而聽尊者舍梨子言云何為五諸賢或有一人身不淨行口淨行若慧者見設生恚惱應當除之復次諸賢或有一人口不淨行身淨行若慧者見設生恚惱應當除之復次諸賢或有一人身不淨行口不淨行心少有淨若慧者見設生恚惱應當除之復次諸賢或有一人身不淨行口意不淨行若慧者見設生恚惱應當除之復次諸賢或有一人身淨行口意淨行若慧者見設生恚惱應當除之諸賢或有一人身不淨行口淨行若慧者見設生恚惱當云何除諸賢猶如阿練若比丘持糞掃衣見糞聚中所棄敝衣或大便汙或小便涕唾及餘不淨之所染汙見已左手執之右手舒張若非大便小便涕唾及餘不淨之所汙處又不穿者便裂取之如是諸賢或有一人身不淨行口淨行莫念彼身不淨行但當念彼口之淨行若慧者見設生恚惱應如是除諸賢或有一人口不淨行身淨行若慧者見設生恚惱當云何除諸賢猶村外不遠有深水池苔草所覆若有人來熱極煩悶飢渴頓乏風熱所逼彼至池已脫衣置岸便入池中兩手披苔恣意快浴除熱煩悶飢渴頓乏如是諸賢或有一人口不淨行身有淨行莫念彼口不淨行但當念彼身之淨行若慧者見設生恚惱應如是除諸賢或有一人身不淨行口不淨行心少有淨若慧者見設生恚惱當云何除諸賢猶四衢道有牛跡水若有人來熱極煩悶飢渴頓乏風熱所逼彼作是念此四衢道牛跡少水我若以手以葉取者則擾渾濁不得除我熱極煩悶飢渴頓乏我寧可跪手膝拍地以口飲水彼即長跪手膝拍地以口飲水彼即得除熱極煩悶飢渴頓乏如是諸賢或有一人身不淨行口不淨行心少有淨莫念彼身不淨行口不淨行但當念彼心少有淨諸賢若慧者見設生恚惱應如是除諸賢或有一人身不淨行口意不淨行若慧者見設生恚惱當云何除諸賢猶如有人遠涉長路中道得病極困萎頓獨無伴侶後村轉遠而前村未至若有目人來住一面見此行人遠涉路長中道得病極困萎頓獨無伴侶後村轉遠而前村未至彼若得侍人從迥野中將至村邑與好湯藥餔養美食好瞻視者如是此人病必得差謂彼人於此病人極有哀愍慈念之心如是諸賢或有一人身不淨行口意不淨行若慧者見便作是念此賢身不淨行口意不淨行莫令此賢因身不淨行口意不淨行身壞命終趣至惡處生地獄中若此賢得善知識者捨身不淨行修身淨行捨口意不淨行修口

意淨行如是此賢因身淨行口意淨行身壞命終必至善處乃至天上謂彼賢爲此賢極有哀愍慈念之心若慧者見設生恚惱應如是除諸賢或有一人身淨行口意淨行若慧者見設生恚惱當云何除諸賢猶村外不遠有好池水既清且美其淵平滿翠草被岸華樹四周若有人來熱極煩悶飢渴頓乏風熱所逼彼至池已脫衣置岸便入池中恣意快浴除熱煩悶飢渴頓乏如是諸賢或有一人身淨行口意淨行常當念彼身之淨行口意淨行若慧者見設生恚惱應如是除諸賢我向所說五除惱法者因此故說尊者舍梨子所說如是諸比丘聞已歡喜奉行

中阿含經卷第五

音釋

摶度官切以手團物也　纖息廉切細也　錐職垂切銳維也　耄莫報切九十曰耄　皺側救切皮縮也　鑰以灼切關下牡也　涕唾涕他計切鼻液也唾湯臥切口液也　篲徐醉切掃帚也　青瘀瘀依據切青瘀謂血積瘀而色青也　踶渠委切長跪也　迴戶頂切家巷也　鋪薄故切口詞也

中阿含經卷第六　作六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

舍梨子相應品瞿尼師經第六

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時瞿尼師比丘亦遊王舍城在無事室調笑憍慠躁擾喜忘心如獼猴瞿尼師比丘爲少緣故至王舍城是時尊者舍梨子與比丘衆俱中食已後因小事故集在講堂瞿尼師比丘於王舍城所作已訖往詣講堂尊者舍梨子遙見瞿尼師來已因瞿尼師告諸比丘諸賢無事比丘行於無事當學敬重而隨順觀諸賢若無事比丘行於無事多不敬重不隨順觀者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事多不敬重不隨順觀若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學敬重令隨順觀諸賢無事比丘行於無事當學不調笑而不躁擾諸賢若無事比丘行於無事多行調笑而躁擾者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事多行調笑及於躁擾若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學不調笑令不躁擾諸賢若無事比丘行於無事多畜生論者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事多畜生論若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學不畜生論諸賢無事比丘行於無事當學不憍慠及少言說諸賢若無事比丘行於無事多行憍慠多言說者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事多行憍慠及多言說若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學不憍慠及少言說諸賢無事比丘行於無事當學護諸根諸賢若無事比丘行於無事多不護諸根者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事多不護諸根若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當

學護諸根諸賢無事比丘行於無事當學食知止足諸賢若無事比丘行於無事貪餘多食不知足者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事貪餘多食不知止足若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學食知止足諸賢無事比丘行於無事當學精進而不懈怠諸賢若無事比丘行於無事多不精進而懈怠者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事多不精進而反懈怠若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學精進而不懈怠諸賢無事比丘行於無事當學正念及正智也諸賢若無事比丘行於無事多無正念無正智者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事多無正念及無正智若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學正念及正智也諸賢無事比丘行於無事當學知時及善時也不早入村而行乞食亦無晚出諸賢若無事比丘行於無事早入村邑而行乞食又晚出者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事早入村邑而行乞食又復晚出若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學知時及善時也諸賢無事比丘行於無事當學知坐及善坐也不逼長老坐爲小比丘訶諸賢若無事比丘行於無事逼長老坐爲小比丘訶者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事逼長老坐爲小比丘訶若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學知坐及善坐也諸賢無事比丘行於無事當學共論律阿毗曇何以故諸賢無事比丘行於無事時或有來問律阿毗曇諸賢若無事比丘行於無事不知答律阿毗曇者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事不知答律及阿毗曇若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學共論律阿毗曇諸賢無事比丘行於無事當學共論息解脫離色至無色定何以故諸賢無事比丘行於無事時或有來問息解脫離色至無色定諸賢若無事比丘行於無事不知答息解脫離色至無色定者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事不知答息解脫離色至無色定若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學共論息解脫離色至無色定諸賢無事比丘行於無事當學共論漏盡智通何以故諸賢無事比丘行於無事時或有來問漏盡智通諸賢若無事比丘行於無事而不知答漏盡智通者則致比丘訶數詰責此賢無事何爲行無事所以者何此賢無事行於無事而不知答漏盡智通若至衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學共論漏盡智通是時尊者大目揵連亦在衆中尊者大目揵連白曰尊者舍梨子但無事比丘行於無事應學如是法非謂人間比丘耶尊者

舍梨子答曰尊者大目揵連無事比丘行於無事尚學如是法況復人間比丘耶如是二尊更相稱說讚歎善哉聞所說已從座起去

敬重無調笑　不畜生論慠　護根食知足
精進正念智　知時亦善坐　[五]論律阿毗曇
及說息解脫　[作六]漏盡通亦然

舍梨子相應品梵志陀然經第七

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園與大比丘衆俱受夏坐爾時尊者舍梨子在舍衛國亦受夏坐是時有一比丘於王舍城受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢從王舍城往舍衛國住勝林給孤獨園彼一比丘往詣尊者舍梨子所稽首禮足却坐一面尊者舍梨子問曰賢者從何處來於何夏坐彼一比丘答曰尊者舍梨子我從王舍城來在王舍城受夏坐復問賢者世尊在王舍城受夏坐聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶答曰如是尊者舍梨子世尊在王舍城受夏坐聖體康強安快無病起居輕便氣力如常復問賢者比丘衆比丘尼衆在王舍城受夏坐聖體康強安快無病起居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法耶答曰如是尊者舍梨子比丘衆比丘尼衆在王舍城受夏坐聖體康強安快無病起居輕便氣力如常欲數見佛盡樂聞法復問賢者優婆塞衆優婆夷衆住王舍城身體康強安快無病起居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法耶答曰如是尊者舍梨子優婆塞衆優婆夷衆住王舍城身體康強安快無病起居輕便氣力如常欲數見佛盡樂聞法復問賢者若干異學沙門梵志在王舍城受夏坐身體康強安快無病起居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法耶答曰如是尊者舍梨子若干異學沙門梵志在王舍城受夏坐身體康強安快無病起居輕便氣力如常[作六]欲數見佛盡樂[大]聞法復問賢者在王舍城有一梵志名曰陀然是我昔日未出家友賢者識耶答曰識之復問賢者梵志陀然住王舍城身體康強安快無病起居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法耶答曰尊者舍梨子梵志陀然住王舍城身體康強安快無病起居輕便氣力如常不欲見佛不樂聞法所以者何尊者舍梨子梵志陀然而不精進犯於禁戒彼依傍於王欺誑梵志居士依傍梵志居士欺誑於王尊者舍梨子聞已於舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢從舍衛國往詣王舍城住竹林迦蘭哆園於是尊者舍梨子過夜平旦著衣持鉢入王舍城次行乞食乞食已竟往至梵志陀然家是時梵志陀然從其家出至泉水邊苦治居民梵志陀然遙見尊者舍梨子來從座而起偏袒著衣叉手向尊者舍梨子讚曰善來舍梨子舍梨子久不來此於是梵志陀然敬心扶抱尊者舍梨子將入家中爲敷好牀請便令坐尊者舍梨子即坐其牀梵志陀然見尊者舍梨子坐已[作六]執金澡鑵[七]請尊者舍梨子食尊者舍梨子曰止止陀然但心喜足梵志陀然復再三請食尊者舍梨子亦再三語曰止止陀然但心喜足是時梵志陀然問曰舍梨子何故入如是家而不肯食答曰陀然汝不精進犯於禁戒依傍於王欺誑梵志居

士依傍梵志居士欺誑於王梵志陀然答曰舍梨子當知我今在家以家業爲事我應自安隱供養父母瞻視妻子供給奴婢當輸王租祠祀諸天祭餟先祖及布施沙門梵志爲後生天而得長壽得樂果報故舍梨子是一切事不可得廢一向從法於是尊者舍梨子告曰陀然我今問汝隨所解答梵志陀然於意云何若使有人爲父母故而行作惡因行惡故身壞命終趣至惡處生地獄中生地獄已獄卒執捉極苦治時彼向獄卒而作是語獄卒當知莫苦治我所以者何我爲父母故而行作惡云何陀然彼人可得從地獄卒脫此苦耶答曰不也復問陀然於意云何若復有人爲妻子故而行作惡因行惡故身壞命終趣至惡處生地獄中生地獄已獄卒執捉極苦治時彼向獄卒而作是語獄卒當知莫苦治我所以者何我爲妻子故而行作惡云何陀然彼人可得從地獄卒脫此苦耶答曰不也復問陀然於意云何若復有人爲奴婢故而行作惡因行惡故身壞命終趣至惡處生地獄中生地獄已獄卒執捉極苦治時彼向獄卒而作是語獄卒當知莫苦治我所以者何我爲奴婢故而行作惡云何陀然彼人可得從地獄卒脫此苦耶答曰不也復問陀然於意云何若復有人爲王爲天爲先祖爲沙門梵志故而行作惡因行惡故身壞命終趣至惡處生地獄中生地獄已獄卒執捉極苦治時彼向獄卒而作是語獄卒當知莫苦治我所以者何我爲王爲天爲先祖爲沙門梵志故而行作惡云何陀然彼人可得從地獄卒脫此苦耶答曰不也陀然族姓子可得如法如業如功德得錢財尊重奉敬孝養父母行福德業不作惡業陀然若族姓子如法如業如功德得錢財尊重奉敬孝養父母行福德業不作惡業者彼便爲父母之所愛念而作是言令汝強健壽考無窮所以者何我由汝故安隱快樂陀然若有人極爲父母所愛念者其德日進終無衰退陀然族姓子可得如法如業如功德得錢財愛念妻子供給瞻視行福德業不作惡業陀然若族姓子如法如業如功德得錢財愛念妻子供給瞻視行福德業不作惡業者彼便爲妻子之所尊重而作是言願尊強健壽考無窮所以者何我由尊故安隱快樂陀然若有人極爲妻子所尊重者其德日進終無衰退陀然族姓子可得如法如業如功德得錢財愍傷奴婢給恤瞻視行福德業不作惡業陀然若族姓子如法如業如功德得錢財愍傷奴婢給恤瞻視行福德業不作惡業者彼便爲奴婢之所尊重而作是言願令大家強健壽考無窮所以者何由大家故我得安隱陀然若有人極爲奴婢所尊重者其德日進終無衰退陀然族姓子可得如法如業如功德得錢財尊重供養沙門梵志行福德業不作惡業陀然若族姓子如法如業如功德得錢財尊重供養沙門梵志行福德業不作惡業者彼便極爲沙門梵志之所愛念而作是言令施主強健壽考無窮所以者何我由施主故得安隱快樂陀然若有人極爲沙門梵志所愛念者其德日進終無衰退於是梵志陀然即從座起

偏袒著衣叉手向尊者舍梨子白曰舍梨子
我有愛婦名曰端正我惑彼故而爲放逸大
作罪業舍梨子我從今日始捨端正婦自歸
尊者舍梨子尊者舍梨子答曰陀然汝莫歸
我我所歸佛汝應自歸梵志陀然白曰尊者
舍梨子我從今日自歸於佛法及比丘衆唯
願尊者舍梨子受我爲佛優婆塞終身自歸
乃至命盡於是尊者舍梨子爲梵志陀然說
法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法
勸發渴仰成就歡喜已從座起去遊王舍城
住經數日攝衣持鉢從王舍城出往詣南山
住南山村北尸攝和林中彼時有一比丘遊
王舍城住經數日攝衣持鉢從王舍城出亦
至南山住南山村北尸攝和林中於是彼一
比丘往詣尊者舍梨子所稽首禮足却坐一
面尊者舍梨子問曰賢者從何處來何處遊
行比丘答曰尊者舍梨子我從王舍城來遊
行王舍城復問賢者知王舍城有一梵志名
曰陀然是我昔日未出家友耶答曰知也復
問賢者梵志陀然住王舍城身體康強安快
無病起居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法
耶答曰尊者舍梨子梵志陀然欲數見佛欲
數聞法但不安快氣力轉衰所以者何尊者
舍梨子梵志陀然今者疾病極困危篤或能
因此而至命終尊者舍梨子聞是語已即攝
衣持鉢從南山出至王舍城住竹林迦蘭哆
園於是尊者舍梨子過夜平旦著衣持鉢往
詣梵志陀然家梵志陀然遥見尊者舍梨子
來見已便欲從牀而起尊者舍梨子見梵志
陀然欲從牀起便止彼曰梵志陀然汝卧勿
起更有餘牀我自別坐於是尊者舍梨子即
坐其牀坐已問曰陀然所患今者何似飲食
多少疾苦轉損不至增耶陀然答曰所患至
困飲食不進疾苦但增而不覺損尊者舍梨
子猶如力士以利刀刎頭但生極苦我今頭
痛亦復如是尊者舍梨子猶如力士以緊索
繩而纒絡頭但生極苦我今頭痛亦復如是
尊者舍梨子猶屠牛兒而以利刀破於牛腹
但生極苦我今腹痛亦復如是尊者舍梨子
猶兩力士捉一羸人在火上炙但生極苦我
今身痛舉體生苦但增不減亦復如是尊者
舍梨子告曰陀然我今問汝隨所解答梵志
陀然於意云何地獄畜生何者爲勝陀然答
曰畜生勝也復問陀然畜生餓鬼何者爲勝
陀然答曰餓鬼勝也復問陀然餓鬼比人何
者爲勝陀然答曰人爲勝也復問陀然人四
王天何者爲勝陀然答曰四王天勝復問陀
然四王天三十三天何者爲勝陀然答曰三
十三天勝復問陀然三十三天焰摩天何者
爲勝陀然答曰焰摩天勝復問陀然焰摩天
鬪瑟哆天何者爲勝陀然答曰鬪瑟哆天勝
復問陀然鬪瑟哆天化樂天何者爲勝陀然
答曰化樂天勝復問陀然化樂天他化樂天
何者爲勝陀然答曰他化樂天勝復問陀然
他化樂天梵天何者爲勝陀然答曰梵天最
勝梵天最勝尊者舍梨子告曰陀然世尊知
見如來無所著等正覺說四梵室謂族姓男
族姓女修習多修習斷欲捨欲念身壞命終
生梵天中云何爲四陀然多聞聖弟子心與
慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維

上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是謂陀然世尊知見如來無所著等正覺說四梵室謂族姓男族姓女修習多修習斷欲捨欲念身壞命終生梵天中於是尊者舍梨子教化陀然爲說梵天法已從座起去尊者舍梨子從王舍城出未至竹林迦蘭哆園於其中間梵志陀然修習四梵室斷欲捨欲念身壞命終生梵天中是時世尊無量大衆前後圍繞而爲說法世尊遥見尊者舍梨子來告諸比丘舍梨子比丘聰慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧辯才慧舍梨子比丘成就實慧此舍梨子比丘教化梵志陀然爲說梵天法來若復上化者速知法如法於是尊者舍梨子往詣佛所稽首禮足却坐一面世尊告曰舍梨子汝何以不教梵志陀然過梵天法若上化者速知法如法尊者舍梨子白曰世尊彼諸梵志長夜愛著梵天樂於梵天究竟梵天是尊梵天實有梵天爲我梵天是故世尊我如是應佛說如是尊者舍梨子及無量百千衆聞佛所說歡喜奉行

舍梨子相應品教化病經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時長者給孤獨疾病危篤於是長者給孤獨告一使人汝往詣佛爲我稽首禮世尊足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語長者給孤獨稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶汝既爲我問訊佛已往詣尊者舍梨子所爲我稽首禮彼足已問訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不作如是語長者給孤獨稽首尊者舍梨子足問訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不尊者舍梨子長者給孤獨疾病極困今至危篤長者給孤獨至心欲見尊者舍梨子然體至羸乏無力可來詣尊者舍梨子所善哉尊者舍梨子爲慈愍故願往至長者給孤獨家於是使人受長者給孤獨教已往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊長者給孤獨稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶爾時世尊告使人曰令長者給孤獨安隱快樂令天及人阿脩羅揵沓和羅刹及餘種種身安隱快樂於是使人聞佛所說善受善持稽首佛足繞三帀而去往詣尊者舍梨子所稽首禮足却坐一面白曰尊者舍梨子長者給孤獨稽首尊者舍梨子足問訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不尊者舍梨子長者給孤獨疾病極困今至危篤長者給孤獨至心欲見尊者舍梨子然體至羸乏無力可來詣尊者舍梨子所善哉尊者舍梨子爲慈愍故往詣長者給孤獨家尊者舍梨子即爲彼故默然而受於是使人知尊者舍梨子默然受已即從座起稽首作禮繞三帀而去尊者舍梨子過夜平旦著衣持鉢往詣長者給孤獨家長者給孤獨遥見尊者舍梨子來見已便欲從牀而起尊者舍梨子見彼長者欲從牀起便止彼曰長者莫起長者莫起更有餘牀我

自別坐尊者舍梨子即坐其牀坐已問曰長者所患今復何似飲食多少疾苦轉損不至增耶長者答曰所患至困飲食不進疾苦但增而不覺損尊者舍梨子告曰長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫成就不信身壞命終趣至惡處生地獄中長者今日無有不信唯有上信長者因上信故或滅苦痛生極快樂因上信故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因惡戒故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有惡戒唯有善戒長者因善戒故或滅苦痛生極快樂因善戒故或得斯陀含果或阿那含果長老本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因不多聞身壞命終趣至惡處生地獄中長者無不多聞唯有多聞長者因多聞故或滅苦痛生極快樂因多聞故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因慳貪故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有慳貪唯有惠施長者因惠施故或滅苦痛生極快樂因惠施故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因惡慧故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有惡慧唯有善慧長者因善慧故或滅苦痛生極快樂因善慧故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因邪見故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有邪見唯有正見長者因正見故或滅苦痛生極快樂因正見故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因邪志故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有邪志唯有正志長者因正志故或滅苦痛生極快樂因正志故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因邪解故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有邪解唯有正解長者因正解故或滅苦痛生極快樂因正解故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因邪脫故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有邪脫唯有正脫長者因正脫故或滅苦痛生極快樂因正脫故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因邪智故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有邪智唯有正智長者因正智故或滅苦痛生極快樂因正智故或得斯陀含果或阿那含果長者本已得須陀洹於是長者病即得差平復如故從臥起坐歎尊者舍梨子曰善哉善哉爲病說法甚奇甚特尊者舍梨子我聞教化病法苦痛即滅生極快樂尊者舍梨子我今病差平復如故尊者舍梨子我往昔時少有所爲至王舍城寄宿一長者家時彼長者明當飯佛及比丘衆時彼長者過夜向曉教勑兒孫奴使眷屬汝等早起當共嚴辦彼各受教共設廚宰供辦餚饌種種腆美長者躬自敷置高座無量嚴飾尊

者舍梨子我既見已便作是念今此長者爲婚姻事爲迎婦節會爲請國王爲呼大臣爲作齋會施設大施耶尊者舍梨子我既念已便問長者汝爲婚姻事爲迎婦節會爲請國王爲呼大臣爲作齋會施設大施耶時彼長者而答我曰吾無婚姻事亦不迎婦求爲節會不請國王及呼大臣但爲齋會施設大施明當飯佛及比丘衆尊者舍梨子我未曾聞佛名聞已舉身毛竪即復問曰長者說佛何名爲佛時彼長者而答我曰君不聞乎有釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道得無上等正覺是名爲佛我復問曰長者說衆何名爲衆時彼長者復答我曰有若干姓異名異族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家從佛學道是名爲衆此佛及衆吾之所請尊者舍梨子我即復問彼長者曰世尊於今爲在何處我欲往見時彼長者復答我曰世尊今在此王舍城竹林迦蘭哆園欲往隨意尊者舍梨子我作是念若速曉者疾往見佛尊者舍梨子我時至心欲往見佛即於其夜生晝明想便從長者家出往至城息門是時城息門中有二直士一直初夜外客使入不令有礙一直後夜若客使出亦不作礙尊者舍梨子我復作是念夜尚未曉所以者何城息門中有二直士一直初夜外客使入不令有礙一直後夜若客使出亦不作礙尊者舍梨子我出城息門出外不久明滅還闇尊者舍梨子我便恐怖舉身毛竪莫令人非人來觸嬈我時城息門而有一天從王舍城至竹林迦蘭哆園光明普照來語我言長者莫怖長者莫怖所以者何我本前世是汝朋友名蜜器年少極相愛念長者我本昔時往詣尊者大目揵連所稽首禮足却坐一面尊者大目揵連爲我說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲我說法勸發渴仰成就歡喜已賜三自歸見授五戒長者我因三歸受持五戒身壞命終生四王天住此城息門中長者速去長者速去去實勝住彼天勸我而說頌曰

得馬百臣女　車百滿珍寶　往詣佛一步
不當十六分　白象百最上　金銀鞍勒被
往詣佛一步　不當十六分　女百色端正
瓔珞華嚴身　往詣佛一步　不當十六分
轉輪王所敬　王女寶第一　往詣佛一步
不當十六分

天說頌已而復勸曰長者速去長者速去去實勝住尊者舍梨子我復作是念佛尊祐德法及比丘衆亦尊祐德所以者何乃至於天亦欲使見尊者舍梨子我因此光明往至竹林迦蘭哆園爾時世尊夜其向旦從禪室出露地經行而待於我尊者舍梨子我遥見佛端正姝好猶星中月光曜暐曄晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靜默見已歡喜前詣佛所接足作禮隨佛經行以長者法說頌問訊

世尊寐安隱　至竟眠快耶　如梵志滅度
以不染於欲　捨離一切願　逮得至安隱
心除無煩熱　自樂歡喜眠

於是世尊即便往至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐尊者舍梨子我禮佛足却坐一面世

尊爲我說法勸發渴仰成就歡喜無量方便
爲我說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法
先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說生天
法毀呰欲爲災患生死爲穢稱歎無欲爲妙
道品白淨世尊爲我說如是法已佛知我有
歡喜心具足心柔輭心堪耐心昇上心一向
心無疑心無蓋心有能有力堪受正法謂如
諸佛所說正要世尊即爲我說苦集滅道尊
者舍梨子我即於坐中見四聖諦苦集滅道
猶如白素易染爲色我亦如是即於坐中見
四聖諦苦集滅道尊者舍梨子我已見法得
法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他
無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即
從座起爲佛作禮世尊我今自歸於佛法及
比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始
終身自歸乃至命盡尊者舍梨子我即叉手
白曰世尊願受我請於舍衛國而受夏坐及
比丘衆時佛問我汝名何等舍衛國人呼汝
云何我即答曰我名須達哆以我供給諸孤
獨者是故舍衛國人呼我爲給孤獨爾時世

尊復問我曰舍衛國中有房舍未我復答曰
舍衛國中無有房舍爾時世尊而告我曰長
者當知若有房舍比丘可得往來可得住止
我復白曰唯然世尊我當如是爲起房舍比
丘可得往來於舍衛國可得住止唯願世尊
差一人助爾時世尊即差尊者舍梨子遣尊
者舍梨子令見佐助我於爾時聞佛所說善
受善持即從座起爲佛作禮繞三帀而去於
王舍城所作已訖與尊者舍梨子俱往至舍
衛國不入舍衛城亦不歸家便於城外周遍
行地爲於何處往來極好晝不喧閙夜則寂
靜無有蚊䖟亦無蠅蚤不寒不熱可立房舍
施佛及衆尊者舍梨子我時唯見童子勝園
往來極好晝不喧閙夜則寂靜無有蚊䖟亦
無蠅蚤不寒不熱我見此已便作是念唯此
處好可立房舍施佛及衆尊者舍梨子我於
爾時入舍衛國竟不還家便先往詣童子勝
所白曰童子可賣此園持與我耶爾時童子
便語我曰長者當知吾不賣園如是再三白
曰童子可賣此園持與我耶爾時童子亦復

再三而語我曰吾不賣園至億億布滿我即
白曰童子今已決斷價數但當取錢尊者舍
梨子我與童子或言斷價或言不斷大共紛
紜即便俱往至舍衛國大決斷處判論此事
時舍衛國大決斷人語童子勝曰童子已自
決斷價數但當取錢尊者舍梨子我即入舍
衛國還家取錢以象馬車轝負輦載出億億
布地少處未遍尊者舍梨子我作是念當取
何藏不大不小可此餘處持來布滿時童子
勝便語我曰長者若悔錢自相歸園地還吾
我語童子實不悔也但自思念當取何藏不
大不小可此餘處持來滿耳時童子勝便作
是念佛必大尊有大德祐法及比丘衆亦必
大尊有大德祐所以者何乃令長者施設大
施輕財乃爾吾今寧可即於此處造立門屋
施佛及衆時童子勝便語我曰長者且止莫
復出錢布此處也吾於此處造立門屋施佛
及衆尊者舍梨子我爲慈愍故即以此處與
童子勝尊者舍梨子我即於此夏起十六大
屋六十拘絺尊者舍梨子時見佐助然尊者

舍梨子說教化病法甚奇甚特我聞此教化病法已極重疾苦即得除愈生極快樂尊者舍梨子我今無病極得安隱願尊者舍梨子於此飯食時尊者舍梨子默然受請於是長者知尊者舍梨子默然受已即從座起自行澡水以極美淨妙種種豐饒食噉含消手自斟酌令得充滿食訖舉器行澡水竟敷一小牀別坐聽法長者坐已尊者舍梨子爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去是時世尊無量大衆前後圍繞而爲說法世尊遙見尊者舍梨子來告諸比丘舍梨子比丘聰慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧辯才慧舍梨子比丘成就實慧所以者何我所略說四種須陀洹舍梨子比丘爲長者給孤獨十種廣說來佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第六

音釋

憍傲 憍舉喬切恣也傲五到切倨也
躁擾 躁則到切不靜也擾而沼切亂也
澡鑵 亍子浩切洗將也誰古玩切汲水器也
餟 拺衍切祭而所酒也
恤 辛聿切撫恤也
腆 他典切厚也
嬈 而沼切擾同亂也
寐 彌二切寂也
耐 奴代切忍也
轝 羊諸切車與也
輦 力展切挽車也

中阿含經卷第七　作七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

舍梨子相應品大拘絺羅經第九

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭多園爾時尊者舍梨子則於晡時從宴坐起至尊者大拘絺羅所共相問訊却坐一面尊者舍梨子語尊者大拘絺羅我欲有所問聽我問耶尊者大拘絺羅答曰尊者舍梨子欲問便問我聞已當思尊者舍梨子問曰賢者大拘絺羅頗有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知不善知不善根云何知不善謂身惡行不善口意惡行不善是謂知不善云何知不善根謂貪不善根恚癡不善根是謂知不善根尊者舍梨子若有比丘如是知不善及不善根者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得

正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知善知善根云何知善謂身妙行善口意妙行善是謂知善云何知善根謂無貪善根無恚無癡善根是謂知善根尊者舍梨子若有比丘如是知善知善根者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知食如眞知食集知食滅知食滅道如眞云何知食如眞謂有四食一者摶食麤細二者更樂食三者意思食四者識食是謂知食如眞云何知食集如眞謂因愛便有食是謂作七 二知食集如眞云何知食滅如眞謂愛滅食便滅是謂知食滅如眞云何知食滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知食滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知食如眞知食集知食滅知食滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知漏如眞知漏集知漏滅知漏滅道如眞云何知漏如眞謂有三漏欲漏有漏無明漏是謂知漏如眞云何知漏集如眞謂因無明便有漏是謂知漏集如眞云何知漏滅如眞謂無明滅漏便滅是謂知漏滅如眞云何知漏滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知漏滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知漏如眞知漏集知漏滅知漏滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正作七 三法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知苦如眞知苦集知苦滅知苦滅道如眞云何知苦如眞謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦是謂知苦如眞云何知苦集如眞謂因老死便有苦是謂知苦集如眞云何知苦滅如眞謂老死滅苦便滅是謂知苦滅如眞云何知苦滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知苦滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知苦如眞知苦集知苦滅知苦滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知老死如眞知老死集知老死滅知老死滅道如眞云何知老謂彼老耄頭白齒落盛壯日衰身曲脚戾體重氣上拄杖而行肌縮皮緩皺如麻子諸根毀熟顏色醜惡是名老也云何知死謂彼衆生彼彼衆生種類命終無

常死喪散滅壽盡破壞命根閉塞是名死也此說死前說老是名老死是謂知老死如眞云何知老死集如眞謂因生便有老死是謂知老死集如眞云何知老死滅如眞謂生滅老死便滅是謂知老死滅如眞云何知老死滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知老死滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知老死如眞知老死集知老死滅知老死滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知生如眞知生集知生滅知生滅道如眞云何知生如眞謂彼衆生彼彼衆生種類生則生出則出成則成興報五陰已得命根是謂知生如眞云何知生集如眞謂因有便有生是謂知生集如眞云何知生滅如眞謂有滅生便滅是謂知生滅如眞云何知生滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知生滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知生如眞知生集知生滅知生滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知有如眞知有集知有滅知有滅道如眞云何知有如眞謂有三有欲有色有無色有是謂知有如眞云何知有集如眞謂因受便有有是謂知有集如眞云何知有滅如眞謂受滅有便滅是謂知有滅如眞云何知有滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知有滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知有如眞知有集知有滅知有滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知受如眞知受集知受滅知受滅道如眞云何知受如眞謂有四受欲受戒受見受我受是謂知受如眞云何知受集如眞謂因愛便有受是謂知受集如眞云何知受滅如眞謂愛滅受便滅是謂知受滅如眞云何知受滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知受滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知受如眞知受集知受滅知受滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知愛如眞知愛集知愛滅知愛滅道如眞云何知愛如眞謂有三愛欲愛色愛無色愛是謂知愛如眞云何知愛集

如眞謂因覺便有愛是謂知愛集如眞云何知愛滅如眞謂覺滅愛便滅是謂知愛滅如眞云何知愛滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知愛滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知愛如眞知愛集知愛滅知愛滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知覺如眞知覺集知覺滅知覺滅道如眞云何知覺如眞謂有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺是謂知覺如眞云何知覺集如眞謂因更樂便有覺是謂知覺集如眞云何知覺滅如眞謂更樂滅覺便滅是謂知覺滅如眞云何知覺滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知覺滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知覺如眞知覺集知覺滅知覺滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知更樂如眞知更樂集知更樂滅知更樂滅道如眞云何知更樂如眞謂有三更樂樂更樂苦更樂不苦不樂更樂是謂知更樂如眞云何知更樂集如眞謂因六處便有更樂是謂知更樂集如眞云何知更樂滅如眞謂六處滅更樂便滅是謂知更樂滅如眞云何知更樂滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知更樂滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知更樂如眞知更樂集知更樂滅知更樂滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知六處如眞知六處集知六處滅知六處滅道如眞云何知六處如眞謂眼處耳鼻舌身意處是謂知六處如眞云何知六處集如眞謂因名色便有六處是謂知六處集如眞云何知六處滅如眞謂名色滅六處便滅是謂知六處滅如眞云何知六處滅道如眞謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知六處滅道如眞尊者舍梨子若有比丘如是知六處如眞知六處集知六處滅知六處滅道如眞者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知名色如眞知名色集知名色滅知名色滅道如眞云何知名謂四非色陰爲名云何知色謂四大及四大造爲色此說色前說名是爲名色是謂知名色如眞云何知

名色集如真謂因識便有名色是謂知名色集如真云何知名色滅如真謂識滅名色便滅是謂知名色滅如真云何知名色滅道如真謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知名色滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是知名色如真知名色集知名色滅知名色滅道如真者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知識如真知識集知識滅知識滅道如真云何知識如真謂有六識眼識耳鼻舌身意識是謂知識如真云何知識集如真謂因行便有識是謂知識集如真云何知識滅如真謂行滅識便滅是謂知識滅如真云何知識滅道如真謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知識滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是知識如真知識集知識滅知識滅道如真者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知行如真知行集知行滅知行滅道如真云何知行如真謂有三行身行口行意行是謂知行如真云何知行集如真謂因無明便有行是謂知行集如真云何知行滅如真謂無明滅行便滅是謂知行滅如真云何知行滅道如真謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知行滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是知行如真知行集知行滅知行滅道如真者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅若有比丘無明已盡明已生復作何等尊者大拘絺羅答曰尊者舍梨子若有比丘無明已盡明已生無所復作尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅如是彼二尊更互說義各歡喜奉行從座起去

舍梨子相應品象跡喻經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍梨子告諸比丘諸賢若有無量善法彼一切法皆四聖諦所攝來入四聖諦中謂四聖諦於一切法最爲第一所以者何攝受一切衆善法故諸賢猶如諸畜之跡象跡爲第一所以者何彼象跡者最廣大故如是諸賢無量善法彼一切法皆四聖諦所攝來入四聖諦中謂四聖諦於一切法最爲第一云何爲四謂苦聖諦苦集苦滅苦滅道聖諦諸賢云何苦聖諦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦諸賢云何五盛陰謂色盛陰覺想行識盛陰諸賢云何色盛陰謂有色彼一切四大及四大造諸賢云何四大謂地界水火風界諸賢云何地界諸賢謂地界有二有内地界有外地界諸賢云何内地界謂内身中在内

所攝堅堅性住內之所受此爲云何謂髮毛爪齒麤細皮膚肌肉筋骨心腎肝脾肺腸胃糞如是比此身中餘在內所攝堅堅性住內之所受諸賢是謂內地界諸賢外地界者謂大是淨是不憎惡是諸賢有時水災是時滅外池界諸賢此外地界極大極淨極不憎惡是無常法盡法衰法變易之法況復此身暫住爲愛所受謂不多聞愚癡凡夫而作此念是我是我所我是彼所多聞聖弟子不作此念是我是我所我是彼所彼云何作是念若有他人罵詈捶打瞋恚責數者彼作是念我生此苦從因緣生非無因緣云何爲緣緣苦更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時他人來語柔辭輭言者彼作是念我生此樂從因緣生非無因緣云何爲緣緣樂更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時若幼少中年長老來行不可事或以拳扠或以石擲或刀杖加彼作是念我受此身色法麤質四大之

種從父母生飲食長養常衣被覆坐臥按摩澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法我因此身致拳扠石擲及刀杖加由是之故彼極精勤而不懈怠正身正念不恚不癡安定一心彼作是念我極精勤而不懈怠正身正念不恚不癡安定(作七)一心我受此身(十二)應致拳扠石擲及刀杖加但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如是說若有賊來以利刀鋸節節解身若汝爲賊以利刀鋸節節解身時或心變易或惡語言者汝則衰退汝當作是念若有賊來以利刀鋸節節解我身者因此令我心不變易不惡語言當爲彼節節解我身者起哀愍心爲彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊諸賢彼比丘若因佛法衆不住善相應捨者諸賢彼比丘應慙愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨諸賢猶如初迎新婦見其姑嫜若見夫主則慙愧羞猒諸賢當知比丘亦

復如是應慙愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨彼因慙愧羞猒故便住善相應捨是妙息寂謂捨一切有離受無欲滅盡無餘諸賢是謂比丘一切大學諸賢云何水界諸賢謂水界有二有內水界有外水界諸賢(作七)云何內水界(十三)謂內身中在內所攝水水性潤內之所受此爲云何謂腦腊眼淚汗涕唾膿血肪髓涎膽小便如是比此身中餘在內所攝水水性潤內之所受諸賢是謂內水界諸賢外水界者謂大是淨是不憎惡是謂諸賢有時火災是時滅外水界諸賢此外水界極大極淨極不憎惡是無常法盡法衰法變易之法況復此身暫住爲愛所受謂不多聞愚癡凡夫而作此念是我是我所我是彼所多聞聖弟子不作此念是我是我所我是彼所彼云何作是念若有他人罵詈捶打瞋恚責數者便作是念我生此苦從因緣生非無因緣云何爲緣緣苦更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時他人來語

柔辭輭言者彼作是念我生此樂從因緣生非無因緣云何爲緣緣樂更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時若幼少中年長老來行不可事或以拳扠或以石擲或刀杖加彼作是念我受此身色法麤質四大之種從父母生飲食長養常衣被覆坐卧按摩澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法我因此身致拳扠石擲及刀杖加由是之故彼極精勤而不懈怠正身正念不恚不癡安定一心彼作是念我極精勤而不懈怠正身正念不恚不癡安定一心我受此身應致拳扠石擲及刀杖加但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如是說若有賊來以利刀鋸節節解身若汝爲賊以利刀鋸節節解身時或心變易或惡語言者汝則衰退汝當作是念若有賊來以利刀鋸節節解我身者因此令我心不變易不惡語言當爲彼節節解我身者起哀愍心爲彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結

無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊諸賢彼比丘若因佛法衆不住善相應捨者諸賢彼比丘應慙愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨諸賢猶如初迎新婦見其姑嫜若見夫主則慙愧羞猒諸賢當知比丘亦復如是應慙愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨彼因慙愧羞猒故便住善相應捨是妙息寂謂捨一切有離愛無欲滅盡無餘諸賢是謂比丘一切大學諸賢云何火界諸賢謂火界有二有內火界有外火界諸賢云何內火界謂內身中在內所攝火火性熱內之所受此爲云何謂暖身熱身煩悶温壯消化飲食如是比此身中餘在內所攝火火性熱內之所受諸賢是謂內火界諸賢外火界者謂大是淨是不憎惡是諸賢有時外火界起起已燒村邑城郭山林曠野燒彼已或至道至水無受而滅諸賢外火界滅後人民求火或鑚木截竹或以珠燧諸賢此外火界極大極淨極不憎惡是無常法盡

法衰法變易之法況復此身暫住爲愛所受謂不多聞愚癡凡夫而作此念是我是我所我是彼所多聞聖弟子不作此念是我是我所我是彼所彼云何作是念若有他人罵詈捶打瞋恚責數者便作是念我生此苦從因緣生非無因緣云何爲緣緣苦更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時他人來語柔辭輭言者彼作是念我生此樂從因緣生非無因緣云何爲緣緣樂更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時若幼少中年長老來行不可事或以拳扠或以石擲或刀杖加彼作是念我受此身色法麤質四大之種從父母生飲食長養常衣被覆坐卧按摩澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法我因此身致拳扠石擲及刀杖加由是之故彼極精勤而不懈怠正身正念不恚不癡安定一心彼作是念我極精勤而不懈怠正身正念不恚不癡安定一心我受此身應致拳扠石擲及刀杖

加但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如是說若有賊來以利刀鋸節節解身若汝爲賊以利刀鋸節節解身時或心變易或惡語言者汝則衰退汝當作是念若有賊來以利刀鋸節節解我身者因此令我心不變易不惡語言當爲彼節節解我身者起哀愍心爲彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊諸賢彼比丘若因佛法衆不住善相應捨者諸賢彼比丘應斷愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨諸賢猶如初迎新婦見其姑嫜若見夫主則慙愧羞猒諸賢當知比丘亦復如是應慙愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨彼因慙愧羞猒故便住善相應捨是妙息寂謂捨一切有離愛無欲滅盡無餘諸賢是謂比丘一切大學諸賢云何風界諸賢謂風界有二有內風界有外風界諸賢云何內風界謂內身中在內所攝風風

性動內之所受此爲云何謂上風下風腹風行風掣縮風刀風躄風非道風節節行風息出風息入風如是比此身中餘在內所攝風風性動內之所受諸賢是謂內風界諸賢外風界者謂大是淨是不憎惡是諸賢有時外風界起風界起時發屋拔樹崩山山巖發已便止纖毫不動諸賢外風界止後人民求風或以其扇或以多羅葉或以衣求風諸賢此風界極大極淨極不憎惡是無常法盡法衰法變易之法況復此身暫住爲愛所受謂不多聞愚癡凡夫而作此念是我是我所我是彼所多聞聖弟子不作此念是我是我所我是彼所彼云何作是念若有他人罵詈捶打瞋恚責數者便作是念我生此苦從因緣生非無因緣云何爲緣緣苦更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時他人來語柔辭輭言者彼作是念我生此樂從因緣生非無因緣云何爲緣緣樂更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移

動彼於後時若幼少中年長老來行不可事或以拳扠或以石擲或刀杖加彼作是念我受此身色法麤質四大之種從父母生飲食長養常衣被覆坐卧按摩澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法我因此身致拳扠石擲及刀杖加由是之故彼極精勤而不懈息正身正念不恚不癡安定一心彼作是念我極精勤而不懈息正身正念不恚不癡安定一心我受此身應致拳扠石擲及刀杖加但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如是說若有賊來以利刀鋸節節解身若汝爲賊以利刀鋸節節解身時或心變易或惡語言者汝則衰退汝當作是念若有賊來以利刀鋸節節解我身者因此令我心不變易不惡語言當爲彼節節解我身者起哀愍心爲彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊諸賢彼比丘若因佛法衆不住善相應捨者諸賢彼比丘應慙愧羞猒我於利無利

於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨諸賢猶如初迎新婦見其姑嫜若見夫主則慙愧羞猒諸賢當知比丘亦復如是應慙愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨彼因慙愧羞猒故便住善相應捨是妙息寂謂捨一切有離愛無欲滅盡無餘諸賢是謂比丘一切大學諸賢猶如因材木因泥土因水草覆裹於空便生屋名諸賢當知此身亦復如是因筋骨因皮膚因肉血纏裹於空便生身名諸賢若內眼處壞者外色便不爲光明所照則無有念眼識不得生諸賢若內眼處不壞者外色便爲光明所照而便有念眼識得生諸賢內眼處及色眼識知外色是屬色陰若有覺是覺陰若有想是想陰若有思是思陰若有識是識陰如是觀陰合會諸賢世尊亦如是說若見緣起便見法若見法便見緣起所以者何諸賢世尊說五盛陰從因緣生色盛陰覺想行識盛陰諸賢若內耳鼻舌身意處壞者外法便不爲光明所照則無有念意識不得生諸賢若內意處不壞者外法便爲光明所照而便有念意識得生諸賢內意處及法意識知外色法是屬色陰若有覺是覺陰若有想是想陰若有思是思陰若有識是識陰如是觀陰合會諸賢世尊亦如是說若見緣起便見法若見法便見緣起所以者何諸賢世尊說五盛陰從因緣生色盛陰覺想行識盛陰彼猒此過去未來現在五盛陰猒已便無欲無欲已便解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真諸賢是謂比丘一切大學尊者舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

舍梨子相應品分別聖諦經第十一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘此是正行說法謂四聖諦廣攝廣觀分別發露開仰施設顯示趣向過去諸如來無所著等正覺彼亦有此正行說法謂四聖諦廣攝廣觀分別發露開仰施設顯示趣向未來諸如來無所著等正覺彼亦有此正行說法謂四聖諦廣攝廣觀分別發露開仰施設顯示趣向我今現如來無所著等正覺亦有此正行說法謂四聖諦廣攝廣觀分別發露開仰施設顯示趣向舍梨子比丘聰慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧辯才慧舍梨子比丘成就實慧所以者何謂我略說此四聖諦舍梨子比丘則能爲他廣教廣觀分別發露開仰施設顯現趣向舍梨子比丘廣教廣示此四聖諦分別發露開仰施設顯現趣向時令無量人而得於觀舍梨子比丘能以正見爲導御也目揵連比丘能令立於最上真際謂究竟漏盡舍梨子比丘生諸梵行猶如生母目連比丘長養諸梵行猶如養母是以諸梵行者應奉事供養恭敬禮拜舍梨子目揵連比丘所以者何舍梨子目揵連比丘爲諸梵行者求義及饒益求安隱快樂爾時世尊說如是已即從座起入室宴坐於是尊者舍梨子告諸比丘諸賢世尊爲我等出世謂爲他廣教廣示此四聖諦分別發露開仰施設顯現趣向云何爲四謂苦聖諦苦寂苦滅苦滅道聖諦諸賢

云何苦聖諦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會
苦愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦諸賢
說生苦者此說何因諸賢生者謂彼衆生彼
彼衆生種類生則生出則出成則成興起五
陰已得命根是名爲生諸賢生苦者謂衆生
生時身受苦受遍受覺遍覺心受苦受遍受
覺遍覺身心受苦受遍受覺遍覺身熱受遍
受覺遍覺心熱受遍受覺遍覺身心熱受遍
受覺遍覺身壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺
心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺身心壯熱
煩惱憂慼受遍受覺遍覺諸賢說生苦者因
此故說諸賢說老苦者此說何因諸賢老者
謂彼衆生彼彼衆生種類彼爲老耄頭白齒
落盛壯日衰身曲脚戾體重氣上拄杖而行
肌縮皮緩皺如麻子諸根毀熟顏色醜惡是
名爲老諸賢老苦者謂衆生老時身受苦受
遍受覺遍覺心受苦受遍受覺遍覺身心受
苦受遍受覺遍覺身熱受遍受覺遍覺心熱
受遍受覺遍覺身心熱受遍受覺遍覺身壯
熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺心壯熱煩惱憂
慼受遍受覺遍覺身心壯熱煩惱憂慼受遍
受覺遍覺諸賢說老苦者因此故說諸賢說
病苦者此說何因諸賢病者謂頭痛眼痛耳
痛鼻痛面痛脣痛齒痛舌痛齶痛咽痛風喘
欬嗽噫吐喉痺癲癇癰癭經溢赤痰壯熱枯
槁痔瘻下痢若有如是比餘種種病從更樂
觸生不離心立在身中是名爲病諸賢病苦
者謂衆生病時身受苦受遍受覺遍覺心受
苦受遍受覺遍覺身心受苦受遍受覺遍覺
身熱受遍受覺遍覺心熱受遍受覺遍覺身
心熱受遍受覺遍覺身壯熱煩惱憂慼受遍
受覺遍覺心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺
身心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺諸賢說
病苦者因此故說諸賢說死苦者此說何因
諸賢死者謂彼衆生彼彼衆生種類命終無
常死喪散滅壽盡破壞命根閉塞是名爲死
諸賢死苦者謂衆生死時身受苦受遍受覺
遍覺心受苦受遍受覺遍覺身心受苦受遍
受覺遍覺身熱受遍受覺遍覺心熱受遍受
覺遍覺身心熱受遍受覺遍覺身壯熱煩惱
憂慼受遍受覺遍覺心壯熱煩惱憂慼受遍
受覺遍覺身心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍
覺諸賢說死苦者因此故說諸賢說怨憎會
苦者此說何因諸賢怨憎會者謂衆生實有
內六處不愛眼處耳鼻舌身意處彼同會一
有攝和集共合爲苦如是外處更樂覺想思
愛亦復如是諸賢衆生實有六界不愛地界
水火風空識界彼同會一有攝和集共合爲
苦是名怨憎會諸賢怨憎會苦者謂衆生怨
憎會時身受苦受遍受覺遍覺心受苦受遍
受覺遍覺身心受苦受遍受覺遍覺諸賢說
怨憎會苦者因此故說諸賢說愛別離苦者
此說何因諸賢愛別離苦者謂衆生實有內
六處愛眼處耳鼻舌身意處彼異分散不得
相應別離不會不攝不集不和合爲苦如是
外處更樂覺想思愛亦復如是諸賢衆生實
有六界愛地界水火風空識界彼異分散不
得相應別離不會不攝不集不和合爲苦是
名愛別離諸賢愛別離苦者謂衆生別離時
身受苦受遍受覺遍覺心受苦受遍受覺遍

覺身心受苦受遍受覺遍覺諸賢說愛別離苦者因此故說諸賢說所求不得苦者此說何因諸賢謂衆生生法不離生法欲得令我而不生者此實不可以欲而得老法死法愁憂慼法不離憂慼法欲得令我不憂慼者此亦不可以欲而得諸賢衆生實生苦而不可樂不可愛念彼作是念若我生苦而不可樂不可愛念者欲得轉是令可愛念此亦不可以欲而得諸賢衆生實生樂而可愛念彼作是念若我生樂可愛念者欲得令是常恒久住不變易法此亦不可以欲而得諸賢衆生實生思想而不可樂不可愛念彼作是念若我生思想而不可樂不可愛念者欲得轉是令可愛念此亦不可以欲而得諸賢衆生實生思想而可愛念彼作是念若我生思想可愛念者欲得令是常恒久住不變易法此亦不可以欲而得諸賢說所求不得苦者因此故說諸賢說略五盛陰苦者此說何因謂色盛陰覺想行識盛陰諸賢說略五盛陰苦者因此故說諸賢過去時是苦聖諦未來現在時是苦聖諦眞諦不虛不離於如亦非顚倒眞諦審實合如是諦聖所有聖所知聖所見聖所了聖所得聖所等正覺是故說苦聖諦諸賢云何愛集苦集聖諦謂衆生實有愛內六處眼處耳鼻舌身意處於中若有愛有膩有染有著者是名爲集諸賢多聞聖弟子知我如是知此法如是見如是了如是視如是覺是謂愛集苦集聖諦如是知之云何知耶若有愛妻子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆出息財物爲所作業有愛有膩有染有著者是名爲集彼知此愛集苦集聖諦如是外處更樂覺想思愛亦復如是諸賢衆生實有愛六界地界水火風空識界於中若有愛有膩有染有著者是名爲集諸賢多聞聖弟子知我如是知此法如是見如是了如是視如是覺是謂愛集苦集聖諦如是知之云何知耶若有愛妻子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆出息財物爲所作業有愛有膩有染有著者是名爲集彼知是愛集苦集聖諦諸賢過去時是愛集苦集聖諦未來現在時是愛集苦集聖諦眞諦不虛不離於如亦非顚倒眞諦審實合如是諦聖所有聖所知聖所見聖所了聖所得聖所等正覺是故說愛集苦集聖諦諸賢云何愛滅苦滅聖諦謂衆生實有愛內六處眼處耳鼻舌身意處彼若解脫不染不著斷捨吐盡無欲滅止沒者是名苦滅諸賢多聞聖弟子知我如是知此法如是見如是了如是視如是覺是謂愛滅苦滅聖諦如是知之云何知耶若有不愛妻子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆出息財物不爲所作業彼若解脫不染不著斷捨吐盡無欲滅止沒者是名苦滅彼知是愛滅苦滅聖諦如是外處更樂覺想思愛亦復如是諸賢衆生實有愛六界地界水火風空識界彼若解脫不染不著斷捨吐盡無欲滅止沒者是名苦滅諸賢多聞聖弟子知我如是知此法如是見如是了如是視如是覺是謂愛滅苦滅聖諦如是知之云何知耶若有不愛妻子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆出息財物不爲所作業彼若解脫不染不著斷捨吐盡無欲滅止沒

者是名苦滅彼知是愛滅苦滅聖諦諸賢過去時是愛滅苦滅聖諦未來現在時是愛滅苦滅聖諦眞諦不虛不離於如亦非顚倒眞諦審實合如是諦聖所有聖所知聖所見聖所了聖所得聖所等正覺是故說愛滅苦滅聖諦諸賢云何苦滅道聖諦謂正見正志正語正業正命正方便正念正定諸賢云何正見謂聖弟子念苦是苦時集是集滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行災患或見涅槃止息或無著念觀善心解脫時於中擇遍擇決擇擇法視遍視觀察明達是名正見諸賢云何正志謂聖弟子念苦是苦時集是集滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行災患或見涅槃止息或無著念觀善心解脫時於中心伺遍伺隨順伺伺可念則念可望則望是名正志諸賢云何正語謂聖弟子念苦是苦時集是集滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行災患或見涅槃止息或無著念觀善心解脫時於中除口四妙行諸餘口惡行遠離除斷不行不作不合不會是名正語諸賢云何正業謂聖弟子念苦是苦時集是集滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行災患或見涅槃止息或無著念觀善心解脫時於中除身三妙行諸餘身惡行遠離除斷不行不作不合不會是名正業諸賢云何正命謂聖弟子念苦是苦時集是集滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行災患或見涅槃止息或無著念觀善心解脫時於中非無理求不以多欲無猒足不為種種技術呪說邪命活但以法求衣不以非法亦以法求食牀座不以非法是名正命諸賢云何正方便謂聖弟子念苦是苦時集是集滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行災患或見涅槃止息或無著念觀善心解脫時於中若有精進方便一向精勤求有力趣向專著不捨亦不衰退正伏其心是名正方便諸賢云何正念謂聖弟子念苦是苦時集是集滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行災患或見涅槃止息或無著念觀善心解脫時於中若念順念背不向念念遍念憶復憶心正不忘心之所應是名正念諸賢云何正定謂聖弟子念苦是苦時集是集滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行災患或見涅槃止息或無著念觀善心解脫時於中若心住禪住順住不亂不散攝止正定是名正定諸賢過去時是苦滅道聖諦未來現在時是苦滅道聖諦眞如諦不虛不離於如亦非顚倒眞諦審實合如是諦聖所有聖所知聖所見聖所了聖所得聖所等正覺是故說苦滅道聖諦於是頌曰

佛明達諸法　見無量善德
苦集滅道諦　善顯現分別

尊者舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

舍梨子相應品第三竟

中阿含經卷第七

音釋

腎時忍切水藏也　脾頻彌切土藏也　肺芳火切金藏也　罵詈罵莫嫁切正斥曰罵詈力智切旁及曰詈　捶打捶之累切打音頂並擊也　鋸居御切
嫜諸良切婦呼夫之母曰姑嫜　肪府良切脂也　涎夕連切口液也　鑽作官切穿也　燧徐醉切取火之木也　作七　蹙子六切　齶五各切齒根肉也　廿八
喘昌兗切疾息也　喉痺喉户鉤切咽也痺必至切病也　癲癎癲都年切狂病也癎户問切病也　癰癭癰於容切癤也於郢切頸瘤也癭　痔瘻痔池爾切瘻盧修切痔瘻後病也　膩女利切肥也

中阿含經卷第八　作八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

未曾有法品第四 有十經　初一日誦

未曾有侍者　薄拘阿脩羅　地動及瞻波
郁伽手各二

未曾有法品未曾有經第一 作八　一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣
佛所稽首禮足却住一面白曰世尊我聞世
尊迦葉佛時始願佛道行梵行若世尊迦葉
佛時始願佛道行梵行者我受持是世尊未
曾有法我聞世尊迦葉佛時始願佛道行梵
行生兜率哆天若世尊迦葉佛時始願佛道
行梵行生兜率哆天者我受持是世尊未曾
有法我聞世尊迦葉佛時始願佛道行梵行
生兜率哆天世尊後生以三事勝於前生兜
率哆天者天壽天色天譽以此故諸兜率哆
天歡喜踊躍歎此天子甚奇甚特有大如意
足有大威德有大福祐有大威神所以者何
彼後來生以三事勝於前生兜率哆天者天
壽天色天譽若世尊迦葉佛時始願佛道行
梵行生兜率哆天世尊後生以三事勝於前
生兜率哆天者天壽天色天譽以此故諸兜
率哆天歡喜踊躍歎此天子甚奇甚特有大
如意足有大威德有大福祐有大威神所以
者何彼後來生以三事勝於前生兜率哆天
者天壽天色天譽者我受持是世尊未曾有
法我聞世尊在兜率哆天於彼命終知入母
胎是時震動一切天地以大妙光普照世間
乃至幽隱諸闇冥處無有障蔽謂此日月有
大如意足有大威德有大福祐有大威神光
所不照者彼盡蒙曜彼衆生者因此妙光各
各生知有奇特衆生生有奇特衆生生若世
尊在兜率哆天於彼命終知入母胎是時震
動一切天地以大妙光普照世間乃至幽隱
諸闇冥處作八無有障蔽謂此日月二有大如意足
有大威德有大福祐有大威神光所不照者
彼盡蒙曜彼衆生者因此妙光各各生知有
奇特衆生生有奇特衆生生者我受持是世
尊未曾有法我聞世尊知住母胎依倚右脇

若世尊知住母胎依倚右脇者我受持是世尊未曾有法我聞世尊舒體住母胎若世尊舒體住母胎者我受持是世尊未曾有法我聞世尊覆藏住母胎不爲血所汙亦不爲精及諸不淨所汙若世尊覆藏住母胎不爲血所汙亦不爲精及諸不淨所汙者我受持是世尊未曾有法我聞世尊知出母胎是時震動一切天地以大妙光普照世間乃至幽隱諸闇冥處無有障蔽謂此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神光所不照者彼盡蒙曜彼衆生者因此妙光各各生知有奇特衆生生有奇特衆生生若世尊知出母胎是時震動一切天地以大妙光普照世間乃至幽隱諸闇冥處無有障蔽謂此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神光所不照者彼盡蒙曜彼衆生者因此妙光各各生知有奇特衆生生有奇特衆生生者我受持是世尊未曾有法我聞世尊舒體出母胎若世尊舒體出母胎者我受持是世尊未曾有法我聞世尊覆藏出母胎不爲血所汙

亦不爲精及諸不淨所汙若世尊覆藏出母胎不爲血所汙亦不爲精及諸不淨所汙者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時有四天子手執極細衣住於母前令母歡喜歎此童子甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神若世尊初生之時有四天子手執細衣住於母前令母歡喜歎此童子甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時即行七步不恐不怖亦不畏懼觀察諸方若世尊初生之時即行七步不恐不怖亦不畏懼觀察諸方者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時則於母前而生大池其水滿岸令母於此得用清淨若世尊初生之時則於母前而生大池其水滿岸令母於此得用清淨者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時上虛空中雨水注下一冷一煖灌世尊身若世尊初生之時上虛空中雨水注下一冷一暖灌世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊初

生之時諸天於上鼓天妓樂天青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華天文陀羅華及細末栴檀香散世尊上若世尊初生之時諸天於上鼓天妓樂天青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華天文陀羅華及細末栴檀香散世尊上者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時在父白淨王家晝監田作坐閻浮樹下離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊爾時中後一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影不移蔭世尊身於是釋白淨往觀田作至作人所問曰作人童子何處作人答曰天童子今在閻浮樹下於是釋白淨往詣閻浮樹時釋白淨日中後見一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影不移蔭世尊身便作是念今此童子甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何日中之後一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影不移蔭童子身若世尊日中之後一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影不移蔭世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時遊鞞舍離大林之

中於是世尊過夜平旦著衣持鉢入鞞舍離城而行乞食乞食已竟收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往入林中至一哆羅樹下敷尼師壇結跏趺坐是時中後一切餘樹影皆轉移唯哆羅樹其影不移蔭世尊身於是釋摩訶男中後彷徉往至大林釋摩訶男日中後見一切餘樹影皆轉移唯哆羅樹其影不移蔭世尊身便作是念沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何日中之後一切餘樹影皆轉移唯哆羅樹其影不移蔭沙門瞿曇身若世尊日中之後一切餘樹影皆轉移唯哆羅樹其影不移蔭世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時遊鞞舍離大林之中爾時諸比丘置鉢露地時世尊鉢亦在其中有一獼猴持佛鉢去諸比丘訶恐破佛鉢佛告諸比丘止止莫訶不破鉢也時彼獼猴持佛鉢去至一娑羅樹徐徐上樹於娑羅樹上取蜜滿鉢徐徐下樹還詣佛所即以蜜鉢奉上世尊世尊不受時彼獼猴却在一面取筋去

蟲既去蟲已還持上佛佛復不受獼猴復却在於一面取水著蜜中持還上佛世尊便受獼猴見佛取蜜鉢已歡喜踊躍却行弄舞迴旋而去若世尊令彼獼猴見世尊取蜜鉢已歡喜踊躍却行弄舞迴旋去者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時遊鞞舍離獼猴水邊高樓臺觀爾時世尊曝曬坐具抖擻拂拭是時大非時雲來普覆虛空欲雨而住須待世尊曝曬坐具抖擻拂拭舉著一處已攝持掃箒住屋基上於是大雲已見世尊收舉坐具便下大雨於卑高地滂沛平滿若世尊令彼大雲已見世尊收舉坐具便下大雨於卑高地滂沛滿者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時遊跋耆中在溫泉林娑羅樹王下坐爾時中後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭世尊身於是羅摩園主行視園時日中後見一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭世尊身便作是念沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何日中之後一切

餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭沙門瞿曇身若世尊日中之後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時在阿浮神室中爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入阿浮村而行乞食乞食已竟收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上入神室宴坐爾時天大雷雨霹殺四牛耕者二人彼送葬時大衆喧鬧其聲高大音響震動於是世尊則於晡時宴坐而起從神室出露地經行時彼大衆中有一人見世尊則於晡時宴坐而起從神室出露地經行即往詣佛稽首作禮隨佛經行佛見在後問彼人曰以何等故大衆喧鬧其聲高大音響震動耶彼人白曰世尊今日天大雷雨霹殺四牛耕者二人彼送葬時大衆喧鬧其聲高大音響震動世尊向者不聞聲耶世尊答曰我不聞聲復問世尊向爲眠耶答曰不也復問世尊時覺不聞此大聲耶答曰如是爾時彼人便作是念甚奇甚特極息至寂如來無所著等正覺之所行所以

者何覺而不聞此大音聲若世尊覺而不聞此大音聲者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時在鬱鞞羅尼連然河邊阿闍和羅尼拘類樹下初得佛道爾時大雨至于七日高下悉滿潢澇橫流世尊於中露地經行其處塵起若世尊潢澇橫流世尊於中露地經行其處塵起者我受持是世尊未曾有法我聞魔王六年逐佛求其長短不能得便猒已而還若世尊魔王六年隨逐世尊求其長短不能得便猒已而還者我受持是世尊未曾有法我聞世尊七年念身常念不斷若世尊七年念身常念不斷者我受持是世尊未曾有法於是世尊告曰阿難汝從如來更受持此未曾有法阿難如來知覺生知住知滅常知無不知時阿難如來知思想生知住知滅常知無不知時是故阿難汝從如來更受持此未曾有法佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法品侍者經第二

我聞如是一時佛遊王舍城爾時多識名德上尊長老比丘大弟子等謂尊者拘隣若尊者阿攝貝尊者跋提釋迦王尊者摩訶男拘隸尊者和破尊者耶舍尊者邠耨尊者維摩羅尊者伽和波提尊者須陀耶尊者舍梨子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅尊者隸婆哆尊者大目(作入)揵連尊者大迦(八)葉尊者大拘絺羅尊者大周那尊者大迦旃延尊者邠耨加寃寫長老尊者耶舍行籌長老如是比餘多識名德上尊長老比丘大弟子等亦遊王舍城並皆近佛葉屋邊住是時世尊告諸比丘我今年老體轉衰弊壽過垂訖宜須侍者汝等見為舉一侍者令瞻視我可非不可受我所說不失其義於是尊者拘隣若即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我願奉侍可非不可及受所說不失其義世尊告曰拘隣若汝自年老體轉衰弊壽過垂訖汝亦自應須瞻視者拘隣若汝還本坐於是尊者拘隣若即禮佛足便還復坐如是尊者阿攝貝尊者跋提釋迦王尊者摩訶男拘隸尊者和破尊者耶舍尊者邠耨尊者維摩羅尊者伽和波提尊者須陀耶尊者舍梨子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅尊者隸婆哆尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大拘絺羅尊者大周那尊者大迦旃延尊者邠耨加寃寫長老尊者耶舍行籌長老即從座起偏袒著衣叉手向佛(作入)白曰世尊我願(九)奉侍可非不可及受所說不失其義世尊告曰耶舍汝自年老體轉衰弊壽過垂訖汝亦自應須瞻視者耶舍汝還本坐於是尊者耶舍即禮佛足便還復坐爾時尊者大目揵連在彼衆中便作是念世尊欲求誰為侍者意在何比丘欲令瞻視可非不可及受所說不失其義我寧可入如其像定觀衆比丘心於是尊者大目揵連即入如其像定觀衆比丘心尊者大目揵連即知世尊欲得賢者阿難以為侍者意在阿難欲令瞻視可非不可及受所說不失其義於是尊者大目揵連即從定起白衆比丘曰諸賢知不世尊欲得賢者阿難以為侍者意在阿難欲令瞻視可非不可及受所說不失其義諸賢我等今應共至賢者阿難所

勸喻令爲世尊侍者於是尊者大目揵連及諸比丘共至尊者阿難所共相問訊却坐一面是時尊者大目揵連坐已語曰賢者阿難汝今知不佛欲得汝以爲侍者意在阿難令瞻視我可非不可受我所說不失其義阿難猶村外不遠有樓閣臺觀向東開窻日出光照在於西壁賢者阿難世尊亦然欲得賢者阿難以爲侍者意在阿難令瞻視我可非不可受我所說不失其義賢者阿難汝今可爲世尊侍者尊者阿難白曰尊者大目揵連我不堪任奉侍世尊所以者何諸佛世尊難可難侍謂爲侍者尊者大目揵連猶如王有大雄象年滿六十憍傲力盛牙足體具難可難近謂爲看視也尊者大目揵連如來無所著等正覺亦復如是難可難近謂爲侍者尊者大目揵連我以是故不任侍者尊者大目揵連復語曰賢者阿難聽我說喻智者聞喻即解其義賢者阿難猶如優曇鉢華時生於世賢者阿難如來無所著等正覺亦復如是時時出世賢者阿難汝可速爲世尊侍者瞿曇

當得大果尊者阿難復白曰尊者大目揵連若世尊與我三願者我便然可爲佛侍者云何爲三我願不著佛新故衣願不食別請佛食願不非時見佛尊者大目揵連若世尊與我此三願者如是我便爲佛侍者於是尊者大目揵連勸尊者阿難爲侍者已即從座起繞尊者阿難而便還去往詣佛所稽首禮足却坐一面白曰世尊我已勸喻賢者阿難爲佛侍者世尊賢者阿難從佛求三願云何爲三願不著佛新故衣願不食別請佛食願不非時見佛尊者大目揵連若世尊與我此三願者如是我便爲佛侍者世尊告曰大目揵連阿難比丘聰明智慧預知當有譏論或諸梵行作如是語阿難比丘爲衣故奉侍世尊大目揵連若阿難比丘聰明智慧預知當有譏論或諸梵行作如是語阿難比丘爲衣故奉侍世尊者是謂阿難比丘未曾有法大目揵連阿難比丘聰明智慧預知當有譏論或諸梵行作如是語阿難比丘爲食故奉侍世尊大目揵連若阿難比丘聰明智慧預知當

有譏論或諸梵行作如是語阿難比丘爲食故奉侍世尊者是謂阿難比丘未曾有法大目揵連阿難比丘善知時善別時知我是往見如來時知我非往見如來時知比丘衆比丘尼衆是往見如來時知比丘衆比丘尼衆非往見如來時知優婆塞衆優婆私衆是往見如來時知優婆塞衆優婆私衆非往見如來時知衆多異學沙門梵志是往見如來時知衆多異學沙門梵志非往見如來時知此衆多異學沙門梵志能與如來共論知此衆多異學沙門梵志不能與如來共論知此食噉含消如來食已安隱饒益知此食噉含消如來食已不安隱饒益知此食噉含消如來食已得辯才說法知此食噉含消如來食已不得辯才說法是謂阿難比丘未曾有法大目揵連阿難比丘雖無他心智而善知如來晡時從宴坐起預爲人說今日如來行如是如是現法樂居審如所說諦無有異是謂阿難比丘未曾有法尊者阿難作是說諸賢我奉侍佛來二十五年若以此心起貢高者無

有是相若尊者阿難作此說是謂尊者阿難
未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我奉侍
佛來二十五年初不非時見佛若尊者阿難
作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難
復作是說諸賢我奉侍佛來二十五年未曾
作八 十二
為佛所見訶責除其一過此亦為他故若尊
者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊
者阿難復作是說諸賢我從如來受八萬法
聚受持不忘若以此起貢高者無有此相若
尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法
尊者阿難復作是說諸賢我從如來受八萬
法聚初不再問除其一句彼亦如是不易若
尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法
尊者阿難復作是說諸賢我從如來受持八
萬法聚初不見從他人受法若尊者阿難作
此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復
作是說諸賢我從如來受持八萬法聚初無
是心我受此法為教語他諸賢但欲自御自
息自般涅槃故若尊者阿難作此說是謂尊
者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢

此甚奇甚特謂四部眾來詣我所而聽法若
我因此起貢高者都無此相亦不預作意有
來問者我當如是如是答諸賢但在座時隨
其義應若尊者阿難作此說是謂尊者阿難
未曾有法尊者阿難復作是說諸賢此甚奇
廾八 十三
甚特謂眾多異學沙門梵志來問我事我若
以此有恐怖有畏懼身毛竪者都無此相亦
不預作意有來問者我當如是如是答諸賢
但在坐時隨其義應若尊者阿難作此說是
謂尊者阿難未曾有法復次一時尊者舍梨
子尊者大目揵連尊者阿難在舍衛國娑羅
山中是時尊者舍梨子問曰賢者阿難汝奉
侍佛來二十五年頗憶有時起欲心耶尊者
阿難白尊者舍梨子我是學人而不離欲尊
者舍梨子復語曰賢者阿難我不問汝學以
無學我但問汝奉侍佛來二十五年汝頗憶
有起欲心耶尊者舍梨子復再三問曰賢者
阿難汝奉侍佛來二十五年頗憶有時起欲
心耶尊者阿難亦至再三白曰尊者舍梨子
我是學人而不離欲尊者舍梨子復語曰賢

者阿難我不問汝學以無學我但問汝奉侍
佛來二十五年汝頗憶有起欲心耶於是尊
者大目揵連語曰賢者阿難速答速答阿難
汝莫觸嬈上尊長老於是尊者阿難答曰尊
者舍梨子我奉侍佛來二十五年我初不憶
曾起欲心所以者何我常向佛有慚愧心及
諸智梵行人若尊者阿難作此說是謂尊者
阿難未曾有法復次一時世尊遊王舍城在
巖山中是時世尊告曰阿難汝卧當如師子
卧法尊者阿難白曰世尊獸王師子卧法云
何世尊答曰阿難獸王師子晝為食行行已
入窟若欲眠時足足相累伸尾在後右脅而
卧過夜平旦回顧視身若獸王師子身體不
正見已不喜若獸王師子其身周正見已便
喜彼若卧起從窟而出出已頻呻頻呻已自
作八 十四
觀身體自觀身已四顧而望四顧望已便再
三吼再三吼已便行求食獸王師子卧法如
是尊者阿難白曰世尊獸王師子卧法如是
比丘卧法當復云何世尊答曰阿難若比丘
依村邑過夜平旦著衣持鉢入村乞食善護

持身守攝諸根立於正念彼從村邑乞食已竟收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上至無事處或至樹下或空室中或經行或坐禪淨除心中諸障礙法晝或經行或坐禪淨除心中諸障礙已復於初夜或經行或坐禪淨除心中諸障礙法於初夜時或經行或坐禪淨除心中諸障礙已於中夜時入室欲臥四褺憂哆羅僧敷著牀上襞僧伽梨作枕右脅而臥足足相累意係明想正念正智恒念起想彼後夜時速從臥起或經行或坐禪淨除心中諸障礙法如是比丘師子臥法尊者阿難白曰世尊如是比丘師子臥法尊者阿難復作是說諸賢世尊教我師子喻臥法從是已來初不復以左脅而臥若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法復次一時世尊遊拘尸那竭住和跋單力士娑羅林中爾時世尊最後欲取般涅槃時告曰阿難汝往至雙娑羅樹間可為如來北首敷牀如來中夜當般涅槃尊者阿難受如來教即詣雙樹於雙樹間而為如來北首敷牀敷牀已訖還詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊已為如來於雙樹間北首敷牀唯願世尊自當知時於是世尊將尊者阿難至雙樹間四褺憂哆羅僧以敷牀上襞僧伽梨作枕右脅而臥足足相累最後般涅槃時尊者阿難執拂侍佛以手抆淚而作是念本有諸方比丘眾來欲見世尊供養禮事皆得隨時奉見世尊供養禮事若聞世尊般涅槃已便不復來奉見世尊供養禮事我亦不得隨時見佛洪養禮事於是世尊問諸比丘阿難比丘今在何處時諸比丘白曰世尊尊者阿難執拂侍佛以手抆淚而作是念本有諸方比丘眾來欲見世尊供養禮事皆得隨時奉見世尊供養禮事若聞世尊般涅槃已便不復來奉見世尊供養禮事我亦不得隨時見佛供養禮事於是世尊告曰阿難汝勿啼泣亦莫憂慼所以者何阿難汝奉侍我身行慈口意行慈初無二心安樂無量無邊無限阿難若過去時諸如來無所著等正覺有奉侍者無勝於汝阿難若未來諸如來無所著等正覺有奉侍者亦無勝汝阿難我今現在如來無所著等正覺若有侍者亦無勝汝所以者何阿難善知時善別時知我是往見如來時知我非往見如來時知比丘眾比丘尼眾是往見如來時知比丘眾比丘尼眾非往見如來時知優婆塞眾優婆私眾是往見如來時知優婆塞眾優婆私眾非往見如來時知眾多異學沙門梵志是往見如來時知眾多異學沙門梵志非往見如來時知此眾多異學沙門梵志能與如來共論知此眾多異學沙門梵志不能與如來共論知此食噉含消如來食已得安隱饒益知此食噉含消如來食已不得安隱饒益知此食噉含消如來食已得辯才說法知此食噉含消如來食已不得辯才說法復次阿難汝雖無他心智而逆知如來晡時從宴坐起預為人說今日如來行如是如是現法樂居審如所說諦無有異於是世尊欲令尊者阿難喜告諸比丘轉輪聖王得四未曾有法云何為四剎利眾往見轉輪王若默然時見已歡喜若所說時聞已歡喜梵志眾居

士衆沙門衆往見轉輪王若默然時見已歡喜若所說時聞已歡喜阿難比丘亦復如是得四未曾有法云何爲四比丘衆往見阿難若默然時見已歡喜若所說時聞已歡喜比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆往見阿難若默然時見已歡喜若所說時聞已歡喜復次阿難爲衆說法有四未曾有法云何爲四阿難比丘爲比丘衆至心說法非不至心彼比丘衆亦作是念願尊者阿難常說法莫令中止彼比丘衆聞尊者阿難說法終無猒足然阿難比丘自默然住爲比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆至心說法非不至心優婆夷衆亦作是念願尊者阿難常說法莫令中止優婆夷衆聞尊者阿難說法終無猒足然阿難比丘自默然住復次一時佛般涅槃後不久尊者阿難遊於金剛住金剛村中是時尊者阿難無量百千衆前後圍遶而爲說法於是尊者金剛子亦在衆中尊者金剛子心作是念此尊者阿難故是學人未離欲耶我寧可入如其像定以如其像定觀尊者阿難心於是尊者金剛子便入如其像定以如其像定觀尊者阿難心尊者金剛子即知尊者阿難故是學人而未離欲於是尊者金剛子從三昧起向尊者阿難而說頌曰

山林靜思惟　涅槃令入心　瞿曇禪無亂
不久息跡證

於是尊者阿難受尊者金剛子教離衆獨行精進無亂彼離衆獨行精進無亂族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖彼即於現法自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞尊者阿難知法已乃至得阿羅訶尊者阿難作是說諸賢我坐牀上下頭未至枕頃便斷一切漏得心解脫若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢我當結跏趺坐而般涅槃尊者阿難便結跏坐而般涅槃若尊者阿難結跏趺坐而般涅槃是謂尊者阿難未曾有法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法品薄拘羅經第三

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者薄拘羅遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時有一異學是尊者薄拘羅未出家時親善朋友中後彷徉往詣尊者薄拘羅所共相問訊却坐一面異學曰賢者薄拘羅我欲有所問爲見聽不尊者薄拘羅答曰異學隨汝所問聞已當思異學問曰賢者薄拘羅於此正法律中學道幾時尊者薄拘羅答曰異學我於此正法律中學道已來八十年異學復問曰賢者薄拘羅汝於此正法律中學道已來八十年頗憶曾行婬欲事耶尊者薄拘羅語異學曰汝莫作是問更問餘事賢者薄拘羅於此正法律中學道已來八十年頗憶曾起欲想耶異學汝應作是問於是異學便作是語我今更問賢者薄拘羅汝於此正法律中學道已來八十年頗憶曾起欲想耶於是尊者薄拘羅因此異學問便語諸比丘諸賢我於此正法律中學道已來八十年以此起貢高者都無是想若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢

我於此正法律中學道已來八十年未曾有欲想若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我持糞掃衣來八十年若因此起貢高者都無是相若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我持糞掃衣來八十年未曾憶受居士衣未曾割截作衣未曾倩他比丘作衣未曾用針縫衣未曾持針綖囊乃至一縷若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我乞食來八十年若因此起貢高者都無是相若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我乞食來八十年未曾憶受居士請未曾超越乞食未曾從大家乞食於中當得淨好極妙豐饒食噉含消未曾視女人面未曾憶入比丘尼房中未曾憶與比丘尼共相問訊乃至道路亦不共語若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於此正法律中學道已來八十年未曾憶畜沙彌未曾憶為白衣說法乃至四句頌亦不為說若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於此正法律中學道已來八十年未曾有病乃至彈指頃頭痛者未曾憶服藥乃至一片呵梨勒若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我結跏趺坐於八十年未曾倚壁倚樹若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於三日夜中得三達證若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我結跏趺坐而般涅槃尊者薄拘羅便結跏趺坐而般涅槃若尊者薄拘羅結跏趺坐而般涅槃是謂尊者薄拘羅未曾有法尊者薄拘羅所說如是彼時異學及諸比丘聞佛所說已歡喜奉行

未曾有法品阿脩羅經第四

我聞如是一時佛遊鞞蘭若在黃蘆園爾時婆羅羅阿脩羅王牟梨遮阿脩羅子色像巍巍光曜暐曄夜將向旦往詣佛所禮世尊足却坐一面世尊問曰婆羅羅大海中阿脩羅無有衰退阿脩羅壽阿脩羅色阿脩羅樂阿脩羅力諸阿脩羅樂大海中耶婆羅羅阿脩羅王牟梨遮阿脩羅子答曰世尊我大海中諸阿脩羅無有衰退於阿脩羅壽阿脩羅色阿脩羅樂阿脩羅力諸阿脩羅樂大海中世尊復問曰婆羅羅大海中有幾未曾有法令諸阿脩羅見已樂中婆羅羅答曰世尊我大海中有八未曾有法令諸阿脩羅見已樂中云何為八世尊我大海從下至上周迴漸廣均調轉上以成於岸其水常滿未曾流出世尊若我大海從下至上周迴漸廣均調轉上以成於岸其水常滿未曾流出者是謂我大海中第一未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海潮未曾失時世尊若我大海潮未曾失時者是謂我大海中第二未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海水甚深無底極廣無邊世尊若我大海甚深無

底極廣無邊者是謂我大海中第三未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海水醎皆同一味世尊若我大海水醎皆同一味者是謂我大海中第四未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海中多有珍寶無量貴異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂金銀水精瑠璃摩尼眞珠碧玉白珂螺壁珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠世尊若我大海中多有珍寶無量貴異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂金銀水精瑠璃摩尼眞珠碧玉白珂螺壁珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠者是謂我大海中第五未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海中大神所居大神名者謂阿脩羅揵塔和羅剎魚摩竭龜鼉婆留泥帝麑帝麑加羅提帝麑伽羅復次大海中甚奇甚特衆生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延身皆居海中世尊若大海中大神所居大神名者謂阿脩羅揵塔和羅剎魚摩竭龜鼉婆留泥帝麑帝麑伽羅提帝麑伽羅復次大海中甚奇甚特衆生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延身皆居海中者是謂我大海中第六未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海清淨不受死屍若有命終者過夜風便吹著岸上世尊若我大海清淨不受死屍若有命終者過夜風便吹著岸上者是謂我大海中第七未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海閻浮洲中有五大河一曰恒伽二曰摇尤那三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企悉入大海旣入中已各捨本名皆曰大海世尊若我大海閻浮洲中有五大河一曰恒伽二曰摇尤那三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企悉入大海旣入中已各捨本名皆曰大海者是謂我大海中第八未曾有法諸阿脩羅見已樂中世尊是謂我大海中有八未曾有法諸阿脩羅見已樂中世尊於佛正法律中有幾未曾有法令諸比丘見已樂中世尊答曰婆羅羅我正法律中亦有八未曾有法令諸比丘見已樂中云何爲八婆羅羅如大海從下至上周迴漸廣均調轉上以成於岸其水常滿未曾流出婆羅羅我正法律亦復如是漸作漸學漸盡漸教婆羅羅若我正法律中漸作漸學漸盡漸教者是謂我正法律中第一未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海潮未曾失時婆羅羅我正法律亦復如是爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷施設禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒婆羅羅若我正法律中爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷施設禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒者是謂我正法律中第二未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海水甚深無底極廣無邊婆羅羅我正法律亦復如是諸法甚深甚深無底極廣無邊婆羅羅若我正法律中諸法甚深甚深無底極廣無邊者是謂我正法律中第三未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海水醎皆同一味婆羅羅我正法律亦復如是無欲爲味覺味息味及道味婆羅羅若我正法律中無欲爲味覺味息味及道味者是謂我正法律中第四未曾有法

令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海中多有珍寶無量貴異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂螺壁珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠婆羅羅我正法律亦復如是多有珍寶無量貴異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂四念處四正斷四如意足五根五力七覺支八支聖道婆羅羅若我正法律中多有珍寶無量貴異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂四念處四正斷四如意足五根五力七覺支八支聖道者是謂我正法律中第五未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海中大神所居大神名者謂阿脩羅揵塔和羅刹魚摩竭龜鼉婆留泥帝麑帝麑伽羅提帝麑伽羅復次大海中甚奇甚特衆生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延身皆居海中婆羅羅我正法律亦復如是聖衆大神皆居其中大神名者謂阿羅訶向阿羅訶阿那含向阿那含斯陀含向斯陀含須陀洹向須陀洹婆羅羅若我正法律中聖衆大神皆居其中大神名者謂阿羅訶向阿羅訶阿那含向阿那含斯陀含向斯陀含須陀洹向須陀洹者是謂我正法律中第六未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海清淨不受死屍若有命終者過夜風便吹著岸上婆羅羅我正法律亦復如是聖衆清淨不受死屍若有不精進人惡生非梵行稱梵行非沙門稱沙門彼雖隨在聖衆之中然去聖衆遠聖衆亦復去離彼遠婆羅羅若我正法律中聖衆清淨不受死屍若有不精進人惡生非梵行稱梵行非沙門稱沙門彼雖隨在聖衆之中然去聖衆遠聖衆亦復去離彼遠者是謂我正法律中第七未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海閻浮洲中有五大河一曰恒伽二曰搖尤那三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企悉入大海既入中已各捨本名皆曰大海婆羅羅我正法律亦復如是刹利種族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼捨本名同曰沙門梵志種居士種工師種族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼捨本名同曰沙門婆羅羅若我正法律中刹利種族姓子剃除鬚髮著袈裟不至信捨家無家學道彼捨本名同曰沙門梵志種居士種工師種族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼捨本名同曰沙門者是謂我正法律中第八未曾有法令諸比丘見已樂中婆羅羅是謂正法律中有八未曾有法令諸比丘見已樂中婆羅羅於意云何若我正法律中有八未曾有法若汝大海中有八未曾有法此二種未曾有法何者爲上爲勝爲妙爲最婆羅羅白曰世尊我大海中有八未曾有法不及如來八未曾有法不如千倍萬倍不可比不可喻不可稱不可數但世尊八未曾有法爲上爲勝爲妙爲最世尊我今日自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是婆羅羅阿脩羅王及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第八

音釋

脇虛業切腋下也 曝曬曝步木切曬所乖切曝曬並日乾也 抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振舉之貌 箒之久切篲也 滂沛滂普郎切沛普盖切滂沛大雨貌 潢澇潢胡光切積水也澇郎到切海也 邠耨梵語也耨者名邠悲巾切耨奴豆切 褺徒協切猶摺疊也 襞必益切疊衣也 抆武粉切拭也 倩七政切假借使人也 綖囊綖先見切囊奴當切緘線袋也 瑇瑁瑇徒耐切瑁莫佩切瑇瑁龜屬 麑五稽切

中阿含經卷第九　作九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

未曾有法品地動經第五

我聞如是一時佛遊金剛國城名曰地爾時
彼地大動地大動時四面大風起四方彗星
出屋舍墻壁皆崩壞盡於是尊者阿難見地
大動地大動時四面大風起四方彗星出屋
舍墻壁皆崩壞盡尊者阿難見已恐怖舉身
毛竪往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世
尊今地大動地大動時四面大風起四方彗
星出屋舍墻壁皆崩壞盡於是世尊語尊者
阿難曰如是阿難令地大動如是阿難地大
動時四面大風起四方彗星出屋舍墻壁皆
崩壞盡尊者阿難白曰世尊有幾因緣令地
大動地大動時四面大風起四方彗星出屋
舍墻壁皆崩壞盡世尊答曰阿難有三因緣
令地大動地大動時四面大風起四方彗星
出屋舍墻壁皆崩壞盡云何為三阿難此地
止水上水止風上風依於空阿難有時空中
大風起風起則水擾水擾則地動是謂第一
因緣令地大動地大動時四面大風起四方
彗星出屋舍墻壁皆崩壞盡復次阿難比丘
有大如意足有大威德有大福祐有大威神
心自在如意足彼於地作小想於水作無量
想彼因是故此地隨所欲隨其意擾復擾振
復振護比丘天亦復如是有大如意足有大
威德有大福祐有大威神心自在如意足彼
於地作小想於水作無量想彼因是故此地
隨所欲隨其意擾復擾振復振是謂第二因
緣令地大動地大動時四面大風起四方彗
星出屋舍墻壁皆崩壞盡復次阿難若如來
不久過三月已當般涅槃由是之故令地大
動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍
墻壁皆崩壞盡是謂第三因緣令地大動地
大動時四面大風起四方彗星出屋舍墻壁
皆崩壞盡於是尊者阿難聞是語已悲泣涕
零叉手向佛白曰世尊甚奇甚特如來無所
著等正覺成就功德得未曾有法所以者何
謂如來不久過三月已當般涅槃是時令地
大動地大動時四面大風起四方彗星出屋

舍墻壁皆崩壞盡世尊語尊者阿難曰如是阿難如是阿難甚奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未曾有法所以者何謂如來不久過三月已當般涅槃是時令地大動地大動時四面大風起四方彗星出屋舍墻壁皆崩壞盡復次阿難我往詣無量百千剎利衆共坐談論令可彼意共坐定已如彼色像我色像亦然如彼音聲我音聲亦然如彼威儀禮節我威儀禮節亦然若彼問義我答彼義復次我爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已即彼處沒我既沒已彼不知誰爲人爲非人阿難如是甚奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未曾有法如是梵志衆居士衆沙門衆阿難我往詣無量百千四王天衆共坐談論令可彼意共坐定已如彼色像我色像亦然如彼音聲我音聲亦然如彼威儀禮節我威儀禮節亦然若彼問義我答彼義復次我爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已即彼處沒我既沒已彼不知誰爲天爲異天阿難如是甚奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未曾有法如是三十三天焰摩天兜率哆天化樂天他化樂天梵身天梵富樓天少光天無量光天晃昱天少淨天無量淨天遍淨天無罣礙天受福天果實天無煩天無熱天善見天善現天阿難我往詣無量百千色究竟天衆共坐談論令可彼意共坐定已如彼色像我色像亦然如彼音聲我音聲亦然如彼威儀禮節我威儀禮節亦然若彼問義我答彼義復次我爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已即彼處沒我既沒已彼不知誰爲天爲異天阿難如是甚奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未曾有法佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法品瞻波經第六

我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池邊爾時世尊月十五日說從解脫時於比丘衆前敷座而坐世尊坐已即便入定以他心智觀察衆心觀衆心已至初夜竟默然而坐於是有一比丘即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜已訖佛及比丘衆集坐來久唯願世尊說從解脫爾時世尊默然不答於是世尊復至中夜默然而坐彼一比丘再從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜已過中夜將訖佛及比丘衆集坐來久唯願世尊說從解脫世尊亦再默然不答於是世尊復至後夜默然而坐彼一比丘三從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜既過中夜復訖後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆集坐極久唯願世尊說從解脫爾時世尊告彼比丘於此衆中有一比丘已爲不淨彼時尊者大目揵連亦在衆中於是尊者大目揵連便作是念世尊爲何比丘而說此衆中有一比丘已爲不淨我寧可入如其像定以如其像定他心之智觀察衆心尊者大目揵連即入如其像定以如其像定他心之智觀察衆心尊者大目揵連便知世尊所爲比丘說此衆中有一比丘已爲不淨於是尊者大目

揵連即從定起至彼比丘前牽臂將出開門置外癡人遠去莫於此住不復得與比丘衆會從今已去非是比丘閉門下鑰還詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊所為比丘說此衆中有一比丘已為不淨我已逐出世尊初夜既過中夜復訖後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆集坐極久唯願世尊說從解脫世尊告曰大目揵連彼愚癡人當得大罪觸嬈世尊及比丘衆大目揵連若使如來在不淨衆說從解脫者彼人則便頭破七分是故大目揵連汝等從今已後說從解脫如來不復說從解脫所以者何大目揵連如彼大海從下至上周迴漸廣均調轉上以成於岸其水常滿未曾流出大目揵連我正法律亦復如是漸作漸學漸盡漸教大目揵連若我正法律漸作漸學漸盡漸教者是謂我正法律中未曾有法復次大目揵連如大海潮未曾失時大目揵連我正法律亦復如是為比丘比丘尼優婆塞優婆夷施設禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒大目揵連若我

正法律為比丘比丘尼優婆塞優婆夷施設禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒者是謂我正法律中未曾有法復次大目揵連如大海水甚深無底極廣無邊大目揵連我正法律亦復如是諸法甚深甚深無底極廣無邊大目揵連若我正法律諸法甚深甚深無底極廣無邊者是謂我正法律中未曾有法復次大目揵連如海水鹹皆同一味大目揵連我正法律亦復如是無欲為味覺味息味及道味大目揵連若我正法律無欲為味覺味息味及道味者是謂我正法律中未曾有法復次大目揵連如大海中多有珍寶無量貴異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂金銀水精瑠璃摩尼眞珠碧玉白珂螺璧珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠大目揵連我正法律亦復如是多有珍寶無量貴異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺支八支聖道大目揵連若我正法律多有珍寶無量貴異種種珍琦充滿其中珍寶名者謂四念處四正勤四如意足

五根五力七覺支八支聖道者是謂我正法律中未曾有法復次大目揵連如大海中大神所居大神名者謂阿脩羅揵塔和羅剎魚摩竭龜鼉婆留泥帝麑帝麑伽羅提帝麑伽羅復次大海中甚奇甚特衆生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延身皆居海中大目揵連我正法律亦復如是聖衆大神皆居其中大神名者謂阿羅訶向阿羅訶阿那含向阿那含斯陀含向斯陀含須陀洹向須陀洹大目揵連若我正法律聖衆大神皆居其中大神名者謂阿羅訶向阿羅訶阿那含向阿那含斯陀含向斯陀含須陀洹向須陀洹者是謂我正法律中未曾有法復次大目揵連如大海清淨不受死屍若有命終者過夜風便吹著岸上大目揵連我正法律亦復如是聖衆清淨不受死屍若有不精進人惡生非梵行稱梵行非沙門稱沙門彼雖隨在聖衆之中然去聖衆遠聖衆亦復去離彼遠大目揵連若我正法律聖衆清淨不受死屍若有不精進人惡生非梵行稱

梵行非沙門稱沙門彼雖隨在聖衆之中然
去聖衆遠聖衆亦復去離彼遠者是謂我正
法律中未曾有法復次大目揵連如彼大海
閻浮洲中有五大河一曰恒伽二曰摇尤那
三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企皆
入大海及大海中龍水從空雨墮滴如車軸
是一切水不能令大海有增減也大目揵連
我正法律亦復如是剎利種族姓子剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道不移動心
解脫自作證成就遊大目揵連不移動心解
脫於我正法律中無增無減如是梵志種居
士種工師種族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至
信捨家無家學道不移動心解脫自作證成
就遊大目揵連不移動心解脫於我正法律
中無增無減大目揵連若我正法律剎利種
族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家
學道不移動心解脫自作證成就遊大目揵
連不移動心解脫於我正法律中無增無減
如是梵志種居士種工師種族姓子剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道不移動心

解脫自作證成就遊大目揵連不移動心解
脫於我正法律中無增無減者是謂我正法
律中未曾有法佛說如是尊者大目揵連及
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法品郁伽長者經上第七

我聞如是一時[作九]佛遊鞞舍離住大林[八]中爾時
郁伽長者唯婦女侍從在諸女前從鞞舍離
出於鞞舍離大林中間唯作女妓娛樂如王
於是郁伽長者飲酒大醉捨諸婦女至大林
中郁伽長者飲酒大醉遥見世尊在林樹間
端正姝好猶星中月光曜暐曄晃若金山相
好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就
調御息心靜默彼見佛已即時醉醒郁伽長
者醉既醒已便往詣佛稽首禮足却坐一面
爾時世尊爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無
量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已如
諸佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒
說生天法毁呰欲爲災患生死爲穢稱歎無
欲爲妙道品白淨世尊爲彼說如是法已佛
知彼有歡喜心具足心柔軟心堪耐心昇上

心一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正
法謂如諸佛說正法要世尊即爲彼說苦集
滅道彼時郁伽長者即於座中見四聖諦苦
集滅道猶如白素易染爲色郁伽長者亦復
如是即於座中見四聖諦苦集滅道於是郁
伽長者已見法[作九]得法覺白淨法斷[九]疑度惑更
無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世
尊法得無所畏即從座起爲佛作禮白曰世
尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受
我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡
世尊我從今日從世尊自盡形壽梵行爲首
受持五戒郁伽長者從世尊自盡形壽梵行
爲首受持五戒已稽首佛足繞三市而去還
歸其家即集諸婦人集已語曰汝等知不我
從世尊自盡形壽梵行爲首受持五戒汝等
欲得住於此者便可住此行施作福若不欲
住者各自還歸若汝欲得嫁者我當嫁汝於
是最大夫人白郁伽長者若尊從佛自盡形
壽梵行爲首受持五戒者便可以我與彼某
甲郁伽長者即爲呼彼人以左手執大夫人

臂右手執金澡鑵語彼人曰我今以大夫人
與汝作婦彼人聞已便大恐怖身毛皆竪白
郁伽長者長者欲殺我耶長者欲殺我耶長
者答曰我不殺汝然我從佛自盡形壽梵行
爲首受持五戒是故我以最大夫人與汝作
婦耳郁伽長者已與大夫人當與與時都無
悔心是時世尊無量百千大衆圍繞於中咨
嗟稱歎郁伽長者郁伽長者有八未曾有法
於是有一比丘過夜平旦著衣持鉢往詣郁
伽長者家郁伽長者遥見比丘來即從座起
偏袒著衣叉手向比丘白曰尊者善來尊者
久不來此願坐此牀彼時比丘即坐其牀郁
伽長者禮比丘足却坐一面比丘告曰長者
汝有善利有大功德所以者何謂世尊爲汝
無量百千大衆圍繞於中咨嗟稱歎郁伽長
者有八未曾有法長者汝有何法郁伽長者
答比丘曰尊者世尊初不說異然我不知世
尊爲何因說但尊者聽謂我有法一時世尊
遊鞞舍離住大林中尊者我於爾時唯婦女
侍從我最在前出鞞舍離於鞞舍離大林中
間唯作女妓娛樂如王尊者我於爾時飲酒
大醉捨諸婦女至大林中尊者我時大醉遥
見世尊在林樹間端正姝好猶星中月光曜
暐曄晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂
定無有蔽礙成就調御息心靜默我見佛已
即時醉醒尊者我有是法比丘歎曰長者若
有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次
尊者我醉醒已便往詣佛稽首禮足却坐一
面世尊爲我說法勸發渴仰成就歡喜無量
方便爲我說法勸發渴仰成就歡喜已如諸
佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說
生天法毁呰欲爲災患生死爲穢稱歎無欲
爲妙道品白淨世尊爲我說如是法已佛知
我有歡喜心具足心柔輭心堪耐心昇上心
一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法
謂如諸佛說正法要世尊即爲我說苦集滅
道我爾時即於座中見四聖諦苦集滅道猶
如白素易染爲色尊者我亦如是即於座中
見四聖諦苦集滅道尊者我有是法比丘歎
曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有
是法復次尊者我見法得法覺白淨法斷疑
度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果
證於世尊法得無所畏尊者我爾時即從座
起稽首佛足世尊我今自歸於佛法及比丘
衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身
自歸乃至命盡世尊我從今日從世尊自盡
形壽梵行爲首受持五戒尊者若我從世尊
自盡形壽梵行爲首受持五戒未曾知已犯
戒尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法
甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我
爾時從世尊自盡形壽梵行爲首受持五戒
已稽首佛足繞三帀而去還歸其家集諸婦
女集已語曰汝等知不我從世尊自盡形壽
梵行爲首受持五戒汝等欲得住於此者便
可住此行施作福若不欲住者各自還歸若
汝欲得嫁者我當嫁汝於是最大夫人來白
我曰若尊從佛自盡形壽梵行爲首受持五
戒者便可以我與彼某甲尊者我爾時即爲
呼彼人以左手執大夫人臂右手執金澡鑵
語彼人曰我今以大夫人與汝作婦彼人聞

已便大恐怖身毛皆竪而白我曰長者欲殺我耶長者欲殺我耶尊者我語彼曰不欲殺汝然我從佛自盡形壽梵行爲首受持五戒是故我以最大夫人與汝作婦耳尊者我已與大夫人當與與時都無悔心尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我詣衆園時若初見一比丘便爲作禮若彼比丘經行者我亦隨經行若彼坐者我亦於一面坐坐已聽法彼尊爲我說法我亦爲彼尊說法彼尊問我事我亦問彼尊事彼尊答我事我亦答彼尊事尊者我未曾憶輕慢上中下長老上尊比丘尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我在比丘衆行布施時天住虛空而告我曰長者此是阿羅訶此是向阿羅訶此是阿那含此是向阿那含此是斯陀含此是向斯陀含此是須陀洹此是向須陀洹此精進此不精進尊者我施比丘衆時未曾憶有分別意尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我在比丘衆行布施時有天住虛空中而告我曰長者有如來無所著等正覺世尊善說法如來聖衆善趣向尊者我不從彼天信不從彼欲樂不從彼所聞但我自有淨智知有如來無所著等正覺世尊善說法如來聖衆善趣向尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者謂佛所說五下分結貪欲瞋恚身見戒取疑我見此五無一不盡令縛我還此世間入於胎中尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特郁伽長者白比丘曰願尊在此食比丘爲郁伽長者故默然受請郁伽長者知彼比丘默然受已即從座起自行澡水以極淨美種種豐饒食噉含消自手斟酌令得飽滿食訖收器行澡水竟持一小牀別坐聽法比丘爲長者說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去往詣佛所稽首禮足却坐一面謂與郁伽長者本所共論盡向佛說於是世尊告諸比丘曰我以是故咨嗟稱歎郁伽長者有八未曾有法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法品郁伽長者經下第八

我聞如是一時佛般涅槃後不久衆多上尊長老比丘遊鞞舍離在獼猴水邊高樓臺觀爾時郁伽長者施設如是大施謂與遠來客食與行人病人瞻病者食常設粥食常設飯食供給守僧園人常請二十衆食五日都請比丘衆食施設如是大施復於海中有一舶船載滿貨還價直百千一時没失衆多上尊長老比丘聞郁伽長者施設如是大施謂與遠來客食與行人病人瞻病者食常設粥食常設飯食供給守僧園人常請二十衆食五日都請比丘衆食聞已共作是議諸賢誰能往語郁伽長者長者可止勿復布施長者後自當知彼作是念尊者阿難是佛侍者受世尊教佛所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能往語郁伽長者長者可止勿復布施長者後自當知諸賢我等共往詣尊者阿難所說如

此事於是衆多上尊長老比丘往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面語曰賢者阿難知不郁伽長者施設如是大施謂與遠來客食與行人病人瞻病者食常設粥食常設飯食供給守僧園人常請二十衆食五日都請比丘衆食施設如是大施復於海中有一舶船載滿貨還價直百千一時沒失我等共作是議誰能往語郁伽長者而作是語長者可止勿復布施長者後自當知復作是念尊者阿難是佛侍者受世尊教佛所稱譽及諸智梵行人尊者阿難能往語郁伽長者長者可止勿復布施長者後自當知賢者阿難可往詣郁伽長者而語彼曰長者可止勿復布施長者後自當知尊者阿難白諸長老上尊比丘曰諸尊郁伽長者其性嚴整若我自爲語者儻能致大不喜諸尊我爲誰語諸長老上尊比丘答曰賢者稱比丘衆語彌比丘衆語已彼無所言尊者阿難便默然受諸長老上尊比丘命於是諸長老上尊比丘知尊者阿難默然許已即從座起繞尊者阿難各自還去

尊者阿難過夜平旦著衣持鉢往詣郁伽長者家郁伽長者遥見尊者阿難來即從座起偏袒著衣叉手向尊者阿難白曰善來尊者阿難尊者阿難久不來此願坐此牀尊者阿難即坐其牀郁伽長者禮尊者阿難足却坐一面尊者阿難告曰長者知不長者施設如是大施與遠來客食與行人病人瞻病者食常設粥食常設飯食供給守僧園人常請二十衆食五日都請比丘衆食施設如是大施復於海中有一舶船載滿貨還價直百千一時沒失長者可止勿復布施長者後自當知長者白曰尊者阿難爲是誰語尊者阿難答曰長者我宣比丘衆語長者白曰若尊者阿難宣比丘衆語者無所復論若自語者或能致大不喜尊者阿難若我如是捨與如是惠施一切財物皆悉竭盡但使我願滿如轉輪王願尊者阿難問曰長者云何轉輪王願長者答曰尊者阿難村中貧人作是念令我於村中最富即是彼願村中富人作是念令我於邑中最富即是彼願邑中富人作是念令

我於城中最富即是彼願城中富人作是念令我於城中作宗正即是彼願城中宗正作是念令我作國相即是彼願國相作是念令我作小王即是彼願小王作是念令我作轉輪王即是彼願轉輪王作是念令我如族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者謂無上梵行訖令我於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞即是彼願尊者阿難若我如是捨與如是惠施一切財物皆悉竭盡但使我願滿如轉輪王願尊者阿難我有是法尊者阿難歎曰長者若有是法甚奇甚特復次尊者阿難我不但有是法尊者阿難我詣僧園時若初見一比丘便爲作禮若彼比丘經行者我亦隨經行若彼坐者我亦於一面坐坐已聽法彼尊爲我說法我亦爲彼尊說法彼尊問我事我亦問彼尊事彼尊答我事我亦答彼尊事尊者阿難我未曾憶輕慢上中下長老上尊比丘尊者阿難我有是法尊者阿難歎曰長者若有是法甚奇甚特

復次尊者阿難我不但有是法尊者阿難我在比丘衆行布施時天住虛空而告我曰長者此是阿羅訶此是向阿羅訶此是阿那含此是向阿那含此是斯陀含此是向斯陀含此是須陀洹此是向須陀洹此精進此不精進尊者阿難我施比丘衆時未曾憶有分別意尊者阿難我有是法尊者阿難歎曰長者若有是法甚奇甚特復次尊者阿難我不但有是法尊者阿難我在比丘衆行布施時天住虛空而告我曰長者有如來無所著等正覺世尊善說法如來聖衆善趣向我不從彼天信不從彼欲樂不從彼所聞但我自有淨智知有如來無所著等正覺世尊善說法如來聖衆善趣向尊者阿難我有是法尊者阿難歎曰長者若有是法甚奇甚特復次尊者阿難我不但有是法尊者阿難我離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊尊者阿難我有是法尊者阿難歎曰長者若有是法甚奇甚特於是郁伽長者白曰尊者阿難願在此食尊者阿難爲郁伽長者故默然受請郁伽長者知尊者阿難默然受已即從座起自行澡水以極淨美種種豐饒食噉含消自手斟酌令得飽滿食訖收器行澡水已取一小牀別坐聽法尊者阿難爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去尊者阿難所說如是郁伽長者聞尊者阿難所說歡喜奉行

未曾有法品手長者經上第九

我聞如是一時佛遊阿羅鞞伽羅在和林中爾時手長者與五百大長者俱往詣佛所稽首禮足却坐一面五百長者亦禮佛足却坐一面世尊告曰手長者汝今有此極大衆長者汝以何法攝此大衆彼時手長者白曰世尊謂有四事攝如世尊說一者惠施二者愛言三者以利四者等利世尊我以此攝於大衆或以惠施或以愛言或以利或以等利世尊歎曰善哉善哉手長者汝能以如法攝於大衆又以如門攝於大衆以如因緣攝於大衆手長者若過去有沙門梵志以如法攝大衆者彼一切即此四事攝於中或有餘手長者若有未來沙門梵志以如法攝大衆者彼一切即此四事攝於中或有餘手長者若有現在沙門梵志以如法攝大衆者彼一切即此四事攝於中或有餘於是世尊爲手長者說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是手長者佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起爲佛作禮繞三帀而去還歸其家到外門已若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊爾時三十三天集在法堂咨嗟稱歎手長者諸賢手長者有大善利有大功德所以者何彼手長者佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起爲佛作禮三帀繞而去還歸

其家到外門已若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊於是毗沙門大天王色像巍巍光曜暐曄夜將向旦往詣手長者家告曰長者汝有善利有大功德所以者何今三十三天爲長者集在法堂咨嗟稱歎手長者有大善利有大功德所以者何諸賢彼手長者佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起爲佛作禮繞三帀而去還歸其家到外門已若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是時手長者默然不語不觀不視毗沙門大天王所以者何以尊重定守護定故爾時世尊於無量百千衆中咨嗟稱歎手長者手長者有七未曾有法彼手長者我爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起爲我作禮繞三帀而去還歸其家到外門已若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊今三十三天爲彼集在法堂咨嗟稱歎手長者有大善利有大功德所以者何諸賢彼手長者佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起爲佛作禮繞三帀而去還歸其家到外門已若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊今毗沙門大天王色像巍巍光曜暐曄夜將向旦詣手長者家告曰長者汝有善利有大功德所以者何今三十三天爲長者集在法堂咨嗟稱歎手長者有大善利有大功德所以者何諸賢彼手長者佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起爲佛作禮繞三帀而去還歸其家到外門已若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結

無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊於是有一比丘過夜平旦著衣持鉢往詣手長者家手長者遥見比丘來即從座起叉手向比丘白曰尊者善來尊者久不來此願坐此牀彼時比丘即坐其牀手長者禮比丘足却坐一面比丘告曰長者汝有善利有大功德所以者何世尊爲汝於無量百千衆中咨嗟稱歎手長者有七未曾有法手長者我爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起爲我作禮繞三帀而去還歸其家到外門已若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門内門及入在内若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊令三十三天爲彼集在法堂咨嗟稱歎手長者有大善利有大功德所以者何諸賢彼手長者佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起爲佛作禮繞三帀而去還歸其家到外門已若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門内門及入在内若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊於是毗沙門大天王色像巍巍光曜暐曄夜將向旦詣手長者家告曰長者汝有善利有大功德所以者何今三十三天爲手長者集在法堂咨嗟稱歎手長者有大善利有大功德所以者何諸賢彼手長者佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起爲佛作禮繞三帀而去還歸其家到外門已若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜中門内門及入在内若有人者盡爲說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是時手長者默然不語亦不觀視毗沙門大天王所以者何以尊重定守護定故於是手長者白比丘曰尊者是時無白衣耶比丘答曰無白衣也又問曰若有白衣者當有何咎長者答曰尊者或有不信世尊語者彼當長夜不義不忍生極惡處受苦無量若有信佛語者彼因此事故便能尊重恭敬禮事我尊者我亦不欲令爾也尊者願在此食彼比丘爲手長者故默然受請手長者知彼比丘默然受已即從座起自行澡水以極淨美種種豐饒食噉含消自手斟酌令得飽滿食訖收器行澡水已取一小牀別坐聽法彼比丘爲手長者說法勸發渴仰成就歡喜無量

方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去往詣佛所稽首禮足却坐一面謂與手長者本所共論盡向佛說於是世尊告諸比立我以是故稱說手長者有七未曾有法復次汝等當知手長者復有第八未曾有法手長者無求無欲佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法品手長者經下第十

我聞如是一時佛遊阿羅鞞伽羅在和林中

爾時世尊告諸比丘手長者有八未曾有法云何爲八手長者有少欲有信有慚有愧有進有念有定有慧手長者有少欲者此何因說手長者自少欲不欲令他知我少欲有信有慚有愧精進有念有定有慧手長者自有慧不欲令他知我有慧手長者有少欲者因此故說手長者有信者此何因說手長者得信堅固深著如來信根已立終不隨外沙門梵志若天魔梵及餘世間手長者有信者因此故說手長者有慚者此何因說手長者常行慚恥可慚知慚惡不善法穢汙煩惱受諸惡報造生死本手長者有慚者因此故說手長者有愧者此何因說手長者常行羞愧可愧知愧惡不善法穢汙煩惱受諸惡報造生死本手長者有愧者因此故說手長者有精進者此何因說手長者常行精進除惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便手長者有精進者因此故說手長者有念者此何因說手長者觀內身如身觀內覺心法如法手長者有念者因此故說手長者有定者此何因說手長者離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊手長者有定者因此故說手長者有慧者此何因說手長者修行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦手長者有慧者因此故說手長者有八未曾有法者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

未曾有法品第四竟

中阿含經卷第九

音釋

彗星 彗徐醉切妖星也 猶豫 猶以周切豫羊茹切猶豫獸名性多疑故以事不決爲猶豫 姝 昌朱切美好也 斟酌 斟職深切酌之若切斟酌謂斟酌飲食也 舶 傍陌切海中大船也 貨 呼卧切財貨也 儻 他朗切或然之辭也

中阿含經卷第十 作十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

習相應品第五 有十六經 初一日誦

何義不思念二惭　戒敬各二及本際
二食盡智說涅槃　彌醯即爲比丘說

習相應品何義經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊持戒爲何義世尊答曰阿難持戒者令不悔義阿難若有持戒者便得不悔復問世尊不悔爲何義世尊答曰阿難不悔者令歡悅義阿難若有不悔者便得歡悅復問世尊歡悅爲何義世尊答曰阿難歡悅者令喜義阿難若有歡悅者便得喜復問世尊喜爲何義世尊答曰阿難喜者令止義阿難若有喜者便得止身復問世尊止爲何義世尊答曰阿難止者令樂義阿難若有止者便得覺樂復問世尊樂爲何義世尊答曰阿難樂者令定義阿難若有樂者便得定心復問世尊定爲何義世尊答曰阿難定者令見如實知如真義阿難若有定者便得見如實知如真復問世尊見如實知如真爲何義世尊答曰阿難見如實知如真者令猒義阿難若有見如實知如真者便得猒復問世尊猒爲何義世尊答曰阿難猒者令無欲義阿難若有猒者便得無欲復問世尊無欲爲何義世尊答曰阿難無欲者令解脫義阿難若有無欲者便得解脫一切婬怒癡是爲阿難因持戒便得不悔因不悔便得歡悅因歡悅便得喜因喜便得止因止便得樂因樂便得定阿難多聞聖弟子因定便得見如實知如真因見如實知如真便得猒因猒便得無欲因無欲便得解脫因解脫便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真阿難是爲法法相益法法相因如是此戒趣至第一謂度此岸得至彼岸佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品不思經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告曰阿難持戒者不應思令我不悔阿難但法自然持戒者便得不悔阿難有不悔者不應思令我歡悅阿難但法自然有不悔者便得歡悅阿難有歡悅者不應思令我喜阿難但法自然有歡悅者便得喜阿難有喜者不應思令我止阿難但法自然有喜者便得止身阿難有止者不應思令我樂阿難但法自然有止者便得覺樂阿難有樂者不應思令我定阿難但法自然有樂者便得定心阿難有定者不應思令我見如實知如真阿難但法自然有定者便得見如實知如真阿難有見如實知如真者不應思令我猒阿難但法自然有見如實知如真者便得猒阿難有猒者不應思令我無欲阿難但法自然有猒者便得無欲阿難有無欲者不應思令我解脫阿難但法自然有無欲者便得解脫一切婬怒癡阿難是爲因持戒便得不悔因不悔便得歡悅因歡悅便得喜因喜便得止因止便得樂因樂便得定心阿難多聞聖弟子有定心者便見如實知如真因見如

實知如眞便得猒因猒便得無欲因無欲便得解脫因解脫便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞阿難是爲法法相益法法相因如是此戒趣至第一謂度此岸得至彼岸佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品念經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘多忘無正智便害正念正智若無正念正智便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫若無解脫便害涅槃若比丘不多忘有正智便習正念正智若有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫一有解脫便習涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品慚愧經上第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘無慚無愧便害愛恭敬若無愛恭敬便害其信若無其信便害正思惟若無正思惟便害正念正智若無正念正智便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫若無解脫便害涅槃若比丘有慚有愧便習愛恭敬若有愛恭敬便習其信若有其信便習正思惟若有正思惟便習正念正智若有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫若有解脫便習涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品慚愧經下第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍梨子告諸比丘諸賢若比丘無慚無愧便害愛恭敬若無愛恭敬便害其信若無其信便害正思惟若無正思惟便害正念正智若無正念正智便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫若無解脫便害涅槃諸賢猶如有樹若害外皮則內皮不成內皮不成則莖幹心節枝葉華實皆不得成諸賢當知比丘亦復如是若無慚無愧便害愛恭敬若無愛恭敬便害其信若無其信便害正思惟若無正思惟便害正念正智若無正念正智便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫若無解脫便害涅槃諸賢若比丘有慚有愧便習愛恭敬若有愛恭敬便習其信若有其信便習正思惟若有正思惟便習正念正智若有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫若有解脫便習涅槃諸賢猶如有樹不害外皮則內皮得成內皮得成則莖幹心節枝葉華實皆得成就諸賢當知比丘亦復如是若有慚有愧便習愛恭敬若有愛恭敬便習其信若有其信便習正思惟若有正思惟便習正念正智若有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫若有解脫便習涅槃尊者舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

習相應品戒經上第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

園爾時世尊告諸比丘若比丘犯戒便害不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猒無欲解脫若無解脫便害涅槃若比丘持戒便習不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猒無欲解脫若有解脫便習涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品戒經下第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍梨子告諸比丘諸賢若比丘犯戒便害不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猒無欲解脫若無解脫便害涅槃諸賢猶如有樹若害根者則莖幹心節枝葉華實皆不得成諸賢當知比丘亦復如是若有犯戒便害不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猒無欲解脫若無解脫便害涅槃諸賢若比丘持戒便習不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猒無欲解脫若有解脫便習涅槃諸賢猶如有樹若不害根者則莖幹心節枝葉華實皆得成就諸賢當知比丘亦復如是若有持戒便習不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猒無欲解脫若有解脫便習涅槃尊者舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

習相應品恭敬經上第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘比丘當行恭敬及善觀敬重諸梵行人若比丘不行恭敬不善觀不敬重諸梵行已具威儀法者必無是處不具威儀法已具學法者必無是處不具學法已具戒身者必無是處不具戒身已具定身者必無是處不具定身已具慧身者必無是處不具慧身已具解脫身者必無是處不具解脫身已具解脫知見身者必無是處不具解脫知見身已具涅槃者必無是處若比丘行恭敬及善觀敬重諸梵行已具威儀法者必有是處具威儀法已具學法者必有是處具學法已具戒身者必有是處具戒身已具定身者必有是處具定身已具慧身者必有是處具慧身已具解脫身者必有是處具解脫身已具解脫知見身者必有是處具解脫知見身已具涅槃者必有是處佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品恭敬經下第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘比丘當行恭敬及善觀敬重諸梵行人若比丘不行恭敬不善觀不敬重諸梵行已具威儀法者必無是處不具威儀法已具學法者必無是處不具學法已護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猒無欲解脫不具解脫已具涅槃者必無是處若比丘行恭敬及善觀敬重諸梵行已具威儀法者必有是處具威儀法已具學法者必有是處具學法已具護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猒無欲解脫具解脫已具涅槃者必有是處佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品本際經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘有愛者其本際不可知本無有愛然今生有愛便可得知所因有

愛有愛者則有習非無習何謂有愛習答曰無明爲習無明亦有習非無習何謂無明習答曰五蓋爲習五蓋亦有習非無習何謂五蓋習答曰三惡行爲習三惡行亦有習非無習何謂三惡行習答曰不護諸根爲習不護諸根亦有習非無習何謂不護諸根習答曰不正念不正智爲習不正念不正智亦有習非無習何謂不正念不正智習答曰不正思惟爲習不正思惟亦有習非無習何爲不正思惟習答曰不信爲習不信亦有習非無習何謂不信習答曰聞惡法爲習聞惡法亦有習非無習何謂聞惡法習答曰親近惡知識爲習親近惡知識亦有習非無習何謂親近惡知識習答曰惡人爲習是爲具惡人已便具親近惡知識具親近惡知識已便具聞惡法具聞惡法已便具生不信具生不信已便具不正思惟具不正思惟已便具不正念不正智具不正念不正智已便具不護諸根具不護諸根已便具三惡行具三惡行已便具五蓋具五蓋已便具無明具無明已便具有愛如是此有愛展轉具成明解脫亦有習非無習何謂明解脫習答曰七覺支爲習七覺支亦有習非無習何謂七覺支習答曰四念處爲習四念處亦有習非無習何謂四念處習答曰三妙行爲習三妙行亦有習非無習何謂三妙行習答曰護諸根爲習護諸根亦有習非無習何謂護諸根習答曰正念正智爲習正念正智亦有習非無習何謂正念正智習答曰正思惟爲習正思惟亦有習非無習何謂正思惟習答曰信爲習信亦有習非無習何謂信習答曰聞善法爲習聞善法亦有習非無習何謂聞善法習答曰親近善知識爲習親近善知識亦有習非無習何謂親近善知識習答曰善人爲習是爲具善人已便具親近善知識具親近善知識已便具聞善法具聞善法已便具生信具生信已便具正思惟具正思惟已便具正念正智具正念正智已便具護諸根具護諸根已便具三妙行具三妙行已便具四念處具四念處已便具七覺支具七覺支已便具明解脫如是此明解脫展轉具成佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品食經上第十一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘有愛者其本際不可知本無有愛然今生有愛便可得知所因有愛有愛者則有食非無食何謂有愛食答曰無明爲食無明亦有食非無食何謂無明食答曰五蓋爲食五蓋亦有食非無食何謂五蓋食答曰三惡行爲食三惡行亦有食非無食何謂三惡行食答曰不護諸根爲食不護諸根亦有食非無食何謂不護諸根食答曰不正念不正智爲食不正念不正智亦有食非無食何謂不正念不正智食答曰不正思惟爲食不正思惟亦有食非無食何謂不正思惟食答曰不信爲食不信亦有食非無食何謂不信食答曰聞惡法爲食聞惡法亦有食非無食何謂聞惡法食答曰親近惡知識爲食親近惡知識亦有食非無食何謂親近惡知識食答曰惡人爲食是爲具惡人已

便具親近惡知識具親近惡知識已便具聞惡法具聞惡法已便具生不信具生不信已便具不正思惟具不正思惟已便具不正念不正智具不正念不正智已便具不護諸根具不護諸根已便具三惡行具三惡行已便具五蓋具五蓋已便具無明具無明已便具有愛如是此有愛展轉具成大海亦有食非無食何謂大海食答曰大河爲食大河亦有食非無食何謂大河食答曰小河爲食小河亦有食非無食何謂小河食答曰大川爲食大川亦有食非無食何謂大川食答曰小川爲食小川亦有食非無食何謂小川食答曰山巖溪澗平澤爲食山巖溪澗平澤亦有食非無食何謂山巖溪澗平澤食答曰雨爲食有時大雨大雨已則山巖溪澗平澤水滿山巖溪澗平澤水滿已則小川滿小川滿已則大川滿大川滿已則小河滿小河滿已則大河滿大河滿已則大海滿如是彼大海展轉成滿如是有愛亦有食非無食何謂有愛食答曰無明爲食無明亦有食非無食何謂無明食答曰五蓋爲食五蓋亦有食非無食何謂五蓋食答曰三惡行爲食三惡行亦有食非無食何謂三惡行食答曰不護諸根爲食不護諸根亦有食非無食何謂不護諸根食答曰不正念不正智爲食不正念不正智亦有食非無食何謂不正念不正智食答曰不正思惟爲食不正思惟亦有食非無食何謂不正思惟食答曰不信爲食不信亦有食非無食何謂不信食答曰聞惡法爲食聞惡法亦有食非無食何謂聞惡法食答曰親近惡知識爲食親近惡知識亦有食非無食何謂親近惡知識食答曰惡人爲食是爲具惡人已便具親近惡知識具親近惡知識已便具聞惡法具聞惡法已便具生不信具生不信已便具不正思惟具不正思惟已便具不正念不正智具不正念不正智已便具不護諸根具不護諸根已便具三惡行具三惡行已便具五蓋具五蓋已便具無明具無明已便具有愛如是此有愛展轉具成明解脫亦有食非無食何謂明解脫食答曰七覺支爲食七覺支亦有食非無食何謂七覺支食答曰四念處爲食四念處亦有食非無食何謂四念處食答曰三妙行爲食三妙行亦有食非無食何謂三妙行食答曰護諸根爲食護諸根亦有食非無食何謂護諸根食答曰正念正智爲食正念正智亦有食非無食何謂正念正智食答曰正思惟爲食正思惟亦有食非無食何謂正思惟食答曰信爲食信亦有食非無食何謂信食答曰聞善法爲食聞善法亦有食非無食何謂聞善法食答曰親近善知識爲食親近善知識亦有食非無食何謂親近善知識食答曰善人爲食是爲具善人已便具親近善知識具親近善知識已便具聞善法具聞善法已便具生信具生信已便具正思惟具正思惟已便具正念正智具正念正智已便具護諸根具護諸根已便具三妙行具三妙行已便具四念處具四念處已便具七覺支具七覺已便具明解脫如是此明解脫展轉具成大海亦有食非無食何謂大海食答曰大河爲食大河亦有食非無

食何謂大河食答曰小河爲食小河亦有食非無食何謂小河食答曰大川爲食大川亦有食非無食何謂大川食答曰小川爲食小川亦有食非無食何謂小川食答曰山巖溪澗平澤爲食山巖溪澗平澤亦有食非無食何謂山巖溪澗平澤食答曰雨爲食有時大雨大雨已則山巖溪澗平澤水滿山巖溪澗平澤水滿已則小川滿小川滿已則大川滿大川滿已則小河滿小河滿已則大河滿大河滿已則大海滿如是彼大海展轉成滿如是明解脫亦有食非無食何謂明解脫食答曰七覺支爲食七覺支亦有食非無食何謂七覺支食答曰四念處爲食四念處亦有食非無食何謂四念處食答曰三妙行爲食三妙行亦有食非無食何謂三妙行食答曰護諸根爲食護諸根亦有食非無食何謂護諸根食答曰正念正智爲食正念正智亦有食非無食何謂正念正智食答曰正思惟爲食正思惟亦有食非無食何謂正思惟食答曰信爲食信亦有食非無食何謂信食答曰聞善法爲食聞善法亦有食非無食何謂聞善法食答曰親近善知識爲食親近善知識亦有食非無食何謂親近善知識食答曰善人爲食是爲具善人已便具親近善知識具親近善知識已便具聞善法具聞善法已便具生信具生信已便具正思惟具正思惟已便具正念正智具正念正智已便具護諸根具護諸根已便具三妙行具三妙行已便具四念處具四念處已便具七覺支具七覺支已便具明解脫如是此明解脫展轉具成佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品食經下第十二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘有愛者其本際不可知本無有愛然今生有愛便可得知所因有愛有愛者則有食非無食何謂有愛食答曰無明爲食無明亦有食非無食何謂無明食答曰五蓋爲食五蓋亦有食非無食何謂五蓋食答曰三惡行爲食三惡行亦有食非無食何謂三惡行食答曰不護諸根爲食不護諸根亦有食非無食何謂不護諸根食答曰不正念不正智爲食不正念不正智亦有食非無食何謂不正念不正智食答曰不正思惟爲食不正思惟亦有食非無食何謂不正思惟食答曰不信爲食不信亦有食非無食何謂不信食答曰聞惡法爲食聞惡法亦有食非無食何謂聞惡法食答曰親近惡知識爲食親近惡知識亦有食非無食何謂親近惡知識食答曰惡人爲食大海亦有食非無食何謂大海食答曰雨爲食有時大雨大雨已則山巖溪澗平澤水滿山巖溪澗平澤水滿已則小川滿小川滿已則大川滿大川滿已則小河滿小河滿已則大河滿大河滿已則大海滿如是彼大海展轉成滿如是具惡人已便具親近惡知識具親近惡知識已便具聞惡法具聞惡法已便具生不信具生不信已便具不正思惟具不正思惟已便具不正念不正智具不正念不正智已便具不護諸根具不護諸根已便具三惡行具三惡行已便具五蓋具五蓋已便具無明具無明已

便具有愛如是此有愛展轉具成明解脫亦有食非無食何謂明解脫食答曰七覺支爲食七覺支亦有食非無食何謂七覺支食答曰四念處爲食四念處亦有食非無食何謂四念處食答曰三妙行爲食三妙行亦有食非無食何謂三妙行食答曰護諸根爲食護諸根亦有食非無食何謂護諸根食答曰正念正智爲食正念正智亦有食非無食何謂正念正智食答曰正思惟爲食正思惟亦有食非無食何謂正思惟食答曰信爲食信亦有食非無食何謂信食答曰聞善法爲食聞善法亦有食非無食何謂聞善法食答曰親近善知識爲食親近善知識亦有食非無食何謂親近善知識食答曰善人爲食大海亦有食非無食何謂大海食答曰雨爲食有時大雨大雨已則山巖溪澗平澤水滿山巖溪澗平澤水滿已則小川滿小川滿已則大川滿大川滿已則小河滿小河滿已則大河滿大河滿已則大海滿如是彼大海展轉成滿如是善人具已便具親近善知識已便具聞善法具聞善法已便具生信具生信已便具正思惟具正思惟已便具正念正智具正念正智已便具護諸根具護諸根已便具三妙行具三妙行已便具四念處具四念處已便具七覺支具七覺支已便具明解脫如是此明解脫展轉具成佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品盡智經第十三

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒摩瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘有知有見者便得漏盡非不知非不見云何知見便得漏盡謂知見苦如眞便得漏盡知見苦集知見苦滅知見苦滅道如眞便得漏盡盡智有習非無習何謂盡智習答曰解脫爲習解脫亦有習非無習何謂解脫習答曰無欲爲習無欲亦有習非無習何謂無欲習答曰猒爲習猒亦有習非無習何謂猒習答曰見如實知如眞爲習見如實知如眞亦有習非無習何謂見如實知如眞習答曰定爲習定亦有習非無習何謂定習答曰樂爲習樂亦有習非無習何謂樂習答曰止爲習止亦有習非無習何謂止習答曰喜爲習喜亦有習非無習何謂喜習答曰歡悅爲習歡悅亦有習非無習何謂歡悅習答曰不悔爲習不悔亦有習非無習何謂不悔習答曰護戒爲習護戒亦有習非無習何謂護戒習答曰護諸根爲習護諸根亦有習非無習何謂護諸根習答曰正念正智爲習正念正智亦有習非無習何謂正念正智習答曰正思惟爲習正思惟亦有習非無習何謂正思惟習答曰信爲習信亦有習非無習何謂信習答曰觀法忍爲習觀法忍亦有習非無習何謂觀法忍習答曰翫誦法爲習翫誦法亦有習非無習何謂翫誦法習答曰受持法爲習受持法亦有習非無習何謂受持法習答曰觀法義爲習觀法義亦有習非無習何謂觀法義習答曰耳界爲習耳界亦有習非無習何謂耳界習答曰聞善法爲習聞善法亦有習非無習何謂聞善法習答曰往詣爲習往詣亦有習非無習何謂往詣習答曰奉事爲習若有奉事善知識

者未聞便聞已聞便利如是善知識若不奉事者便害奉事習若無奉事便害往詣習若無往詣便害聞善法習若不聞善法便害耳界習若無耳界便害觀法義習若無觀法義便害受持法習若無受持法便害翫誦法習若無翫誦法便害觀法忍習若無觀法忍便害信習若無信便害正思惟習若無正思惟便害正念正智習若無正念正智便害護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫習若無解脫便害盡智習若奉事善知識者未聞便聞已聞便利如是善知識若奉事者便習奉事若有奉事便習往詣若有往詣便習聞善法若有聞善法便習耳界若有耳界便習觀法義若有觀法義便習受持法若有受持法便習翫誦法若有翫誦法便習觀法忍若有觀法忍便習信若有信便習正思惟若有正思惟便習正念正智若有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫若有解脫便習盡智佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品涅槃經第十四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘涅槃有習非無習何謂涅槃習答曰解脫爲習解脫亦有習非無習何謂解脫習答曰無欲爲習無欲亦有習非無習何謂無欲習答曰猒爲習猒亦有習非無習何謂猒習答曰見如實知如眞爲習見如實知如眞亦有習非無習何謂見如實知如眞習答曰定爲習定亦有習非無習何謂定習答曰樂爲習樂亦有習非無習何謂樂習答曰止爲習止亦有習非無習何謂止習答曰喜爲習喜亦有習非無習何謂喜習答曰歡悅爲習歡悅亦有習非無習何謂歡悅習答曰不悔爲習不悔亦有習非無習何謂不悔習答曰護戒爲習護戒亦有習非無習何謂護戒習答曰護諸根爲習護諸根亦有習非無習何謂護諸根習答曰正念正智爲習正念正智亦有習非無習何謂正念正智習答曰正思惟爲習正思惟亦有習非無習何謂正思惟習答曰信爲習信亦有習非無習何謂信習答曰苦爲習苦亦有習非無習何謂苦習答曰老死爲習老死亦有習非無習何謂老死習答曰生爲習生亦有習非無習何謂生習答曰有爲習有亦有習非無習何謂有習答曰受爲習受亦有習非無習何謂受習答曰愛爲習愛亦有習非無習何謂愛習答曰覺爲習覺亦有習非無習何謂覺習答曰更樂爲習更樂亦有習非無習何謂更樂習答曰六處爲習六處亦有習非無習何謂六處習答曰名色爲習名色亦有習非無習何謂名色習答曰識爲習識亦有習非無習何謂識習答曰行爲習行亦有習非無習何謂行習答曰無明爲習是爲緣無明行緣行識緣識名色緣名色六處緣六處更樂緣更樂覺緣覺愛緣愛受緣受有緣有生緣生老死緣老死苦習苦便有信習信便有正思惟習正思惟便有正念正智習正念正智便有護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如眞猒無欲解脫習解脫便得涅槃

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品彌醯經第十五

我聞如是一時佛遊摩竭陀國在闍鬬村莽㮈林窟爾時尊者彌醯爲奉侍者於是尊者彌醯過夜平旦著衣持鉢入闍鬬村而行乞食乞食已竟往至金鞞河邊見地平正名好㮈林金鞞河水極妙可樂清泉徐流冷暖和適見已歡喜便作是念此地平正名好㮈林金鞞河水極妙可樂清泉徐流冷暖和適若族姓子欲學斷者當於此處我亦有所斷寧可在此靜處學斷耶於是彌醯食訖中後攝衣鉢已澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊我今平旦著衣持鉢入闍鬬村而行乞食乞食已竟往至金鞞河邊見地平正名好㮈林金鞞河水極妙可樂清泉徐流冷暖和適我見喜已便作是念此地平正名好㮈林金鞞河水極妙可樂清泉徐流冷暖和適若族姓子欲學斷者當於此處我亦有所斷寧可在此靜處學斷耶世尊我今欲往至彼㮈林靜處學斷

爾時世尊告曰彌醯汝今知不我獨無人無有侍者汝可小住須比丘來爲吾侍者汝便可去至彼㮈林靜處而學尊者彌醯乃至再三白曰世尊我今欲往至彼㮈林靜處學斷世尊亦復再三告曰彌醯汝今知不我獨無人無有侍者汝可小住須比丘來爲吾侍者汝便可去至彼㮈林靜處而學彌醯復白曰世尊無爲無作亦無所觀世尊我有爲有作而有所觀世尊我至彼㮈林靜處學斷世尊告曰彌醯汝欲求斷者我復何言彌醯汝去隨意所欲於是尊者彌醯聞佛所說善受善持而善誦習即禮佛足繞三帀而去詣彼㮈林入林中已至一樹下敷尼師壇結跏趺坐尊者彌醯住㮈林中便生三惡不善之念欲念恚念及與害念彼由此故便念世尊於是彌醯則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊我至㮈林於靜處坐便生三惡不善之念欲念恚念及與害念我由此故便念世尊世尊告曰彌醯心解脫未熟欲令熟者有五習法云何爲五彌醯比丘者自善知識與善知識俱善知識共和合彌醯心解脫未熟欲令熟者是謂第一習法復次彌醯比丘者修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介罪常懷畏怖受持學戒彌醯心解脫未熟欲令熟者是謂第二習法復次彌醯比丘者謂所可說聖有義令心柔輭使心無蓋謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見說漸損說不樂聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起得如是比沙門所說具得易不難得彌醯心解脫未熟欲令熟者是謂第三習法復次彌醯比丘者常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固爲諸善本不捨方便彌醯心解脫未熟欲令熟者是謂第四習法復次彌醯比丘者修行智慧觀興衰法得如是智聖慧明達分別曉了以正盡苦彌醯心解脫未熟欲令熟者是謂第五習法彼有此五習法已復修四法云何爲四修惡露令斷欲修慈令斷恚修息出息入令斷亂念修無常想令斷我慢彌醯若比丘自善知識與善知識俱善知

識共和合當知必修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介罪常懷畏怖受持學戒彌醯若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必得所可說聖有義令心柔輭使心無蓋謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見說漸損說不樂聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起得如是比沙門所說具得易不難得彌醯若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固為諸善本不捨方便彌醯若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦彌醯若比丘自善知識與善知識俱善知識共和合當知必修惡露令斷欲修慈令斷恚修息出息入令斷亂念修無常想令斷我慢彌醯若比丘得無常想者必得無我想彌醯若比丘得無我想者便於現法斷一切我慢得息滅盡無為涅槃佛說如是尊者彌醯及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品即為比丘說經第十六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘心解脫未熟欲令熟者有五習法云何為五比丘自善知識與善知識俱善知識共和合心解脫未熟欲令熟者是謂第一習法復次比丘修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介罪常懷畏怖受持學戒心解脫未熟欲令熟者是謂第二習法復次比丘謂所可說聖有義令心柔輭使心無蓋謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見說漸損說不樂聚會說少欲說知足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起得如是比沙門所說具得易不難得心解脫未熟欲令熟者是謂第三習法復次比丘常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固為無為涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

習相應品第五竟

中阿含經卷第十

中阿含經卷第十一　聖一

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

王相應品第六（有十四經）　初一日誦

七寶相四洲　牛糞摩竭王　鞞婆麗陵耆
天使最在後

王相應品七寶經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若轉輪王出於世時當知便有七寶出世云何為七輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七若轉輪王出於世時當知有此七寶出世如是如來無所著等正覺出於世時當知亦有七覺支寶出於世間云何為七念覺支寶擇法覺支精進覺支喜覺支息覺支定覺支捨覺支寶是謂為七如來無所著等正覺出於世時當知有此七覺支寶出於世間佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品三十二相經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時諸比丘於中食後集坐講堂共論此

事諸賢甚奇甚特大人成就三十二相必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是爲七寶千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方爾時世尊在於燕坐以淨天耳出過於人聞諸比丘於中食後集坐講堂共論此事諸賢甚奇甚特大人成就三十二相必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是爲七寶千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方世尊聞已則於晡時從燕坐起往詣講堂比丘衆前敷座而坐問諸比丘汝等今日共論何事集坐講堂時諸比丘白曰世尊我等今日集坐講堂共論此事諸賢甚奇甚特大人成就三十二相必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是爲七寶千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方世尊我等共論如此事故集坐講堂於是世尊告曰比丘汝等欲得從如來聞三十二相耶謂大人所成必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是爲七寶千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方時諸比丘聞已白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘說三十二相者諸比丘聞已當善受持世尊告曰諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說時諸比丘受教而聽佛言大人足安平立是謂大人大人之相復次大人足下生輪輪有千輻一切具足是謂大人大人之相復次大人足指纖長是謂大人大人之相復次大人足周正直是謂大人大人之相復次大人足跟踝後兩邊平滿是謂大人大人之相復次大人足兩踝𦟛是謂大人大人之相復次大人身毛上向是謂大人大人之相復次大人手足網縵猶如鴈王是謂大人大人之相復次大人手足極妙柔弱輭敷猶兜羅華是謂大人大人之相復次大人肌皮輭細塵水不著是謂大人大人之相復次大人一一毛一一毛者身一一孔一

毛生色若紺青如螺右旋是謂大人大人之相復次大人鹿腨腸猶如鹿王是謂大人大人之相復次大人陰馬藏猶良馬王是謂大人大人之相復次大人身形圓好猶尼拘類樹上下圓相稱是謂大人大人之相復次大人身不阿曲身不曲者平立伸手以摩其膝是謂大人大人之相復次大人身黃金色如紫磨金是謂大人大人之相復次大人身七處滿七處滿者兩手兩足兩肩及頸是謂大人大人之相復次大人其上身大猶如師子是謂大人大人之相復次大人師子頰車是謂大人大人之相復次大人脊背平直是謂大人大人之相復次大人兩肩上連通頸平滿是謂大人大人之相復次大人四十齒牙平齒不踈齒白齒通味第一味是謂大人大人之相復次大人梵音可愛其聲猶如加羅毗伽是謂大人大人之相復次大人廣長舌廣長舌者舌從口出遍覆其面是謂大人大人之相復次大人承淚處滿猶如牛王是謂大人大人之相復次大人眼色紺青是謂大人大人之相復次大人頂有肉髻團圓相稱髮螺右旋是謂大人大人之相復次大人眉間生毛潔白右縈是謂大人大人之相諸比丘大人成就此三十二相必有二處眞諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七寶千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品四洲經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿難在安靜處燕坐思惟而作是念世人甚少少能於欲有滿足意少有厭患於欲而命終者世人於欲有滿足意厭患於欲而命終者爲甚難得尊者阿難則於晡時從燕坐起往詣佛所到已作禮却住一面白曰世尊我今在安靜處燕坐思惟而作是念世人甚少少能於欲有滿足意少有厭患於欲而命終者世人於欲有滿足意厭患於欲而命終者爲甚難得佛告阿難如是如是世人甚少少能於欲有滿足意少有厭患於欲而命終者阿難世人於欲有滿足意厭患於欲而命終者爲甚難得阿難世人極甚難得極甚難得於欲有滿足意厭患於欲而命終者阿難但世間人甚多甚多於欲無滿足意不厭患欲而命終也所以者何阿難往昔有王名曰頂生作轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七寶千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂阿難彼頂生王而於後時極大久遠便作是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具足我欲於宮雨寶七日積至于膝阿難彼頂生王有大如意足有大威德有大福祐

有大威神適發心已即於宮中雨寶七日積至于膝阿難彼頂生王而於後時極大久遠復作是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具足及於宮中雨寶七日積至于膝我憶曾從古人聞之西方有洲名瞿陀尼極大富樂多有人民我今欲往見瞿陀尼洲到已整御阿難彼頂生王有大如意足有大威德有大福祐有大威神適發心已即以如意足乘虛而去及四種軍阿難彼頂生王即時往到住瞿陀尼洲阿難彼頂生王住已整御瞿陀尼洲乃至無量百千萬歲阿難彼頂生王而於後時極大久遠復作是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具足及於宮中雨寶七日積至于膝我亦復有瞿陀尼洲我復曾從古人聞之東方有洲名弗婆鞞陀提極大富樂多有人民我今欲往見弗婆鞞陀提洲到已整御阿難彼頂生王有大如意足有大威德有大福祐有大威神適發心已即以如意足乘虛而去及四種軍阿難彼頂生王即時往到住弗婆鞞陀提洲阿難彼頂生王住已整御弗婆鞞陀提洲乃至無量百千萬歲阿難彼頂生王而於後時極大久遠復作是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具足及於宮中雨寶七日積至于膝我亦復有瞿陀尼洲亦有弗婆鞞陀提洲我復曾從古人聞之北方有洲名鬱單越極大富樂多有人民彼雖無我想亦無所受我今欲往見鬱單越洲到已整御及諸眷屬阿難彼頂生王有大如意足有大威德有大福祐有大威神適發心已即以如意足乘虛而去及四種軍阿難彼頂生王遙見平地白告諸臣曰卿等見鬱單越平地白耶諸臣對曰見也天王王復告曰卿等知不彼是鬱單越人自然秔米鬱單越人常所食者卿等亦應共食此食阿難彼頂生王復遙見鬱單越洲中若干種樹淨妙嚴飾種種綵色在欄楯裏告諸臣曰卿等見鬱單越洲中若干種樹淨妙嚴飾種種綵色在欄楯裏耶諸臣對曰見也天王王復告曰卿等知不是鬱單越人衣樹鬱單越人取此衣著卿等亦應取此衣著阿難彼頂生王即時往到住鬱單越洲阿難彼頂生王住已整御鬱單越洲乃至無量百千萬歲及諸眷屬阿難彼頂生王而於後時極大久遠復作是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具足及於宮中雨寶七日積至于膝我亦復有瞿陀尼洲亦有弗婆鞞陀提洲亦有鬱單越洲我復曾從古人聞之有天名曰三十三天我今欲往見三十三天阿難彼頂生王有大如意足有大威德有大福祐有大威神適發心已即以如意足乘虛而往及四種軍向日光去阿難彼頂生王遙見三十三天中須彌山王上猶如大雲告諸臣曰卿等見三十三天中須彌山王上猶如大雲耶諸臣對曰見也天王王復告曰卿等知不是三十三天晝度樹也三十三天在此樹下於夏四月具足五欲而自娛樂阿難彼頂生王復遙見三十三天中須彌山王上近於南邊猶如大雲告諸臣曰卿等見三十三天中須彌山王上近於南邊猶如大雲耶諸臣對曰見也天

王王復告曰卿等知不是三十三天正法之堂三十三天於此堂中八日十四日十五日爲天爲人思法思義阿難彼頂生王即到三十三天彼頂生王到三十三天已即入法堂於是天帝釋便與頂生王半座令坐彼頂生王即坐天帝釋半座於是頂生王及天帝釋都無差別光光無異色色無異形形無異威儀禮節及其衣服亦無有異唯眼眴異阿難彼頂生王而於後時極大久遠復作是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具足及於宮中雨寶七日積至于膝我亦復有瞿陀尼洲亦有弗婆鞞陀提洲亦有欝單越洲我又已見三十三天雲集大會我已得入諸天法堂又天帝釋與我半座我已得坐帝釋半座我與帝釋都無差別光光無異色色無異形形無異威儀禮節及其衣服亦無有異唯眼眴異我今寧可驅帝釋去奪取半座作天人王由已自在阿難彼頂生王適發此念不覺已下在閻浮洲便失如意足生極重病命將終時諸臣往詣頂生王所白曰天王若有梵志居士及臣人民來問我等頂生王臨命終時說何等事天王我等當云何答梵志居士及臣人民時頂生王告諸臣曰若梵志居士及臣人民來問卿等頂生王臨命終時說何等事卿等應當如是答之頂生王得閻浮洲意不滿足而命終頂生王得七寶意不滿足而命終千子具足意不滿足而命終頂生王七日雨寶意不滿足而命終頂生王得瞿陀尼洲意不滿足而命終頂生王得弗婆鞞陀提洲意不滿足而命終頂生王得欝單越洲意不滿足而命終頂生王見諸天集會意不滿足而命終頂生王具足五欲功德色聲香味觸意不滿足而命終若梵志居士及臣人民來問卿等頂生王臨命終時說何等事卿等應當如是答之於是世尊而說頌曰

天雨妙珍寶　欲者無猒足　欲苦無有樂
慧者應當知　若有得金積　猶如大雪山
一一無有足　慧者作是念　得天妙五欲
不以此五樂　斷愛不著欲　等正覺弟子

於是世尊告曰阿難昔頂生者汝謂異人耶莫作斯念當知即是我也阿難我於爾時爲自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂爾時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖爾時不離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦阿難我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今得離生老病死啼哭憂慼我今已得脫一切苦佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品牛糞喻經第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時有一比丘在安靜處燕坐思惟而作是念頗復有色常住不變而一向樂恒久存耶頗有覺想行識常住不變而一向樂恒久存耶彼一比丘則於晡時從燕坐起往詣佛

所稽首作禮却坐一面白曰世尊我今在安靜處燕坐思惟而作是念頗復有色常住不變而一向樂恒久存耶頗有覺想行識常住不變而一向樂恒久存耶佛告比丘無有一色常住不變而一向樂恒久存者無有覺想行識常住不變而一向樂恒久存者於是世尊以手指爪抄少牛糞告曰比丘汝今見我以手指爪抄少牛糞耶比丘白曰見也世尊佛復告曰比丘如是無有少色常住不變而一向樂恒久存也如是無有少覺想行識常住不變而一向樂恒久存也所以者何比丘我憶昔時長夜作福長作福已長受樂報比丘我在昔時七年行慈七反成敗不來此世世敗壞時生晃昱天世成立時來下生空梵宮殿中於彼梵中作大梵天餘處千反作自在天王三十六反作天帝釋復無量反作剎利頂生王比丘我作剎利頂生王時有八萬四千大象被好乘具衆寶校飾白珠絡覆于娑賀象王爲首比丘我作剎利頂生王時有八萬四千馬被好乘具衆寶莊飾金鏡校絡駃馬王爲首比丘我作剎利頂生王時有八萬四千車四種校飾莊以衆好師子虎豹斑文之皮織成雜色種種莊飾極利疾名樂聲車爲首比丘我作剎利頂生王時有八萬四千大城極大富樂多有人民拘舍和提王城爲首比丘我作剎利頂生王時有八萬四千樓四種寶樓金銀瑠璃及水精正法殿爲首比丘我作剎利頂生王時有八萬四千御座四種寶座金銀瑠璃及水精敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅穀有襯體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉多羅那比丘我作剎利頂生王時有八萬四千雙衣芻摩衣錦衣繒衣劫貝衣加陵伽波和羅衣比丘我作剎利頂生王時有八萬四千女身體光澤皎潔明淨美色過人小不及天姿容端正覩者歡悅衆寶瓔珞嚴飾具足盡剎利種女餘族無量比丘我作剎利頂生王時有八萬四千種食晝夜常供爲我故設欲令我食比丘彼八萬四千種食中有一種食極美淨潔無量種味是我常所食比丘彼八萬四千女中有一剎利女最端正姝好常奉侍我比丘彼八萬四千雙衣中有一雙衣或芻摩衣或錦衣或繒衣或劫貝衣或加陵伽波和羅衣是我常所著比丘彼八萬四千御座中有一御座或金或銀或瑠璃或水精敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅穀有襯體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉多羅那是我常所臥比丘彼八萬四千樓觀中有一樓觀或金或銀或瑠璃或水精名正法殿是我常所住比丘彼八萬四千大城中而有一城極大富樂多有人民名拘舍惒提是我常所居比丘彼八萬四千車中而有一車莊以衆好師子虎豹斑文之毛織成雜色種種莊飾極利疾名樂聲車是我常所載至觀望園觀比丘彼八萬四千馬中而有一馬體紺青色頭像如烏名駃馬王是我常所騎至觀望園觀比丘彼八萬四千大象中而有一象舉體極白七支盡正名于娑賀象王是我常所乘至觀望園觀比丘我作此念是何業果爲何業報令我今日有大如意足有大威德有大福祐有大威神比丘我復作此

念是三業果爲三業報令我今日有大如意足有大威德有大福祐有大威神一者布施二者調御三者守護比丘汝觀彼一切所行盡滅如意足亦失比丘於意云何色爲有常爲無常耶答曰無常也世尊復問曰若無常者是苦非苦耶答曰苦變易也世尊復問曰若無常苦變易法者是多聞聖弟子頗受是我是我所我是彼所耶答曰不也世尊復問曰比丘於意云何覺想行識爲有常爲無常耶答曰無常也世尊復問曰若無常者是苦非苦耶答曰苦變易也世尊復問曰若無常苦變易法者是多聞聖弟子頗受是我是我所我是彼所耶答曰不也世尊是故比丘汝應如是學若有色或過去或未來或現在或內或外或麤或細或好或惡或近或遠彼一切非我非我所我非彼所當以慧觀知如真若有覺想行識或過去或未來或現在或內或外或麤或細或好或惡或近或遠彼一切非我非我所我非彼所當以慧觀知如真比丘若多聞聖弟子如是觀者彼便猒色猒覺想行識猒已便無欲無欲已便解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真於是彼比丘聞佛所說善受善持即從坐起稽首佛足遶三帀而去彼比丘受佛化已獨住遠離心無放逸修行精勤彼獨住遠離心無放逸修行精勤已族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真知是彼比丘知法已乃至得阿羅訶佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品頻鞞娑羅王迎佛經第五

我聞如是一時佛遊摩竭陀國與大比丘衆俱比丘一千悉無著至真本皆編髮往詣王舍城摩竭陀邑於是摩竭陀王頻鞞娑羅聞世尊遊摩竭陀國與大比丘衆俱比丘一千悉無著至真本皆編髮來此王舍城摩竭陀邑摩竭陀王頻鞞娑羅聞已即集四種軍象軍馬軍車軍步軍集四種軍已與無數衆俱長一由延往詣佛所於是世尊遥見摩竭陀王頻鞞娑羅來則便避道往至善住尼拘類樹王下敷尼師壇結跏趺坐及比丘衆摩竭陀王頻鞞娑羅遥見世尊在林樹間端正姝好猶星中月光曜暐曄晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靜默見已下車若諸王剎利以水澆頂得爲人主整御大地有五儀式一劒二蓋三曰天冠四珠柄拂五嚴飾履一切除却及四種軍步進詣佛到已作禮三自稱名姓世尊我是摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅如是至三於是世尊告曰大王如是如是汝是摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅於是摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅再三自稱名姓已爲佛作禮却坐一面諸摩竭陀人或禮佛足却坐一面或問訊佛却坐一面或叉手向佛却坐一面或遥見佛已默然而坐爾時尊者鬱毗羅迦葉亦在衆坐尊者鬱毗羅迦葉是摩竭陀人意之所係謂天尊師是無著真人於是摩竭陀人悉作是念沙門瞿曇從鬱毗羅迦葉學梵行耶爲鬱毗

羅迦葉從沙門瞿曇學梵行耶爾時世尊即知摩竭陀人心之所念便向尊者鬱毗羅迦葉而說頌曰

鬱毗見何等　斷火來就此　迦葉為我說
所由不事火　飲食種種味　為欲故事火
生中見如此　是故不樂事　迦葉意不樂
飲食種種味　何不樂天人　迦葉為我說
見寂靜滅盡　無為不欲有　更無有尊天
是故不事火　世尊為最勝　世尊不邪思
了解覺諸法　我受最勝法

於是世尊告曰迦葉汝今當為現如意足令此衆會咸得信樂於是尊者鬱毗羅迦葉即如其像作如意足便在坐沒從東方出飛騰虛空現四種威儀一行二住三坐四卧復次入於火定尊者鬱毗羅迦葉入火定已身中便出種種火焰青黃赤白中水精色下身出火上身出水上身出火下身出水如是南西北方飛騰虛空現四種威儀一行二住三坐四卧復次入於火定尊者鬱毗羅迦葉入火定已身中便出種種火焰青黃赤白中水精色下身出火上身出水上身出火下身出水於是尊者鬱毗羅迦葉現如意足已為佛作禮白曰世尊佛是我師我是佛弟子佛具一切智我無一切智世尊告曰如是迦葉如是迦葉我有一切智汝無一切智爾時尊者鬱毗羅迦葉因自已故而說頌曰

昔無所知時　為解脫事火　雖老猶生盲
邪不見真際　我今見上跡　無上龍所說
無為盡脫苦　見已生死盡

諸摩竭陀人見如此已便作是念沙門瞿曇不從鬱毗羅迦葉學梵行鬱毗羅迦葉從沙門瞿曇學梵行也世尊知諸摩竭陀人心之所念便為摩竭陀王洴尼頻鞞娑羅說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說生天法毀呰欲為災患生死為穢稱嘆無欲為妙道品白淨世尊為彼大王說之佛已知彼有歡喜心具足心柔輭心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法謂如諸佛所說正要世尊即為彼說苦集滅道大王色生滅汝當知色生滅大王覺想行識生滅汝當知識生滅大王猶大雨時水上之泡或生或滅大王色生滅亦如是汝當知色生滅大王覺想行識生滅汝當知識生滅大王若族姓子知色生滅便知不復生當來色大王若族姓子知覺想行識生滅便知不復生當來識大王若族姓子知色如真便不著色不計色不染色不住色不樂色是我大王若族姓子知覺想行識如真便不著識不計識不染識不住識不樂識是我大王若族姓子不著色不計色不染色不住色不樂色是我者便不復更受當來色大王若族姓子不著覺想行識不計識不染識不住識不樂識是我者便不復更受當來識大王此族姓子無量不可計無限得息寂若捨此五陰已則不更受陰也於是諸摩竭陀人而作是念若使色無常覺想行識無常者誰活誰受苦樂世尊即知摩竭陀人心之所念便告比丘愚癡凡夫不有所聞見我是我而著於我但無我無我所空我空

我所法生則生法滅則滅皆由因緣合會生苦若無因緣諸苦便滅衆生因緣會相連續則生諸法如來見衆生相連續生已便作是說有生有死我以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身善行口意善行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃至天上我知彼如是然不語彼此是我爲能覺能語作教作起教起謂彼彼處受善惡業報於中或有作是念此不相應此不得住其行如法因此生彼若無此因便不生彼因此有彼若此滅者彼便滅也所謂緣無明有行乃至緣生有老死若無明滅則行便滅乃至生滅則老死滅大王於意云何色爲有常爲無常耶答曰無常也世尊復問曰若無常者是苦非苦耶答曰苦變易也世尊復問曰若無常苦變易法者是多聞聖弟子頗受是我是我所我是彼所耶答曰不也世尊大王於意云何覺想行識爲有常爲無常耶答曰無常也世尊復問曰若無常者是苦非苦耶答曰苦變易也世尊復問曰若無常苦變易法者是多聞聖弟子頗受是我是我所我是彼所耶答曰不也世尊大王是故汝當如是學若有色或過去或未來或現在或內或外或麤或細或好或惡或近或遠彼一切非我非我所我非彼所當以慧觀知如真大王若有覺想行識或過去或未來或現在或內或外或麤或細或好或惡或近或遠彼一切非我非我所我非彼所當以慧觀知如真大王若多聞聖弟子如是觀者彼便猒色猒覺想行識猒已便無欲無欲已便得解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真佛說此法時摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅遠塵離垢諸法法眼生及八萬天摩竭陀諸人萬二千遠塵離垢諸法法眼生於是摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從坐起稽首佛足白曰世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是摩竭陀王洗尼頻鞞娑羅及八萬天摩竭諸人萬二千及千比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第十一

音釋

跟踝 跟古痕切足踵也踝胡瓦切足骨也 腨 市兗切腓腸也 姝 春朱切美好也 慼 倉歷切憂也 晃昱 晃胡朗切昱余六切晃昱暉光也 髦 莫袍切 氍氀 氍強魚切氀力朱切毛布也 毾毲 毾吐盍切毲都滕切毾毲毛席也 暐曄 暐于鬼切曄域輒切暐曄光盛貌 爓 羊膽切火光也

中阿含經卷第十二　聖二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

王相應品鞞婆陵耆經第六

我聞如是一時佛遊拘薩羅國爾時世尊與大比丘衆俱行道中路欣然而笑尊者阿難見世尊笑叉手向佛白曰世尊何因緣笑諸佛如來無所著等正覺若無因緣終不妄笑願聞其意彼時世尊告曰阿難此處所中迦葉如來無所著等正覺在此處坐爲弟子說法於是尊者阿難即在彼處速疾敷座叉手向佛白曰世尊唯願世尊亦坐此處爲弟子說法如是此處爲二如來無所著等正覺所行爾時世尊便於彼處坐尊者阿難所敷之座坐已告曰阿難此處所中迦葉如來無所著等正覺有講堂迦葉如來無所著等正覺於中坐已爲弟子說法阿難此處所中昔有村邑名鞞婆陵耆極大豐樂多有人民阿難鞞婆陵耆村邑之中有梵志大長者名曰無恚極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足阿難梵志大長者無恚有子名優多羅摩納爲父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿難優多羅童子有善朋友名難提波羅陶師常爲優多羅童子之所愛念喜見無猒阿難難提波羅陶師歸佛歸法歸比丘衆不疑三尊不惑苦集滅道得信持戒博聞惠施成就智慧離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲彼於殺生淨除其心阿難難提波羅陶師離不與取斷不與取與之乃取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報彼於不與取淨除其心阿難難提波羅陶師離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷婬彼於非梵行淨除其心阿難難提波羅陶師離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心阿難難提波羅陶師離兩舌斷兩舌行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞彼離者欲合合者歡喜不作群黨不樂群黨不稱群黨彼於兩舌淨除其心阿難難提波羅陶師離麤言斷麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言彼於麤言淨除其心阿難難提波羅陶師離綺語斷綺語時說真說法說義說止息說樂止息說事順時得宜善教善訶彼於綺語淨除其心阿難難提波羅陶師離治生斷治生棄捨稱量及斗斛棄捨受貨不縛束人不望折斗量不以小利侵欺於人彼於治生淨除其心阿難難提波羅陶師離受寡婦童女斷受寡婦童女彼於受寡婦童女淨除其心阿難難提波羅陶師離受奴婢斷受奴婢彼於受奴婢淨除其心阿難難提波羅陶師離受象馬牛羊斷受象馬牛羊彼於受象馬牛羊淨除其心阿難難提波羅陶師離受雞猪斷受雞猪彼於受雞猪淨除其心阿難難提波羅陶師離受田業店肆斷受田業店肆彼於受田業店肆淨除其心阿難

難提波羅陶師離受生稻麥豆斷受生稻麥豆彼於受生稻麥豆淨除其心阿難難提波羅陶師離酒斷酒彼於飲酒淨除其心阿難難提波羅陶師離高廣大牀斷高廣大牀彼於高廣大牀淨除其心阿難難提波羅陶師離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉彼於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心阿難難提波羅陶師離歌舞倡妓及往觀聽斷歌舞倡妓及往觀聽彼於歌舞倡妓及往觀聽淨除其心阿難難提波羅陶師離受生色像寶斷受生色像寶彼於生色像寶淨除其心阿難難提波羅陶師離過中食斷過中食常一食不夜食學時食彼於過中食淨除其心阿難難提波羅陶師盡形壽手離鏵鍬不自掘地亦不教他若水岸崩土及鼠場土取用作器舉著一面語買者曰汝等若有豌豆稻麥大小麻豆豍豆芥子寫已持器去隨意所欲阿難難提波羅陶師盡形壽供侍父母父母無目唯仰於人是故供侍阿難難提波羅陶師過夜平旦往詣迦葉如來無所著等正覺所到已作禮却坐一面迦葉如來無所著等正覺為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住阿難於是難提波羅陶師迦葉如來無所著等正覺為其說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起禮迦葉如來無所著等正覺已遶三帀而去爾時優多羅童子乘白馬車與五百童子俱過夜平旦從鞞婆陵耆村邑出往至一無事處欲教若干國來諸弟子等令讀梵志書於是優多羅童子遥見難提波羅陶師來見已便問難提波羅汝從何來難提波羅答曰我今從迦葉如來無所著等正覺所供養禮事來優多羅汝可共我往詣迦葉如來無所著等正覺所供養禮事於是優多羅童子答曰難提波羅我不欲見禿頭沙門禿沙門不應得道道難得故於是難提波羅陶師捉優多羅童子頭髮牽令下車於是優多羅童子便作是念此難提波羅陶師常不調戲不狂不癡今捉我頭髮必當有以念已語曰難提波羅我隨汝去我隨汝去難提波羅喜復語曰去者甚善於是難提波羅陶師與優多羅童子共往詣迦葉如來無所著等正覺所到已作禮却坐一面難提波羅陶師白迦葉如來無所著等正覺曰世尊此優多羅童子是我朋友彼常見愛常喜見我無有猒足彼於世尊無信敬心唯願世尊善為說法令彼歡喜得信敬心於是迦葉如來無所著等正覺為難提波羅陶師及優多羅童子說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是難提波羅陶師及優多羅童子迦葉如來無所著等正覺為其說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起禮迦葉如來無所著等正覺足遶三帀而去於是優多羅童子還去不遠問曰難提波羅汝從迦葉如來無所著等正覺得聞如是微妙之法何意住家不能捨離學聖道耶於是難提波羅陶師答曰優多羅汝自知我盡形壽供養父母父母無目唯仰於人我以供養侍父母故於是優多羅童子問難提波羅我可得從迦葉如來無所著等正覺

出家學道受於具足得作比丘行梵行耶於是難提波羅陶師及優多羅童子即從彼處復往詣迦葉如來無所著等正覺所到已作禮却坐一面難提波羅陶師白迦葉如來無所著等正覺曰世尊此優多羅童子還去不遠而問我言難提波羅汝從迦葉如來無所著等正覺得聞如是微妙之法何意住家不能捨離學聖道耶世尊我答彼曰優多羅汝自知我盡形壽供養父母父母無目唯仰於人我以供養侍父母故優多羅復問我曰難提波羅我可得從迦葉如來無所著等正覺出家學道受於具足得作比丘行梵行耶願世尊度彼出家學道授與具足得作比丘迦葉如來無所著等正覺為難提波羅默然而受於是難提波羅陶師知迦葉如來無所著等正覺默然受已即從座起稽首作禮遶三帀而去於是迦葉如來無所著等正覺難提波羅去後不久度優多羅童子出家學道授與具足已於鞞婆陵耆村邑隨住數日攝持衣鉢與大比丘衆俱共

遊行欲至波羅㮈迦私國邑展轉遊行便到波羅㮈迦私國邑遊波羅㮈住仙人處鹿野園中於是頻鞞王聞迦葉如來無所著等正覺遊行迦私國與大比丘衆俱到此波羅㮈住仙人處鹿野園中頻鞞王聞已告御者曰汝可嚴駕我今欲往詣迦葉如來無所著等正覺所時彼御者受王教已即便嚴駕嚴駕已訖還白王曰已嚴好車隨天王意於是頻鞞王乘好車已從波羅㮈出往詣仙人住處鹿野園中時頻鞞王遙見樹間迦葉如來無所著等正覺端正姝好猶星中月光曜暐曄晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靜默見已下車步詣迦葉如來無所著等正覺所到已作禮却坐一面頻鞞王坐一面已迦葉如來無所著等正覺為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是頻鞞王迦葉如來無所著等正覺為其說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起偏袒著衣叉手而向白迦葉如來無所著等正

覺曰唯願世尊明受我請及比丘衆迦葉如來無所著等正覺為頻鞞王默然受請於是頻鞞王知迦葉如來無所著等正覺默然受已稽首作禮遶三帀而去還歸其家於夜施設極美淨妙種種豐饒食噉含消即於其夜供辦已訖平旦敷牀唱曰世尊今時已到食具已辦唯願世尊以時臨顧於是迦葉如來無所著等正覺過夜平旦著衣持鉢諸比丘衆侍從世尊往詣頻鞞王家在比丘衆上敷座而坐於是頻鞞王見佛及比丘衆坐已自行澡水以極美淨妙種種豐饒食噉含消手自斟酌令得飽滿食訖收器行澡水竟敷一小牀別坐聽法頻鞞王坐已迦葉如來無所著等正覺為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是頻鞞王迦葉如來無所著等正覺為其說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起偏袒著衣叉手而向白迦葉如來無所著等正覺曰唯願世尊於此波羅㮈受我夏坐及比丘衆我為世尊作五百房五百牀褥及

施拘執如此白秔米王之所食種種諸味飯供世尊及比丘衆迦葉如來無所著等正覺告頻鞞王曰止止大王但心喜足頻鞞王如是至再三叉手而向白迦葉如來無所著等正覺曰唯願世尊於此波羅柰受我夏坐及比丘衆我爲世尊作五百房五百牀褥及施拘執如此白秔米王之所食種種諸味飯供世尊及比丘衆迦葉如來無所著等正覺亦再三告頻鞞王曰止止大王但心喜足於是頻鞞王不忍不欲心大憂慼迦葉如來無所著等正覺不能爲我於此波羅柰而受夏坐及比丘衆作是念已頻鞞王白迦葉如來無所著等正覺曰世尊頗更有在家白衣奉事世尊如我者耶迦葉如來無所著等正覺告頻鞞王曰有在王境界鞞婆陵耆村極大豐樂多有人民大王彼鞞婆陵耆村中有難提波羅陶師大王難提波羅陶師歸佛歸法歸比丘衆不疑三尊不惑苦集滅道得信持戒博聞惠施成就智慧離殺斷殺棄捨刀杖有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲彼於

殺生淨除其心大王難提波羅陶師離不與取斷不與取與之乃取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報彼於不與取淨除其心大王難提波羅陶師離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷婬彼於非梵行淨除其心大王難提波羅陶師離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心大王難提波羅陶師離兩舌斷兩舌行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞彼離者欲合合者歡喜不作群黨不樂群黨不稱群黨彼於兩舌淨除其心大王難提波羅陶師離麤言斷麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言彼於麤言淨除其心大王難提波羅陶師離綺語斷綺語時說真說法說義說止息說樂止息說事順得時宜善教善訶彼於綺語淨除其心大王

難提波羅陶師離治生斷治生棄捨稱量及斗斛亦不受貨不縛束人不望折斗量不以小利侵欺於人彼於治生淨除其心大王難提波羅陶師離受寡婦童女斷受寡婦童女彼於受寡婦童子淨除其心大王難提波羅陶師離受奴婢斷受奴婢彼於受奴婢淨除其心大王難提波羅陶師離受象馬牛羊斷受象馬牛羊彼於受象馬牛羊淨除其心大王難提波羅陶師離受雞猪斷受雞猪彼於受雞猪淨除其心大王難提波羅陶師離受田業店肆斷受田業店肆彼於受田業店肆淨除其心大王難提波羅陶師離受生稻麥豆斷受生稻麥豆彼於受生稻麥豆淨除其心大王難提波羅陶師離酒斷酒彼於飲酒淨除其心大王難提波羅陶師離高廣大牀斷高廣大牀彼於高廣大牀淨除其心大王難提波羅陶師離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉彼於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心大王難提波羅陶師離歌舞倡妓及往觀聽斷歌舞倡妓及往觀聽彼於歌舞

倡妓及往觀聽淨除其心大王難提波羅陶
師離受生色像寶斷受生色像寶彼於受生
色像寶淨除其心大王難提波羅陶師離過
中食斷過中食常一食不夜食學時食彼於
過中食淨除其心大王難提波羅陶師盡形
壽手離鏵鍬不自掘地亦不教他若水岸崩
土及鼠壜土取用作器舉著一面語買者言
汝等若有豌豆稻麥大小麻豆䜶豆芥子寫
已持器去隨意所欲大王難提波羅陶師盡
形壽供侍父母父母無目唯仰於人是故供
侍大王我憶昔時依鞞婆陵耆村邑遊行大
王我爾時平旦著衣持鉢入鞞婆陵耆村邑
乞食次第乞食往到難提波羅陶師家爾時
難提波羅爲小事故出行不在大王我問難
提波羅陶師父母曰長老陶師今在何處彼
答我曰世尊侍者爲小事故暫出不在善逝
侍者爲小事故暫出不在世尊籮中有麥飯
釜中有豆羹唯願世尊爲慈愍故隨意自取
大王我便受鬱單越法即於籮釜中取羹飯
而去難提波羅陶師於後還家見籮中飯少

釜中羹減白父母曰誰取羹飯父母答曰賢
子今日迦葉如來無所著等正覺至此乞食
彼於籮釜中取羹飯去難提波羅陶師聞已
便作是念我有善利有大功德迦葉如來無
所著等正覺於我家中隨意自在彼以此歡
喜結跏趺坐息心靜默至于七日於十五日
中而得歡樂其家父母於七日中亦得歡樂
復次大王我憶昔時依鞞婆陵耆村邑遊行
大王我爾時平旦著衣持鉢入鞞婆陵耆村
邑乞食次第乞食往到難提波羅陶師家爾
時難提波羅爲小事故出行不在大王我問
難提波羅陶師父母曰長老陶師今在何處
彼答我曰世尊侍者爲小事故暫出不在善
逝侍者爲小事故暫出不在世尊大釜中有
秔米飯小釜中有羹唯願世尊爲慈愍故隨
意自取大王我便受鬱單越法即於大小釜
中取羹飯去難提波羅陶師於後還家見大
釜中飯少小釜中羹減白父母曰誰大釜中
取飯小釜中取羹父母答曰賢子今日迦葉
如來無所著等正覺至此乞食彼於大小釜

中取羹飯去難提波羅陶師聞已便作是念
我有善利有大功德迦葉如來無所著等正
覺於我家中隨意自在彼以此歡喜結跏趺
坐息心靜默至于七日於十五日中而得歡
樂其家父母於七日中亦得歡樂復次大王
我憶昔時依鞞婆陵耆村邑而受夏坐大王
我爾時新作屋未覆難提波羅陶師故陶屋
新覆大王我告瞻侍比丘曰汝等可去壞難
提波羅陶師故陶屋持來覆我屋瞻侍比丘
即受我教便去往至難提波羅陶師家挽壞
故陶屋作束持來用覆我屋難提波羅陶師
父母聞壞故陶屋聞已問曰誰壞難提波羅
故陶屋耶比丘答曰長老我等是迦葉如來
無所著等正覺瞻侍比丘挽壞難提波羅陶
師故陶屋作束用覆迦葉如來無所著等正
覺屋難提波羅父母語曰諸賢隨意持去無
有制著難提波羅陶師於後還家見挽壞故
陶屋白父母曰誰挽壞我故陶屋耶父母答
曰賢子今日迦葉如來無所著等正覺瞻侍
比丘挽壞故陶屋作束持去用覆迦葉如來

無所著等正覺屋難提波羅陶師聞已便作是念我有善利有大功德迦葉如來無所著等正覺於我家中隨意自在彼以此歡喜結跏趺坐息心靜默至于七日於十五日中而得歡樂其家父母於七日中亦得歡樂大王難提波羅陶師故陶屋竟夏四月都不患漏所以者何蒙佛威神故大王難提波羅陶師無有不忍無有不欲心無憂慼迦葉如來無所著等正覺於我家中隨意自在大王汝有不忍汝有不欲心大憂慼迦葉如來無所著等正覺不受我請於此波羅捺而受夏坐及比丘衆於是迦葉如來無所著等正覺為頻鞞王說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從坐起去時頻鞞王於迦葉如來無所著等正覺去後不久便勑侍者汝等可以五百乘車載滿白秔米王之所食種種諸味載至難提波羅陶師家而語之曰難提波羅此五百乘車載滿白秔米王之所食種種諸味頻鞞王送來餉汝為慈愍故汝今當受時彼侍者受王教已以五百乘車載滿白秔米王之所食種種諸味送詣難提波羅陶師家到已語曰難提波羅陶師此五百乘車載滿白秔米王之所食種種諸味頻鞞王送來餉汝為慈愍故汝今當受於是難提波羅陶師辭讓不受語侍者曰諸賢頻鞞王家國大事多費用處廣我知如此以故不受佛告阿難於意云何爾時童子優多羅者汝謂異人耶莫作斯念當知即是我也阿難我於爾時為自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂爾時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖爾時不離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦阿難我今出世如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今已離生老病死啼哭憂慼我今已得脫一切苦佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品天使經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上猶大雨時水上之泡或生或滅若有目人住一處觀生時滅時我亦如是以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處及生天上猶

大雨時雨墮之滴或上或下若有目人住一處觀上時下時我亦如是以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃至天上猶瑠璃珠清淨自然生無瑕穢八楞善治貫以妙繩或青或黃或赤黑白若有目人住一處觀此瑠璃珠清淨自然生無瑕穢八楞善治貫以妙繩或青或黃或赤黑白我亦如是以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃至天上猶如兩屋共一門多人出入若有目人住一處觀出時入時我亦如是以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上若有目人住高樓上觀於下人往來周旋坐卧走踊我亦如是以淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上若有衆生生於人間不孝父母不知尊敬沙門梵志不行如實不作福業不畏後世罪彼因緣此身壞命終生閻王境界閻王人收送詣王所白曰天王此衆生本爲人時不孝父母不知尊敬沙門梵志不行如實不作福業不畏後世罪唯願天王處當其罪於是閻王以初天使善問善撿善教善訶汝頗曾見初天使來耶彼人答曰不見也天王閻王復問汝本不見一村邑中或男或女幼小嬰孩身弱柔輭仰向自卧大小便中不能語父母父母抱移離不淨處澡浴其身令得淨潔彼人答曰見也天王閻王復問汝於其後有識知時何不作是念我自有生法不離於生我應行妙身口意業彼人白曰天王我了敗壞長衰永失耶閻王告曰汝了敗壞長衰永失今當拷汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父母爲非王非天亦非沙門梵志所爲汝本自作惡不善業是故汝今必當受報閻王以此初天使善問善撿善教善訶已復以第二天使善問善撿善教善訶汝頗曾見第二天使來耶彼人答曰不見也天王閻王復問汝本不見一村邑中或男或女年耆極老壽過苦

極命垂欲訖齒落頭白身曲僂步拄杖而行身體戰動耶彼人答曰見也天王閻王復問汝於其後有識知時何不作是念我自有老法不離於老我應行妙身口意業彼人白曰天王我了敗壞長衰永失耶閻王告曰汝了敗壞長衰永失今當拷汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父母爲非王非天亦非沙門梵志所爲汝本自作惡不善業是故汝今必當受報閻王以此第二天使善問善檢善教善訶已復以第三天使善問善檢善教善訶汝頗曾見第三天使來耶彼人答曰不見也天王閻王復問汝本不見一村邑中或男或女疾病困篤或坐臥牀或坐臥榻或坐臥地身生極苦甚重苦不可愛念令促命耶彼人答曰見也天王閻王復問汝於其後有識知時何不作是念我自有病法不離於病我應行妙身口意業彼人白曰天王我了敗壞長衰永失耶閻王告曰汝了敗壞長衰永失今當拷汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父母爲非王非天亦非沙門梵志所爲汝本自作惡不善業是故汝今必當受報閻王以此第三天使善問善檢善教善訶已復以第四天使善問善檢善教善訶汝頗曾見第四天使來耶彼人答曰不見也天王閻王復問汝本不見一村邑中或男或女若死亡時或一二日至六七日烏鵄所啄犲狼所食或以火燒或埋地中或爛腐壞耶彼人答曰見也天王閻王復問汝於其後有識知時何不作是念我自有死法不離於死我應行妙身口意業彼人白曰天王我了敗壞長衰永失耶閻王告曰汝了敗壞長衰永失今當拷汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父母爲非王非天亦非沙門梵志所爲汝本自作惡不善業是故汝今必當受報閻王以此第四天使善問善檢善教善訶已復以第五天使善問善檢善教善訶汝頗曾見第五天使來耶彼人答曰不見也天王閻王復問汝本不見王人捉犯罪人種種拷治截手截足或截手足截耳截鼻或截耳鼻或臠臠割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火焫或著鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煮或段段截或利叉刺或以鉤鉤或臥鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或以龍蛇蜇或以鞭鞭或以杖撾或以棒打或生貫高標上或梟其首耶彼人答曰見也天王閻王復問汝於其後有識知時何不作是念我今現見惡不善法彼人白曰天王我了敗壞長衰永失耶閻王告曰汝了敗壞長衰永失今當拷汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父母爲非王非天亦非沙門梵志所爲汝本自作惡不善業是故汝今必當受報閻王以此第五天使善問善檢善教善訶已即付獄卒獄卒便捉持著四門太地獄中於是頌曰

四柱有四門　辟方十二楞　以鐵爲垣墻
其上鐵覆蓋　地獄內鐵地　熾然鐵火布
深無量由延　乃至地底住　極惡不可受
火色難可視　見已身毛竪　恐懼怖甚苦
彼墮生地獄　脚上頭在下　誹謗諸聖人
調御善清善

有時於後極大久遠為彼衆生故四門大地獄東門便開東門開已彼衆生等走來趣向欲求安處求所歸依彼若集聚無量百千已地獄東門便還自閉彼於其中受極重苦啼哭喚呼心悶卧地終不得死要令彼惡不善業盡極大久遠南門西門北門復開北門開已彼衆生等走來趣向欲求安處求所歸依彼若集聚無量百千已地獄北門復還自閉彼於其中受極重苦啼哭喚呼心悶卧地終不得死要令彼惡不善業盡復於後時極大久遠彼衆生等從四門大地獄出四門大地獄次生峯巖地獄火滿其中無烟無焰令行其上往來周旋彼之兩足皮肉及血下足則盡舉足則生還復如故治彼如是無量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡復於後時極大久遠彼衆生等從峯巖大地獄出峯巖大地獄次生糞屎大地獄滿中糞屎深無量百丈彼衆生等盡墮其中彼糞屎大地獄中生衆多蟲蟲名凌瞿來身白頭黑其觜如針此蟲鑽破彼衆生足破彼足已復破膊腸骨破膊腸骨已復破髀骨破髀骨已復破髖骨破髖骨已復破脊骨破脊骨已復破肩骨頸骨頭骨破頭骨已食頭腦盡彼衆生等如是逼迫無量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡復於後時極大久遠彼衆生等從糞屎大地獄出糞屎大地獄次生鐵鍱林大地獄彼衆生見已起清涼想便作是念我等往彼快得清涼彼衆生等走往趣向欲求安處求所歸依彼若集聚無量百千已便入鐵鍱林大地獄中彼鐵鍱林大地獄中四方則有大熱風來熱風來已鐵鍱便落鐵鍱落時截手截足或截手足截耳截鼻或截耳鼻及餘支節截身血塗無量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡復次彼鐵鍱林大地獄中生極大狗牙齒極長擘彼衆生從足剥皮至項便食從項剥皮至足便食彼衆生等如是逼迫無量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡復次彼鐵鍱林大地獄中生大烏鳥兩頭鐵喙住衆生額生挑眼吞啄破頭骨取腦而食彼衆生等如是逼迫無量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡復於後時極大久遠彼衆生等從鐵鍱林大地獄出鐵鍱林大地獄次生鐵劒樹林大地獄彼大劒樹高一由延刺長尺六令彼衆生使緣上下彼上樹時刺便下向若下樹時刺便上向彼劒樹刺貫刺衆生刺手刺足或刺手足刺耳刺鼻或刺耳鼻及餘支節刺身血塗無量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡復於後時極大久遠彼衆生等從鐵劒樹林大地獄出鐵劒樹林大地獄次生灰河兩岸極高周遍生刺沸灰湯滿其中極闇彼衆生見已起冷水想常有冷水彼起想已便作是念我等往彼於中洗浴恣意飽飲快得涼樂彼衆生等競走趣向入於其中欲求樂處求所歸依彼若集聚無量百千已便墮灰河墮灰河已順流逆流或順逆流彼衆生等順流逆流時皮熟墮落肉熟墮落或皮肉熟俱時墮落唯骨體在灰河兩岸有地獄卒手捉刀劒大棒鐵叉彼衆生等欲度上岸彼時

獄卒還推著中復次灰河兩岸有地獄卒手
捉鉤衔鉤挽衆生從灰河出著熱鐵地洞然
俱熾舉彼衆生極撲著地在地旋轉而問之
曰汝從何來彼衆生等僉共答曰我等不知
所從來處但我等今唯患大饑彼地獄卒便
捉衆生著熱鐵牀洞然俱熾强令坐上以熱
鐵鉗鉗開其口以熱鐵丸洞然俱熾著其口
中彼熱鐵丸燒脣燒脣已燒舌燒舌已燒齶
燒齶已燒咽燒咽已燒心燒心已燒大腸燒
大腸已燒小腸燒小腸已燒胃燒胃已從身
下過彼如是逼迫無量百千歲受極重苦終
不得死要令彼惡不善業盡復次彼地獄卒
問衆生曰汝欲何去衆生答曰我等不知欲
何所去但患大渴彼地獄卒便捉衆生著熱
鐵牀洞然俱熾强令坐上以熱鐵鉗鉗開其
口以沸洋銅灌其口中彼沸洋銅燒脣燒脣
已燒舌燒舌已燒齶燒齶已燒咽燒咽已燒
心燒心已燒大腸燒大腸已燒小腸燒小腸
已燒胃燒胃已從身下過彼如是逼迫無量
百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善

業盡若彼衆生地獄惡不善業不悉盡不一
切盡盡無餘者彼衆生等復墮灰河中復上
下鐵劍樹林大地獄復入鐵鍱林大地獄復
墮糞屎大地獄復往來峯巖大地獄復入四
門大地獄中若彼衆生地獄惡不善業悉盡
一切盡盡無餘者彼於其後或入畜生或墮
餓鬼或生天中若彼衆生本爲人時不孝父
母不知尊敬沙門梵志不行如實不作福業
不畏後世罪彼受如是不愛不念不喜苦報
譬猶若彼地獄之中若彼衆生本爲人時孝
順父母知尊敬沙門梵志行如實事作福德
業畏後世罪彼受如是可愛可念可喜樂報
猶虛空神宮殿之中昔者閻王在園觀中而
作是願我此命終生於人中若有族姓極大
富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食
邑種種具足彼爲云何謂刹利大長者族梵
志大長者族居士大長者族若更有如是族
極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封
戶食邑種種具足生如是家生已覺根成就
如來所說正法之律願得清信得清信已剃

除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道族姓
子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家
學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺
自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦
不更受有知如真昔者閻王在園觀中而作
是願於是頌曰

爲天使所訶　人故放逸者　長夜則憂慼
謂弊欲所覆　爲天使所訶　真實有上人
終不復放逸　善說妙聖法　見受使恐怖
求願生老盡　無受滅無餘　便爲生老訖
彼到安隱樂　現法得滅度　度一切恐怖
亦度世間流

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

初一日誦訖

中阿含經卷第十二

音釋

豌豍（豌烏官切豍布迷切注豆名）　僂（力主切背曲也）　鵄（赤脂切鵄鳥也）
焫（如悅切燒也）　臠（力兗切切肉也）　堲　觜（即委切喙也）　臗（苦官切股骨也）
鍱（與涉切鐵鍱也）　擘（博厄切手擘也）　齶（五各切齗根肉也）

中阿含經卷第十三　聖三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

烏鳥喻說本　天㮈林善見　三十喻轉輪

蜱肆最在後

王相應品烏鳥喻經第八　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園爾時世尊告諸比丘昔轉輪王欲試珠寶時便集四種軍象軍馬軍車軍步軍集四種軍已於夜闇中豎立高幢安珠置上出至園觀珠之光曜照四種軍明之所及方半由延

彼時有一梵志而作是念我寧可往見轉輪王及四種軍觀瑠璃珠爾時梵志復作是念且置見轉輪王及四種軍觀瑠璃珠我寧可往至彼林間於是梵志便往詣林到已入中至一樹下坐已未久有一獺獸來梵志見已而問之曰善來獺獸汝從何來為欲何去答曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚鼈滿中我昔所依而今枯槁梵志當知我欲捨去入彼大河我今欲去唯畏於人時彼獺獸與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復有究暮鳥來梵志見已而問之曰善哉究暮鳥汝從何來為欲何去答曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚鼈滿中我昔所依而今枯槁梵志當知我欲捨去依彼死牛聚處栖宿或依死驢或依死人聚處栖宿我今欲去唯畏於人彼究暮鳥與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復有鷲鳥來梵志見已而問之曰善來鷲鳥汝從何來為欲何去答曰梵志我從大墓復至大墓殺害而來我今欲食死象之肉死馬死牛死人之肉我今欲去唯畏於人時彼鷲鳥與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復有食吐鳥來梵志見已而問之曰善來食吐鳥汝從何來為欲何去答曰梵志汝見向者鷲鳥去耶我食彼吐我今欲去唯畏於人彼食吐鳥與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復有豺獸來梵志見已而問之曰善來豺獸汝從何來為欲何去答曰梵志我從深澗至深澗從榛莽至榛莽從僻靜至僻靜處來我今欲食死象之肉死馬死牛死人之肉我今欲去唯畏於人時彼豺獸與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復有烏鳥來梵志見已而問之曰善來烏鳥汝從何來為欲何去答曰梵志汝強額癡狂何為問我汝從何來為欲何去彼時烏鳥面訶梵志已便捨而去梵志故坐復有狌狌獸來梵志見已而問之曰善來狌狌獸汝從何來為欲何去答曰梵志我從園至園從觀至觀從林至林飲清泉水食好果來我今欲去不畏於人彼狌狌獸與此梵志共論是已便捨而去佛告諸比丘吾說此喻欲令解義汝等當知此說有義時彼獺獸與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入村乞食不護於身不守諸根不立正念而彼說法或佛所說或聲聞所說因此得利衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已染著觸犄不見灾患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見獺獸已而問之曰善來獺獸汝從何來為欲何去答

曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚龜滿中我昔所依而今枯槁梵志當知我欲捨去入彼大河我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是入惡不善穢汙法中爲當來有本煩熱苦報生老病死因是以比丘莫行如獺莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是彼究暮鳥與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入村乞食不護於身不守諸根不立正念彼入他家教化說法或佛所說或聲聞所說因此得利衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已染著觸犄不見災患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見究暮已而問之曰善來究暮汝從何來爲欲何去答曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚龜滿中我昔所依而今枯槁梵志當知我今欲去依彼死牛聚處栖宿或依死驢或依死人聚處栖宿我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是依惡不善穢汙之法爲當來有本煩熱苦報生老病死因是以比丘莫行如究暮莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是時彼鷲鳥與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入村乞食不護於身不守諸根不立正念彼入大家教化說法或佛所說或聲聞所說因此得利衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已染著觸犄不見災患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見鷲鳥已而問之曰善來鷲鳥汝從何來爲欲何去答曰梵志我從大墓復至大墓殺害而來我今欲食死象之肉死馬死牛死人之肉我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是是以比丘莫行如鷲鳥莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是彼食吐鳥與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入村乞食不護於身不守諸根不立正念彼入比丘尼房教化說法或佛所說或聲聞所說彼比丘尼入若干家說好說惡受信施物持與比丘因此得利衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已染著觸犄不見災患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見食吐鳥已而問之曰善來食吐鳥汝從何來爲欲何去答曰梵志汝見向者鷲鳥去耶我食彼吐我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是是以比丘莫行如食吐鳥莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂

住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是時彼豺獸與比梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依貧村住彼若知村邑及城郭中多有智慧精進梵行者即便避去若知村邑及城郭中無有智慧精進梵行者而來住中或九月或十月諸比丘見已便問賢者何處遊行彼即答曰諸賢我依其處貧村邑行諸比丘聞已即作是念此賢者難行而行所以者何此賢者乃能依其貧村邑行諸比丘等便共恭敬禮事供養因此得利衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已染著觸猗不見災患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見豺獸已而問之曰善來豺獸汝從何來為欲何去答曰梵志我從深澗至深澗從榛莽至榛莽從僻靜至僻靜處來我今欲食死象之肉死馬死牛死人之肉我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是是以比丘莫行如豺莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是彼時烏烏面訶梵志已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依貧無事處而受夏坐彼若知村邑及城郭中多有智慧精進梵行者即便避去若知村邑及城郭中無有智慧精進梵行者而來住中二月三月諸比丘見已問曰賢者何處夏坐答曰諸賢我今依其貧無事處而受夏坐我不如彼諸愚癡輩作牀成訖具足五事而住於中中前中後中後中前口隨其味味隨其口求而求索而索時諸比丘聞已即作是念此賢者難行而行所以者何此賢者乃能依其貧無事處而受夏坐諸比丘等便共恭敬禮事供養因此得利衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼得利已染著觸猗不見災患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見烏烏已而問之曰善來烏烏汝從何來為欲何去答曰梵志汝強額癡狂何為問我汝從何來為欲何去吾說比丘亦復如是是以比丘莫行如烏莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是彼狌狌獸與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入村乞食善護於身守攝諸根立於正念彼從村邑乞食已竟食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上或至無事處或至樹下或至空屋中敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於善法中無有猶豫彼於疑惑淨除其心彼已斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心趣向漏盡智通作證彼便知此苦如真知此苦集知此

苦滅知此苦滅道如真知此漏知此漏集知
此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見
已則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫
已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知如真猶如梵志見狌狌已而問之
曰善來狌狌汝從何來爲欲何去答曰梵志
我從園至園從觀至觀從林至林飲清泉水
噉好果來我今欲去不畏於人吾說比丘亦
復如是以比丘莫行如獺莫行如究暮莫
行如鷲莫行如食吐鳥莫行如豺莫行如烏
當行如狌狌所以者何世中無著真人如狌
狌獸佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

王相應品說本經第九

我聞如是一時佛遊波羅㮈在仙人住處鹿
野園中時諸比丘於中食後以小因緣集坐
講堂共論此事云何諸賢居士在家何者爲
勝爲比丘等持戒妙法成就威儀入家受食
耶爲朝朝利益百千萬倍乎或有比丘作是
說者諸賢何用利益百千萬倍唯此至要若
有比丘持戒妙法成就威儀入家受食非爲
朝朝利益百千萬倍是時尊者阿那律陀亦
在衆中於是尊者阿那律陀告諸比丘諸賢
何用利益百千萬倍設復過是唯此至要若
有比丘持戒妙法成就威儀入家受食非爲
朝朝利益百千萬倍所以者何我憶昔時在
此波羅㮈國爲貧窮人唯仰捃拾客擔生活
是時此波羅㮈國災旱早霜蟲蝗不熟人民
荒儉乞求難得是時有一辟支佛名曰無患
依此波羅㮈住於是無患辟支佛過夜平旦
著衣持鉢入波羅㮈而行乞食我於爾時爲
捃拾故早出波羅㮈諸賢我登出時遥見無
患辟支佛入彼時無患辟支佛持淨鉢入如
本淨鉢出諸賢我時捃還入波羅㮈復見無
患辟支佛出彼見我已便作是念我旦入時
見此人出我今還出復見此人入此人或能
未得食也我今寧可隨此人去時辟支佛便
追尋我如影隨形諸賢我持捃還到家捨擔
而迴顧視便見無患辟支佛來追尋我後如
影隨形我見彼已便作是念我旦出時見此
仙人入城乞食今此仙人或未得食我寧可
自闕已食分與此仙人作是念已即持食分
與辟支佛白曰仙人當知此食是我已分爲
慈愍故願哀受之時辟支佛即答我曰居士
當知今年災旱早霜蟲蝗五穀不熟人民荒
儉乞求難得汝可減半著我鉢中汝自食半
俱得存命如是者好我復白曰仙人當知我
在居家自有釜竈有樵薪有穀米飲食早晚
亦無時節仙人當爲慈愍我故盡受此食時
辟支佛爲慈愍故便盡受之諸賢我因施彼
一鉢食福七反生天得爲天王七反生人復
爲人王諸賢我因施彼一鉢食福得生如此
釋種族中大富豐饒多諸畜牧封戶食邑資
財無量珍寶具足諸賢我因施彼一鉢食福
棄捨百千姟金錢王出家學道況復其餘種
種雜物諸賢我因施彼一鉢食福爲王王臣
梵志居士一切人民所見識待及四部衆比
丘比丘尼優婆塞優婆私所見敬重諸賢我
因施彼一鉢食福常爲人所請請求令受飲
食衣被氍氀毾㲪牀褥綩綖病瘦湯藥諸生

活具非不請求若我爾時知彼沙門是無著眞人者所獲福報當復轉倍受大果報極妙功德明所徹照極廣甚大於是尊者阿那律陀無著眞人逮正解脫說此頌曰

我憶昔貧窮　唯仰捃拾活　閇已供沙門
無患最上德　因此生釋種　名曰阿那律
善解能歌舞　作樂常歡喜　我得見世尊
正覺如甘露　見已生信樂　棄捨家學道
我得識宿命　知本之所生　生三十三天
七往反於彼　此七彼亦七　世受生十四
人間及天上　初不墮惡處　我今知死生
衆生往來處　知他心是非　賢聖五娛樂
得五支禪定　常息心靜默　已得靜正住
便逮淨天眼　所爲今學道　遠離棄捨家
我今獲此義　得入佛境界　我不樂於死
亦不願於生　隨時任所適　建立正念智
隨邪離竹林　我命在彼盡　當在竹林下
無餘般涅槃

爾時世尊在於燕坐以淨天耳出過於人聞諸比丘於中食後集坐講堂共論此事世尊聞已則於晡時從燕坐起往至講堂比丘衆前敷座而坐問諸比丘汝等今日以何事故集坐講堂時諸比丘白曰世尊我等今日以尊者阿那律陀因過去事而說法故集坐講堂於是世尊告諸比丘汝等今日欲從佛聞因未來事而說法耶諸比丘白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸比丘因未來事而說法者諸比丘聞已當善受持世尊告曰諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說時諸比丘受教而聽世尊告曰諸比丘未來久遠當有人民壽八萬歲人壽八萬歲時此閻浮洲極大富樂多有人民村邑相近如雞一飛諸比丘人壽八萬歲時女年五百乃當出嫁諸比丘人壽八萬歲時唯有如是病謂寒熱大小便欲飲食老更無餘患諸比丘人壽八萬歲時有王名螺爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂有大金幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘彼當豎之既豎之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀褥氍氀綩綖給使明燈彼施此已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞爾時尊者阿夷哆在衆中坐於是尊者阿夷哆即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我於未來久遠人壽八萬歲時可得作王號名曰螺爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者轉輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是爲七我當有千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆我當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂有大金幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘我當豎之既豎

之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀褥氍氀綩綖給使明燈我施此已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道我族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真於是世尊訶尊者阿夷哆曰汝愚癡人應更一死而求再終所以者何謂汝作是念世尊我於未來久遠人壽八萬歲時可得作王號名曰螺為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七我當有千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆我當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂有大金幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘我當豎之既豎之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀褥氍氀綩綖給使明燈我

施此已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道我族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真世尊告曰阿夷哆汝於未來久遠人壽八萬歲時當得作王號名曰螺為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七汝當有千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆汝當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂有大金幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘汝當豎之既豎之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀褥氍氀綩綖給使明燈汝施此已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道汝族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所

作已辦不更受有知如真佛告諸比丘未來久遠人壽八萬歲時當有佛名彌勒如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐猶如我今已成如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊猶如我今於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊彼當說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行猶如我今說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行彼當廣演流布梵行大會無量從人至天善發顯現猶如我今廣演流布梵行大會無量從人至天善發顯現彼當有無量百千比丘衆猶如我今無量百千比丘衆爾時尊者彌勒在彼衆中於是尊者彌勒即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我於未來久遠人壽八萬歲時可得成佛名彌勒如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師

號佛衆祐如今世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊如今世尊於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊我當說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如今世尊說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行我當廣演流布梵行大會無量從人至天善發顯現如今世尊廣演流布梵行大會無量從人至天善發顯現我當有無量百千比丘衆如今世尊無量百千比丘衆於是世尊嘆彌勒曰善哉善哉彌勒汝發心極妙謂領大衆所以者何如汝作是念世尊我於未來久遠人壽八萬歲時可得成佛名彌勒如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐如今世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊如今世尊於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊我當說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如今世尊說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行我當廣演流布梵行大會無量從人至天善發顯現如今世尊廣演流布梵行大會無量從人至天善發顯現佛復告曰彌勒汝於未來久遠人壽八萬歲時當得作佛名彌勒如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐猶如我今如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐汝於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊如我今於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊汝當說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行猶如我今說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行汝當廣演流布梵行大會無量從人至天善發顯現猶如我今廣演流布梵行大會無量從人至天善發顯現汝當有無量百千比丘衆猶如我今無量百千比丘衆爾時尊者阿難執拂侍佛於是世尊迴顧告曰阿難汝取金縷織成衣來我今欲與彌勒比丘爾時尊者阿難受世尊教即取金縷織成衣來授與世尊於是世尊從尊者阿難受此金縷織成衣已告曰彌勒汝從如來取此金縷織成之衣施佛法衆所以者何彌勒諸如來無所著等正覺爲世間護求義及饒益求安隱快樂於是尊者彌勒從如來取金縷織成衣已施佛法衆時魔波旬便作是念此沙門瞿曇遊行波羅柰仙人住處鹿野園中彼爲弟子因未來說法我寧可往而嬈亂之時魔波旬往至佛所到已向佛即說頌曰

彼必定當得　容貌妙第一　華鬘瓔珞身
明珠佩其臂　若在雞頭城　螺王境界中

於是世尊而作是念此魔波旬來到我所欲相嬈亂世尊知已爲魔波旬即說頌曰

彼必定當得　無伏無疑惑　斷生老病死

無漏所作訖　若行梵行者　彌勒境界中
於是魔王復說頌曰
彼必定當得　名衣上妙服　旃檀以塗體
身體直姝長　若在雞頭城　螺王境界中
爾時世尊復說頌曰
彼必定當得　無主亦無家　手不持金寶
無為無所憂　若行梵行者　彌勒境界中
於是魔王復說頌曰
彼必定當得　名財好飲食　善能解歌舞
作樂常歡喜　若在雞頭城　螺王境界中
爾時世尊復說頌曰
彼為必度岸　如鳥破網出　得禪自在遊
具樂常歡喜　汝魔必當知　我已相降伏
於是魔王復作是念世尊知我善逝見我愁惱憂慼不能得住即於彼處忽沒不現佛說如是彌勒阿夷哆尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第十三

音釋
蜱（邊迷切）獺（他達切魚獸也）榛莽（榛側詵切莽莫朗切榛莽草木）
（裝深貌）捃（舉蘊切拾也）釜（奉甫切鍑也）

中阿含經卷第十四　　聖四
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
王相應品大天㮈林經第十
我聞如是一時佛遊鞞陀提國與大比丘眾俱往至彌薩羅住大天㮈林中爾時世尊行道中路欣然而笑尊者阿難見世尊笑叉手向佛白曰世尊何因緣笑諸如來無所著等正覺若無因緣終不妄笑願聞其意彼時世尊告曰阿難在昔異時此彌薩羅㮈林之中於彼有王名曰大天為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶得人四種如意之德阿難彼大天王成就七寶為何謂耶謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七阿難彼大天王云何名為成就輪寶阿難時大天王於月十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿上有天輪寶從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燄光明昱爍天王見已歡喜踊躍心自念曰生賢輪寶生妙輪寶我亦曾從古人聞之若頂生刹利王於月十

五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿上有天輪寶從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火焰光明昱爍彼必當作轉輪王也我將無作轉輪王耶阿難昔大天王將欲自試天輪寶時集四種軍象軍馬軍車軍步軍集四種軍已詣天輪寶所以左手撫輪右手轉之而作是語隨天輪寶隨天輪寶之所轉去阿難彼天輪轉已即去向於東方時大天王亦自隨後及四種軍若天輪寶有所住處時大天王即彼止宿及四種軍於

是東方諸小國王彼皆來詣大天王所白曰天王善來天王此諸國土極大豐樂多有人民盡屬天王唯願天王以法教之我等亦當輔佐天王於是大天王告諸小王曰卿等各各自領境界皆當以法莫以非法無令國中有諸惡業非梵行人阿難彼天輪寶過東方去度東大海迴至南方西方北方阿難隨天輪寶周迴轉去時大天王亦自隨後及四種軍若天輪寶有所住處時大天王即彼止宿及四種軍於是北方諸小國王彼皆來詣大天王所白曰天王善來天王此諸國土極大豐樂多有人民盡屬天王唯願天王以法教之我等亦當輔佐天王於是大天王告諸小王曰卿等各各自領境界皆當以法莫以非法無令國中有諸惡業非梵行人阿難彼天輪寶過北方去度北大海即時速還至本王城彼大天王坐正殿上料理財物時天輪寶住於虛空是謂大天王成就如是天輪之寶阿難彼大天王云何名爲成就象寶阿難時大天王而生象寶彼象極白而有七支其象

名曰于娑賀大天王見已歡喜踊躍若可調者極令賢善阿難彼大天王則於後時告象師曰汝速御象令極善調若象調已便來白我爾時象師受王教已至象寶所速御象寶令極善調彼時象寶受極御治疾得善調猶昔良象壽無量百千歲以無量百千歲受極御治疾得善調彼象寶者亦復如是受極御治疾得善調阿難爾時象師速御象寶令極善調象寶調已便詣大天王所白曰天王當知我以極御治之象寶已調隨天王意阿難昔大天王試象寶時平旦日出至象寶所乘彼象寶遊一切地乃至大海即時速還至本王城是謂大天王成就如是白象之寶阿難彼大天王云何名爲成就馬寶阿難時大天王而生馬寶彼馬寶者極紺青色頭像如烏以毛嚴身名毛馬王天王見已歡喜踊躍若可調者極令賢善阿難彼大天王則於後時告馬師曰汝速御馬令極善調若馬調已便來白我爾時馬師受王教已至馬寶所速御馬寶令極善調彼時馬寶受極御治疾得善

調猶昔良馬壽無量百千歲以無量百千歲受極御治疾得善調彼馬寶者亦復如是受極御治疾得善調阿難爾時馬師速御馬寶令極善調馬寶調已便詣大天王所白曰天王當知我以極御治之馬寶已調隨天王意阿難昔大天王試馬寶時平旦日出至馬寶所乘彼馬寶遊一切地乃至大海即時速還至本王城是謂大天王成就如是紺馬之寶阿難彼大天王云何名爲成就珠寶阿難時大天王而生珠寶彼珠寶者明淨自然無有

造者八楞無垢極好磨治貫以五色繩青黃赤白黑阿難時大天王內宮殿中欲得燈明即用珠寶阿難昔大天王試珠寶時便集四種軍象軍馬軍車軍步軍集四種軍已於夜闇中豎立高幢安珠置上出至園觀珠之光耀照四種軍明之所及方半由延是謂大天王成就如是明珠之寶阿難彼大天王云何名為成就女寶阿難時大天王而生女寶彼女寶者身體光澤皎潔明淨美色過人小不及天姿容端正覩者歡悅口出芬馥青蓮華香身諸毛孔出栴檀馨冬則身溫夏則身涼彼女至心承事於王發言悅樂所作捷疾聰明智慧歡喜行善彼女念王常不離心況身口行是謂大天王成就如是美女之寶阿難彼大天王云何成就居士寶阿難時大天王生居士寶彼居士寶極大豐富資財無量多有畜牧封戶食邑種種具足福業之報而得天眼見諸寶藏空有悉見見有守護無守護者金藏錢藏作以不作皆悉見之阿難彼居士寶詣大天王白曰天王若欲得金及錢寶者天王莫憂我自知時阿難昔大天王試居士寶時彼王乘船入恒水中告曰居士我欲得金及以錢寶居士白曰天王願船至岸時大天王告曰居士正欲此中得正欲此中得居士白曰天王願令船住阿難時居士寶至船前頭長跪申手便於水中舉四藏出金藏錢藏作藏不作藏白曰天王隨意所欲金及錢寶恣其所用用已餘者還著水中是謂大天王成就如是居士之寶阿難彼大天王云何成就主兵臣寶阿難時大天王生主兵寶彼主兵臣聰明智慧辯才巧言多識分別主兵臣寶為大天王設現世義勸安立之設後世義勸安立之設現世義後世義勸安立之彼主兵臣為大天王欲合軍眾便能合之欲解便解欲令大天王四種軍眾不使疲乏及勸助之諸臣亦然是謂大天王成就如是主兵臣寶阿難是謂大天王成就七寶阿難彼大天王云何得人四種如意之德彼大天王壽命極長八萬四千歲為童子嬉戲八萬四千歲作小國王八萬四千歲為大國王八萬四千歲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵行在此彌薩羅住大天㮈林中所阿難若大天王壽命極長八萬四千歲為童子嬉戲八萬四千歲作小國王八萬四千歲為大國王八萬四千歲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵行在此彌薩羅住大天㮈林中者是謂大天王第一如意之德復次阿難彼大天王無有疾病成就平等食味之道不冷不熱安隱無諍由是之故其所飲食而得安消阿難若大天王無有疾病成就平等食味之道不冷不熱安隱無諍由是之故其所飲食而得安消者是謂大天王第二如意之德復次阿難彼大天王身體光澤皎潔明淨美色過人小不及天端正姝好覩者歡悅阿難若大天王身體光澤皎潔明淨美色過人小不及天端正姝好覩者歡悅是謂大天王第三如意之德復次阿難彼大天王常於愛念梵志居士如父念子梵志居士亦復敬重於大天王如子敬父阿難昔大天王在園觀中告御

者曰徐徐御車我欲久視梵志居士梵志居士亦告御者徐徐御車我等欲久視大天王阿難若大天王常於愛念梵志居士如父念子梵志居士亦復敬重於大天王如子敬父者是謂大天王第四如意之德阿難是謂大天王得人四種如意之德阿難彼大天王則於後時告剃髮人汝若見我頭生白髮者便可啓我於是剃髮人受王教已而於後時沐浴王頭見生白髮見已啓曰天王當知天使已至頭生白髮彼大天王復告剃髮人汝持金鑷徐拔白髮著吾手中時剃髮人聞王教已即以金鑷徐拔白髮著王手中阿難彼大天王手捧白髮而說頌曰

我頭生白髮　壽命轉衰減　天使已來至
我今學道時

阿難彼大天王見白髮已告太子曰太子當知天使已至頭生白髮太子我已得人間欲今當復求天上之欲太子我欲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道太子我今以此四天下付授於汝汝當如法治化莫以非法無令國中有諸惡業非梵行人太子汝後若見天使已至頭生白髮者汝當復以此國政授汝太子善教勅之授太子國已汝亦當復剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道太子我今為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊太子云何我今為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊太子若此國中傳授法絕不復續者是名人民墮在極邊太子以是之故我今為汝轉太子我已為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊阿難彼大天王以此國政付授太子善教勅已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道仙人王修行梵行在此彌薩羅大天㮈林中彼亦轉輪王成就七寶得四種如意之德云何成就七寶得人四種如意之德如前所說七寶得人四種如意之德阿難彼轉輪王亦於後時告剃髮人汝若見我頭生白髮者便可啓我於是剃髮人受王教已而於後時沐浴王頭見生白髮見已啓曰天王當知天使已至頭生白髮彼轉輪王復告剃髮人汝持金鑷徐拔白髮著吾手中時剃髮人聞王教已即以金鑷徐拔白髮著王手中阿難彼轉輪王手捧白髮而說頌曰

我頭生白髮　壽命轉衰減　天使已來至
我今學道時

阿難彼轉輪王見白髮已告太子曰太子當知天使已至頭生白髮太子我已得人間欲今當復求天上之欲太子我欲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道我今以此四天下付授於汝汝當如法治化莫以非法無令國中有諸惡業非梵行人太子汝後若見天使已至頭生白髮者汝亦當復以此國政授汝太子善教勅之授太子國已汝當復剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道太子我今為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊太子云何我今為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊太子若此國中傳授法絕不復續者是名人民墮在極邊太子以是

之故我今爲汝轉太子我已爲汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫令人民墮在極邊阿難彼轉輪王以此國政付授太子善教勅已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵行在此彌薩羅大天捺林中阿難是爲從子至子從孫至孫從族至族從見至見展轉八萬四千轉輪王剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵行在此彌薩羅大天捺林中彼最後王名曰尼彌如法法王行法如法而爲太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲奉持法齋月八日十四日十五日修行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氍氀綩綖給使明燈彼時三十三天集坐善法講堂咨嗟稱嘆尼彌王曰諸賢鞞陀提人有大善利有大功德所以者何彼最後王名曰尼彌如法法王行法如法而爲太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲奉持法齋月八日十四日十五日修行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氍氀綩綖給使明燈時天帝釋亦在衆中於是天帝釋告三十三天曰諸賢汝等欲得即在此見尼彌王耶三十三天白曰拘翼我等欲得即在此見於尼彌王爾時帝釋猶如力士屈伸臂頃於三十三天上忽沒不現已來至此尼彌王殿於是尼彌王見天帝釋見已問曰汝爲是誰帝釋答曰大王聞有天帝釋耶答曰聞有帝釋告曰我即是也大王有大善利有大功德所以者何三十三天爲汝集坐善法講堂咨嗟稱嘆曰諸賢鞞陀提人有大善利有大功德所以者何彼最後王名曰尼彌如法法王行法如法而爲太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲奉持法齋月八日十四日十五日修行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氍氀綩綖給使明燈大王欲見三十三天耶答曰欲見帝釋復告尼彌王曰我還天上當勅嚴駕千象車來大王乘車娛樂遊戲昇於天上時尼彌王爲天帝釋默然而受於是帝釋知尼彌王默然受已猶如力士屈伸臂頃於尼彌王殿忽沒不現已還至彼三十三天帝釋到已告御者曰汝速嚴駕千象車往迎尼彌王到已白曰大王當知天帝釋遣此千象車來迎於大王可乘此車娛樂遊戲昇於天上王乘車已復白王曰王欲令我從何道送爲從惡受惡報道爲從妙受妙報道耶於是御者受帝釋教已即便嚴駕千象車往至尼彌王所到已白曰大王當知帝釋遣此千象車來迎於大王可乘此車娛樂遊戲昇於天上時尼彌王昇彼車已御者復白王欲令我從何道送爲從惡受惡報道爲從妙受妙報道耶時尼彌王告御者曰汝於兩道中間送我惡受惡報妙受妙報於是御者便於兩道中間送王惡受惡報妙受妙報於是三十三天遥見尼彌王來見已稱善善來大王大王可與三十三天共住娛樂時尼彌王爲三十三天而說頌曰

猶如假借乘　一時暫求車　此處亦復然

謂爲他所有　我還彌薩羅　當作無量善
因是生天上　作福爲資粮

阿難昔大天王者汝謂異人耶莫作是念當知即是我也阿難我昔從子至子從孫至孫從族至族從我展轉八萬四千轉輪王剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵行在此彌薩羅大天㮈林中阿難我爾時爲自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂爾時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖爾時不離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦阿難我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我今爲自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今得離生老病死啼哭憂慼我今已得脫一切苦阿難我今爲汝轉相繼法汝亦當復轉相繼法莫令佛種斷阿難云何我今爲汝轉相繼法汝亦當復轉相繼法莫令佛種斷謂八支聖道正見乃至正定爲八阿難是謂我今爲汝轉相繼法汝亦當復轉相繼法莫令佛種斷

佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品大善見王經第十一

我聞如是一時佛遊拘尸城住惒跋單力士娑羅林中爾時世尊最後欲取般涅槃時告曰阿難汝往至雙娑羅樹間可爲如來北首敷牀如來中夜當般涅槃尊者阿難受如來教即詣雙樹於雙樹間而爲如來北首敷牀敷牀已訖還詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊已爲如來於雙樹間北首敷牀唯願世尊自當知時於是世尊將尊者阿難至雙樹間四疊欝多羅僧以敷牀上襞僧伽棃作枕右脇而卧足足相累最後欲取般涅槃時尊者阿難執拂侍佛尊者阿難叉手向佛白曰世尊更有餘大城一名瞻波二名舍衛三名鞞舍離四名王舍城五名波羅㮈六名迦維羅衛世尊不於彼般涅槃何故正在此小土城諸城之中此最爲下是時世尊告曰阿難汝莫說此爲小土城諸城之中此最爲下所以者何乃往過去時此拘尸城名拘尸王城極大豐樂多有人民阿難拘尸王城長十二由延廣七由延阿難造立樓櫓高如一人或二三四至高七人阿難拘尸王城於外周帀有塹七重其塹則以四寶塼壘金銀瑠璃及水精其底布以四種寶沙金銀瑠璃及水精阿難拘尸王城周帀外有垣墻七重其墻亦以四寶塼壘金銀瑠璃及水精阿難拘尸王城周帀七重行四寶多羅樹金銀瑠璃及水精金多羅樹銀葉華實銀多羅樹金葉華實瑠璃多羅樹水精葉華實水精多羅樹瑠璃葉華實阿難彼多羅樹間作種種華池青蓮華池紅蓮赤蓮白蓮華池阿難其華池岸四寶塼壘金銀瑠璃及水精其底布以四種寶沙金銀瑠璃及水精阿難彼池中有四寶梯陛金銀瑠璃及水精金陛銀蹬銀陛金蹬瑠璃陛水精蹬水精陛瑠璃蹬阿難彼池周帀有四寶鉤欄金銀瑠璃及水精金欄銀鉤

銀欄金鉤瑠璃欄水精鉤水精欄瑠璃鉤阿難彼池覆以羅網鈴懸其間彼鈴四寶金銀瑠璃及水精金鈴銀舌銀鈴金舌瑠璃鈴水精舌水精鈴瑠璃舌阿難於彼池中植種種水華青蓮華紅蓮赤蓮白蓮華常水常華無守視者通一切人阿難於彼池岸植種種陸華修摩那華婆師華瞻蔔華修揵提華摩頭揵提華阿提牟哆華波羅頭華阿難其華池岸有衆多女身體光澤皎潔明淨美色過人小不及天姿容端正覩者歡悅衆寶瓔珞嚴

飾具足彼行惠施隨其所須飲食衣被車乘屋舍牀蓐氍氀給使明燈悉以與之阿難其多羅樹葉風吹之時有極上妙音樂之聲猶五種妓工師作樂極妙上好諧和之音阿難其多羅樹葉風吹之時亦復如是阿難拘尸城中設有弊惡極下之人其有欲得五種妙樂者即共往至多羅樹間皆得自恣極意娛樂阿難拘尸王城常有十二種聲未曾斷絶象聲馬聲車聲步聲吹螺聲鼓聲潷洛鼓聲伎鼓聲歌聲舞聲飲食聲惠施聲阿難拘尸

城中有王名大善見爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶得人四種如意之德云何成就七寶得人四種如意之德如前所說七寶四種人如意之德阿難於是拘尸王城梵志居士多取珠寶鉗婆羅寶載詣大善見王白曰天王此多珠寶鉗婆羅寶天王當爲見慈愍故願垂納受大善見王告梵志居士曰卿等送獻我所不須吾亦自有阿難復有八萬四千諸小國王詣大善見王白曰天王我等欲爲天王

作殿大善見王告諸小王卿等欲爲我作正殿我所不須自有正殿八萬四千諸小國王皆叉手向再三白曰天王我等欲爲天王作殿我等欲爲天王作殿於是大善見王爲八萬四千諸小王故默然而聽爾時八萬四千諸小國王知大善見王默然聽已拜謁辭退遶三帀而去各還本國以八萬四千車載金自重并及其錢作以不作復以一一珠寶之柱載往拘尸城去城不遠作大正殿阿難彼大正殿長一由延廣一由延阿難彼大正殿

四寶塼壘金銀瑠璃及水精阿難彼大正殿四寶梯陛金銀瑠璃及水精金陛銀蹬銀陛金蹬瑠璃陛水精蹬水精陛瑠璃蹬阿難大正殿中有八萬四千柱以四寶作金銀瑠璃及水精金柱銀櫨楶銀柱金櫨楶瑠璃柱水精櫨楶水精柱瑠璃櫨楶阿難大正殿內立八萬四千樓以四寶作金銀瑠璃及水精金樓銀覆銀樓金覆瑠璃樓水精覆水精樓瑠璃覆阿難大正殿中設八萬四千御座亦四寶作金銀瑠璃及水精金樓設銀御座敷以

氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那如是銀樓設金御座瑠璃樓設水精御座水精樓設瑠璃御座敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那阿難彼大正殿周帀遶有四寶鉤欄金銀瑠璃及水精金欄銀鉤銀欄金鉤瑠璃欄水精鉤水精欄瑠璃鉤阿難彼大正殿覆以羅網鈴懸其間彼鈴四寶金銀瑠璃及水精金鈴銀舌銀鈴金舌瑠璃鈴水精舌水精鈴瑠

璃舌阿難彼大正殿具足成已八萬四千諸小國王去殿不遠作大華池阿難彼大華池長一由延廣一由延阿難彼大華池四寶塼壘金銀瑠璃及水精其底布以四種寶沙金銀瑠璃及水精阿難彼大華池有四寶梯陛金銀瑠璃及水精金陛銀蹬銀陛金蹬瑠璃陛水精蹬水精陛瑠璃蹬阿難彼大華池周帀圍遶有四寶鉤欄金銀瑠璃及水精金欄銀鉤銀欄金鉤瑠璃欄水精鉤水精欄瑠璃鉤阿難彼大華池覆以羅網鈴懸其間彼鈴四寶金銀瑠璃及水精金鈴銀舌銀鈴金舌瑠璃鈴水精舌水精鈴瑠璃舌阿難彼大華池其中則有種種水華青蓮華紅蓮赤蓮白蓮華常水常華有守視者不通一切人阿難彼大華池其岸則有種種陸華修摩那華婆師華瞻蔔華修揵提華摩頭揵提華阿提牟哆華波羅頼華阿難如是大殿及大華池具足成已八萬四千諸小國王去殿不遠作多羅園阿難彼多羅園長一由延廣一由延阿難多羅園中植八萬四千多羅樹則以四寶

金銀瑠璃及水精金多羅樹銀葉華實銀多羅樹金葉華實瑠璃多羅樹水精葉華實水精多羅樹瑠璃葉華實阿難彼多羅園周帀圍遶有四寶鉤欄金銀瑠璃及水精金欄銀鉤銀欄金鉤瑠璃欄水精鉤水精欄瑠璃鉤阿難彼多羅園覆以羅網鈴懸其間彼鈴四寶金銀瑠璃及水精金鈴銀舌銀鈴金舌瑠璃鈴水精舌水精鈴瑠璃舌阿難如是大殿華池及多羅園具足成已八萬四千諸小國王即共往詣大善見王白曰天王當知大殿華池及多羅園悉具足成唯願天王隨意所欲阿難爾時大善見王便作是念我不應先昇此大殿若有上尊沙門梵志依此拘尸王城住者我寧可請一切來集坐此大殿施設上味極美餚饌種種豐饒食噉含消手自斟酌皆令飽滿食竟收器行澡水訖發遣令還阿難大善見王作是念已即請上尊沙門梵志依彼拘尸王城住者一切來集昇大正殿都集坐已自行澡水便以上味極美餚饌種種豐饒食噉含消手自斟酌皆令飽滿食竟

收器行澡水訖受咒願已發遣令還阿難大善見王復作是念今我不應大正殿中而行於欲我寧可獨將一侍人昇大殿住阿難大善見王則於後時將一侍人昇大正殿便入金樓坐銀御牀敷以氍氀毾𣰆覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那坐已離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊從金樓出次入銀樓坐金御牀敷以氍氀毾𣰆覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那坐已離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊從銀樓出入瑠璃樓坐水精御牀敷以氍氀毾𣰆覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那坐已離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊從瑠璃樓出入水精樓坐瑠璃御牀敷以氍氀毾𣰆覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那坐已離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊阿難爾

時八萬四千夫人及女寶並久不見大善見王各懷飢虛渴仰欲見於是八萬四千夫人共詣女寶白曰天后當知我等並久不覲天王天后我等今欲共見天王女寶聞已告主兵臣汝今當知我等並久不覲天王今欲往見主兵臣聞即送八萬四千夫人及女寶至大正殿八萬四千象八萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小王亦共侍送至大正殿當去之時其聲高大音響震動大善見王聞其聲高大音響震動聞已即問傍侍者曰是誰聲高大音響震動侍者白曰天王是八萬四千夫人及女寶今悉共來詣大正殿八萬四千象八萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小王亦復共來詣大正殿是故其聲高大音響震動大善見王聞已告侍者曰汝速下殿可於露地疾敷金牀訖還白我侍者受教即從殿下則於露地疾敷金牀訖還白曰已爲天王則於露地敷金牀訖隨天王意阿難大善見王即共侍者從殿來下昇金牀上結跏趺坐阿難彼時八萬四千夫人及女寶悉共前詣大善見王阿難大善見王遥見八萬四千夫人及女寶見已則便閉塞諸根於是八萬四千夫人及女寶見王閉塞諸根已便作是念天王今必不用我等所以者何天王適見我等便閉塞諸根阿難於是女寶則前往詣大善見王到已白曰天王當知彼八萬四千夫人及女寶盡是天王所有唯願天王常念我等乃至命終八萬四千象八萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小王盡是天王所有唯願天王常念我等乃至命終彼時大善見王聞斯語已告女寶曰妹汝等長夜教我爲惡不令行慈妹汝等從今已後當教我行慈莫令爲惡阿難八萬四千夫人及女寶却住一面涕零悲泣而作此語我等非是天王之妹而今天王稱我等爲妹阿難彼八萬四千夫人及女寶各各以衣拭其淚復前往詣大善見王到已白曰天王我等云何教天王行慈不爲惡耶大善見王答曰諸妹汝等爲我應如是說天王知不人命短促當就後世應修梵行生無不終天王當知彼法必來非可愛念亦不可喜壞一切世名曰爲死是以天王於八萬四千夫人及女寶有念有欲者唯願天王悉斷捨離至終莫念於八萬四千象八萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小王天王有欲有念者唯願天王悉斷捨離至終莫念諸妹汝等如是教我行慈不令爲惡阿難彼八萬四千夫人及女寶白曰天王我等從今已後當教天王行慈不令爲惡天王人命短促當就後世彼法必來非可愛念亦不可喜壞一切世名曰爲死是以天王於八萬四千夫人及女寶有念有欲者唯願天王悉斷捨離至終莫念於八萬四千象八萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小王天王有欲有念者唯願天王悉斷捨離至終莫念阿難大善見王爲彼八萬四千夫人及女寶說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已發遣令還阿難彼八萬四千夫人及女寶知大善見王發遣已各拜辭還阿難彼八萬四千夫人及

女寶退去不久大善見王即共侍者還昇大殿則入金樓坐銀御牀敷以氍氀𣰆𣯫覆以錦綺羅穀有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那坐已作是觀我是最後邊念欲念恚念害念鬬諍相憎諛諂虛偽欺誑妄言無量諸惡不善之法是最後邊心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊從金樓出次入銀樓坐金御牀敷以氍氀𣰆𣯫覆以錦綺羅穀有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那坐已作是觀我是最後邊念欲念恚念害念鬬諍相憎諛諂虛偽欺誑妄言無量諸惡不善之法是最後邊心與悲俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊從銀樓出入瑠璃樓坐水精御牀敷以氍氀𣰆𣯫覆以錦綺羅穀有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那坐已作是觀我是最後邊念欲念恚念害念鬬諍相憎諛諂虛偽欺誑妄言無量諸惡不善之法是最後邊心與喜俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊從瑠璃樓出入水精樓坐瑠璃御牀敷以氍氀𣰆𣯫覆以錦綺羅穀有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那坐已作是觀我是最後邊念欲念恚念害念鬬諍相憎諛諂虛偽欺誑妄言無量諸惡不善之法是最後邊心與捨俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊

方成就遊如是二三四方四維上下普周一切無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊阿難大善見王於最後時生微微死痛猶如居士或居士子食極妙食生小微煩阿難大善見王於最後時生微微死痛亦復如是阿難爾時大善見王修習四梵室捨念欲已乘是命終生梵天中阿難在昔異時大善見王者汝謂異人耶莫作斯念當知即是我也阿難我於爾時為自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂爾時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖爾時不離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦阿難我今出世如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾祐我今為自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今得離生老病死啼哭憂慼我今已得脫一切苦阿難從拘尸城從

惒跋單力士娑羅林從尼連然河從婆求河從天冠寺從為我敷牀處我於其中間七反捨身於中六反為轉輪王今第七如來無所著等正覺阿難我不復見世中天及魔梵沙門梵志從天至人更復捨身者是處不然阿難我今最後生最後有最後身最後形得最後我說是苦邊佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第十四

音釋

綩綖　綩於阮切綖夷然切綩綖坐褥也　襞　必益切褺也　鑪磉　鑪落胡切磉蘇朗切　隥　都鄧切登陟之道也

中阿含經卷第十五　聖五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

王相應品三十喻經第十二

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園與大比丘衆俱共受夏坐爾時世尊於十五日說從解脫時在比丘衆前敷座而坐世尊坐已便入定意觀諸比丘心於是世尊見比丘衆靜坐默然極默然無有睡眠除陰蓋故比丘衆坐甚深極甚深息極息妙極妙是時尊者舍梨子亦在衆中於是世尊告曰舍梨子比丘衆靜坐默然極默然無有睡眠除陰蓋故比丘衆坐甚深極甚深息極息妙極妙舍梨子誰能敬重奉事比丘衆者於是尊者舍梨子即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊如是比丘衆靜坐默然極默然無有睡眠除陰蓋故比丘衆坐甚深極甚深息極息妙極妙世尊無能敬重奉事比丘衆者唯有世尊能敬重奉事法及比丘衆戒不放逸布施及定唯有世尊能敬重奉事世尊告曰舍梨子如是如是無能敬重奉事比丘衆者唯有世尊能敬重奉事法及比丘衆戒不放逸布施及定唯有世尊能敬重奉事舍梨子猶如王及大臣有種種嚴飾具繒綵錦罽指環臂釧肘瓔咽鉗生色像珠鬘舍梨子如是比丘比丘尼以戒德爲嚴飾具舍梨子若比丘比丘尼成就戒德爲嚴飾具者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有五儀式劒蓋天冠珠柄之拂及嚴飾屣守衛其身令得安隱舍梨子如是比丘比丘尼以持禁戒爲衛梵行舍梨子若比丘比丘尼成就禁戒爲衛梵行者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有守閤人舍梨子如是比丘比丘尼以護六根爲守閤人舍梨子若比丘比丘尼成就護六根爲守閤人者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有守門將聰明智慧分別曉了舍梨子如是比丘比丘尼以正念爲守門將舍梨子若比丘比丘尼成就正念爲守門將者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有好浴池清泉平滿舍梨子如是比丘比丘尼以息心爲浴池泉舍

梨子若比丘比丘尼成就息心爲浴池泉者
便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣
有沐浴人常使洗浴舍梨子如是比丘比丘
尼以善知識爲沐浴人舍梨子若比丘比丘
尼成就善知識爲沐浴人者便能捨惡修習
於善舍梨子猶如王及大臣有塗身香木蜜
沉水旃檀蘇合雞舌都梁舍梨子如是比丘
比丘尼以戒德爲塗香舍梨子若比丘比丘
尼成就戒德爲塗香者便能捨惡修習於善
舍梨子猶如王及大臣有好衣服芻摩衣錦
繒衣白氎衣加陵伽波惒邏衣舍梨子如是
比丘比丘尼以慙愧爲衣服舍梨子若比丘
比丘尼成就慙愧爲衣服者便能捨惡修習
於善舍梨子猶如王及大臣有好牀座極廣
高大舍梨子如是比丘比丘尼以四禪爲牀
座舍梨子若比丘比丘尼成就四禪爲牀座
者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大
臣有工剃師常使洗沐舍梨子如是比丘比
丘尼以正念爲剃師舍梨子若比丘比丘尼
成就正念爲剃師者便能捨惡修習於善舍

梨子猶如王及大臣有餚饌美食種種異味
舍梨子如是比丘比丘尼以喜爲食舍梨子
若比丘比丘尼成就於喜以爲食者便能捨
惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有種種
飲柰飲瞻波飲甘蔗飲蒱萄飲末蹉提飲舍
梨子如是比丘比丘尼以法味爲飲舍梨子
若比丘比丘尼成就法味以爲飲者便能捨
惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有妙華
鬘青蓮華鬘瞻蔔華鬘修摩那華鬘婆師華
鬘阿提牟哆華鬘舍梨子如是比丘比丘尼
以三定爲華鬘空無願無相舍梨子若比丘
比丘尼成就三定爲華鬘者便能捨惡修習
於善舍梨子猶如王及大臣有諸屋舍堂閣
樓觀舍梨子如是比丘比丘尼以三室爲屋
舍天室梵室聖室舍梨子若比丘比丘尼成
就三室爲屋舍者便能捨惡修習於善舍梨
子猶如王及大臣有典守者謂守室人舍梨
子如是比丘比丘尼以智慧爲守室人舍梨
子若比丘比丘尼成就智慧爲守室人者便
能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有

諸國邑四種租稅一分供王及給皇后宮中
婇女二分供給太子群臣三分供國一切民
人四分供給沙門梵志舍梨子如是比丘比
丘尼以四念處爲租稅舍梨子若比丘比丘
尼成就四念處爲租稅者便能捨惡修習於
善舍梨子猶如王及大臣有四種軍象軍馬
軍車軍步軍舍梨子如是比丘比丘尼以四
正斷爲四種軍舍梨子若比丘比丘尼成就
四正斷爲四種軍者便能捨惡修習於善舍
梨子猶如王及大臣有種種轝象轝馬轝車
轝步轝舍梨子如是比丘比丘尼以四如意
足爲𢃄轝舍梨子若比丘比丘尼成就四如
意足以爲轝者便能捨惡修習於善舍梨子
猶如王及大臣有種種車莊以衆好師子虎
豹斑文之皮織成雜色種種莊飾舍梨子如
是比丘比丘尼以止觀爲車舍梨子若比丘
比丘尼成就止觀以爲車者便能捨惡修習
於善舍梨子猶如王及大臣有駕御者謂御
車人舍梨子如是比丘比丘尼以正念爲駕
御人舍梨子若比丘比丘尼成就正念爲駕

御人者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有極高幢舍梨子如是比丘比丘尼以己心爲高幢舍梨子若比丘比丘尼成就已心爲高幢者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有好道路平正坦然唯趣園觀舍梨子如是比丘比丘尼以八支聖道爲道路平正坦然唯趣涅槃舍梨子若比丘比丘尼成就八支聖道以爲道路平正坦然唯趣涅槃者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有主兵臣聰明智慧分別曉了舍梨子如是比丘比丘尼以智慧爲主兵臣舍梨子若比丘比丘尼成就智慧爲主兵臣者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有大正殿極廣高敞舍梨子如是比丘比丘尼以智慧爲大正殿舍梨子若比丘比丘尼成就智慧爲大正殿者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣昇高殿上觀殿下人往來走踊住立坐卧舍梨子如是比丘比丘尼以昇無上智慧高殿爲自觀己心周正柔輭歡喜遠離舍梨子若比丘比丘尼成就無上智慧高殿爲自觀己心周正柔輭歡喜遠離者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有宗正卿諳練宗族舍梨子如是比丘比丘尼以四聖種爲宗正卿舍梨子若比丘比丘尼成就四聖種爲宗正卿者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有名良醫能治衆病舍梨子如是比丘比丘尼以正念爲良醫舍梨子若比丘比丘尼成就正念爲良醫者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有正御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉多羅那舍梨子如是比丘比丘尼以無礙定爲正御牀舍梨子若比丘比丘尼成就無礙定爲正御牀者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有名珠寶舍梨子如是比丘比丘尼以不動心解脫爲名珠寶舍梨子若比丘比丘尼成就不動心解脫爲名珠寶者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣極淨沐浴好香塗身身極清淨舍梨子如是比丘比丘尼以自觀己心爲身極淨舍梨子若比丘比丘尼成就自觀己心爲身淨者便能敬重奉事世尊法及比丘衆戒不放逸布施及定佛說如是尊者舍梨子及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王相應品轉輪王經第十三

我聞如是一時佛遊摩兜麗剎利在柰林駛河岸爾時世尊告諸比丘當自然法燈自歸已法莫然餘燈莫歸餘法諸比丘若自然法燈自歸已法不然餘燈不歸餘法者便能求學得利獲福無量所以者何比丘昔時有王名曰堅念爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶得人四種如意之德云何成就七寶得人四種如意之德如前所說成就七寶得人四種如意之德於是堅念王而於後時天輪寶移忽離本處有人見之詣堅念王白曰天王當知天輪寶移離於本處堅念王聞已告曰太子我天輪寶移離於本處太子我自曾從古人聞之若轉輪王天輪寶移離本處者彼王必不久住命不久存太子我已得人間之

欲令當復求於天上欲太子我欲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道太子我令以此四天下付授於汝汝當如法治化莫以非法無令國中有諸惡業非梵行人太子汝後若見天輪寶移離本處者汝亦當復以此國政授汝太子善教勑之授太子國已汝亦當復剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道於是堅念王授太子國善教勑已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道時堅念王出家學道七日之後彼天輪寶即沒不現失天輪已剎利頂生王便大憂惱愁慼不樂剎利頂生王即詣父堅念王仙人所到已白曰天王當知天王學道七日之後彼天輪寶便沒不現父堅念王仙人告子剎利頂生王曰汝莫以失天輪寶故而懷憂慼所以者何汝不從父得此天輪剎利頂生王復白父曰天王我今當何所為父堅念王仙人告其子曰汝當應學相繼之法汝若學相繼之法者於十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火焰光明昱爍剎利頂生王復白父曰天王云何相繼之法欲令我學令我學已於十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火焰光明昱爍父堅念王仙人復告子曰汝當觀法如法行法如法當為太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲奉持法齋月八日十四日十五日修行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氍氀綩綖給使明燈若汝國中有上尊名德沙門梵志者汝當隨時往詣彼所問法受法諸尊何者善法何者不善法何者為罪何者為福何者為妙何者非妙何者為黑何者為白黑白之法從何而生何者現世義何者後世義云何作行受善不受惡從彼聞已行如所說若汝國中有貧窮者當出財物以給恤之子是謂相繼之法汝當善學汝善學已於十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火焰光明昱爍剎利頂生王便於後時觀法如法行法如法而為太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲奉持法齋月八日十四日十五日修行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氍氀綩綖給使明燈若其國中有上尊名德沙門梵志者便自隨時往詣彼所問法受法諸尊何者善法何者不善法何者為罪何者為福何者為妙何者非妙何者為黑何者為白黑白之法從何而生何者現世義何者後世義云何作行受善不受惡從彼聞已行如所說若其國中有貧窮者即出財物隨時給恤剎利頂生王於後十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火焰光明昱爍彼亦得轉輪王亦成就七寶亦得人四種如意之德云何成就七寶得人四種如意之德亦如前說彼轉輪王而於後時天輪寶移忽離本處

有人見之詣轉輪王白曰天王當知天輪寶移離於本處轉輪王聞已告曰太子我天輪寶移離本處太子我曾從父堅念王仙人聞之若轉輪王天輪寶移離本處者彼王必不久住命不久存太子我已得人間之欲今當復求於天上欲太子我欲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道太子我今以此四天下付授於汝汝當如法治化莫以非法無令國中有諸惡業非梵行人太子汝後若見天輪寶移離本處者汝亦當復以此國政授汝

太子善教勑之授太子國已汝亦當復剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道於是轉輪王授太子國善教勑已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼轉輪王出家學道七日之後彼天輪寶即沒不現失天輪已剎利頂生王而不憂慼但染欲著欲貪欲無猒爲欲所縛爲欲所觸爲欲所使不見災患不知出要便自出意治國以自出意治國故國遂衰減不復增益猶如昔時諸轉輪王學相繼法國土人民轉增熾盛無有衰減剎利頂生王亦復如是自出意治國以出意治國故國遂衰減不復增益於是國師梵志接行國界見國人民轉就衰減不復增益便作是念剎利頂生王自出意治國以自出意治國故國土人民轉就衰減不復增益猶如昔時諸轉輪王學相繼法國土人民轉增熾盛無有衰減此剎利頂生王亦復如是自出意治國以自出意治國故國土人民轉就衰減不復增益國師梵志即共往詣剎利頂生王白曰天王當知天王自出意治國以自出意治

國故國土人民轉就衰減不復增益猶如昔時諸轉輪王學相繼法國土人民轉增熾盛無有衰減今天王亦復如是自出意治國以自出意治國故國土人民轉就衰減不復增益剎利頂生王聞已告曰梵志我當云何國師梵志白曰天王國中有人聰明智慧明知算數國中有大臣眷屬學經明經誦習受持相繼之法猶如我等一切眷屬天王當學相繼之法學相繼法已於十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燄光明昱爍剎利頂生王復問曰梵志云何相繼之法欲令我學令我學已於十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燄光明昱爍國師梵志白曰天王當觀法如法行法如法當爲太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲奉持法齋月八日十四日十五日修行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲

食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床蓐氍氀綩綖給使明燈若王國中有上尊名德沙門梵志者當自隨時往詣彼所問法受法諸尊何者善法何者不善法何者爲罪何者爲福何者爲妙何者非妙何者爲黑何者爲白黑白之法從何而生何者現世義何者後世義云何作行受善不受惡從彼聞已行如所說若王國中有貧窮者當出財物用給恤之天王是謂相繼之法當善取學善取學已於十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天

輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火燄光明昱爍刹利頂生王便於後時觀法如法行法如法而爲太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫蟲奉持法齋月八日十四日十五日修行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀蓐氍氀綩綖給使明燈若其國中有上尊名德沙門梵志者便自隨時往詣彼所問法受法諸尊何者善法何者不善法何者爲罪何者爲福何者爲妙何者非妙何者爲黑何者爲白黑白之法從何而生何者現世義何者後世義云何作行受善不受惡從彼聞已行如所說然國中民有貧窮者不能出物用給恤之是爲困貧無財物者不能給恤故人轉窮困因窮困故便盜他物因偷盜故其主捕伺收縛送詣刹利頂生王白曰天王此人盜我物願天王治刹利頂生王問彼人曰汝實盜耶彼人白曰天王我實偷盜所以者何天王以貧困故若不盜者便無以自濟刹利頂生王即出財物而給與之語盜者曰汝等還去後莫復作於是國中人民聞刹利頂生王若國中人有行盜者王便出財物而給與之由斯之故人作是念我等亦應盜他財物於是國人各各競行盜他財物是爲困貧無財物者不能給恤故人轉窮困因窮困故盜轉滋甚因盜滋甚故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽八萬歲子壽四萬歲比丘彼人壽四萬歲時有人便行盜他財物其主捕伺收縛送詣刹利頂生王白曰天王此人盜我物願天王治刹利頂生王問彼人曰汝實盜耶彼人白曰天王我實偷盜所以者何以貧困故若不盜者便無以自濟刹利頂生王聞已便作是念若我國中有盜他物更出財物盡給與者如是唐空竭國藏盜遂滋甚我今寧可作極利刀若我國中有偷盜者便收捕取坐高標下斬截其頭於是刹利頂生王後便勑令作極利刀若國中有盜他物者即勑捕取坐高標下斬截其頭國中人民聞刹利頂生王勑作利刀若國中有盜他物者即便捕取坐高標下斬截其頭我亦寧可劫作利刀持行劫物若從劫物者捉彼物主而截其頭於是彼人則於後時劫作利刀持行劫物捉彼物主截斷其頭是爲困貧無財物者不能給恤故人轉窮困因窮困故盜轉滋甚因盜滋甚故刀殺轉增因刀殺增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽四萬歲子壽二萬歲比丘人壽二萬歲時有人盜他財物其主捕伺收縛送詣刹利頂生王白曰天王此人盜我財物願天王治刹利頂生王問彼人曰汝實盜耶時彼盜者便作是念刹利頂生王若知其實或縛鞭我或擯或罰錢物或種種苦治或貫標上或梟其首我寧可以妄言欺誑刹利頂生王耶念已白曰天王我不偷盜是爲困貧無財物者不能給恤故人轉窮困因窮困故盜轉滋甚因盜滋甚故刀殺轉增因刀殺增故便妄言兩舌轉增因妄言兩舌增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽二萬歲子壽一萬歲比丘人壽萬歲時

人民或有德或無德若無德者彼為有德人起嫉妬意而犯其妻是為因貧無財物者不能給恤故人轉窮困因窮困故盜轉滋甚因盜滋甚故刀殺轉增因刀殺增故便妄言兩舌轉增因妄言兩舌增故便嫉妬邪婬轉增因嫉妬邪婬增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽萬歲子壽五千歲比丘人壽五千歲時三法轉增非法欲惡貪邪法因三法增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽五千歲子壽二千五百歲比丘人壽二千五百歲時復三法轉增兩舌麤言綺語因三法增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽二千五百歲子壽千歲比丘人壽千歲時一法轉增邪見是也因一法增故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽千歲子壽五百歲比丘人壽五百歲時彼人盡不孝父母不能尊敬沙門梵志不行順事不作福業不見後世罪彼因不孝父母不能尊敬沙門梵志不行順事不作福業不見後世罪故比丘父壽五百歲子壽或二百五十或二百歲比丘今若有長壽或壽百歲或不嗇者佛復告曰比丘未來久遠時人壽十歲比丘人壽十歲時女生五月即便出嫁比丘人壽十歲時無有穀名稗子為第一美食猶如今人秔粮為上饌比丘如是人壽十歲時無有穀名稗子為第一美食比丘人壽十歲時若今日所有美味酥油鹽蜜甘蔗粳粮彼一切盡沒比丘人壽十歲時若行十惡業道者彼便為人所敬重猶如今日若行十善業道者彼便為人所敬重比丘人壽十歲時亦復如是若行十惡業道者彼便為人之所敬重比丘人壽十歲時都無有善名況復有行十善業道比丘人壽十歲時有人名彈罰周行遍往家家彈罰比丘人壽十歲時母於其子極有害心子亦於母極有害心父子兄弟姊妹親屬展轉相向有賊害心猶如獵師見彼鹿已極有害心比丘人壽十歲時亦復如是母於其子極有害心子亦於母極有害心父子兄弟姊妹親屬展轉相向有賊害心比丘人壽十歲時當有七日刀兵劫彼若捉草即化成刀若捉樵木亦化成刀彼以此刀各各相殺彼於七日刀兵劫過七日便止爾時亦有人生慙恥羞愧厭惡不愛彼人七日刀兵劫時便入山野在隱處藏過七日已則從山野於隱處出更互相見生慈愍心極相愛念猶如慈母唯有一子與久離別從遠來還安隱歸家相見歡喜生慈愍心極相愛念如是彼人過七日後則從山野於隱處出更互相見生慈愍心極相愛念共相見已便作是語諸賢我今相見今得安隱我等坐生不善法故今值見此親族死盡我等寧可共行善法云何當共行善法耶我等皆是殺生之人今寧可共離殺斷殺我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽十歲人生子壽二十比丘壽二十歲人復作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已共離殺斷殺然故共行不與而取我等寧可離不與取

斷不與取我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽更轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽二十歲人生子壽四十歲比丘壽四十歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取然故行邪婬我等寧可離邪婬斷邪婬我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽四十歲人生子壽八十比丘壽八十歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬然故行妄言我等寧可離妄言斷妄言我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽八十歲人生子壽百六十比丘壽百六十歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言然故行兩舌我等寧可離兩舌斷兩舌我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽百六十歲人生子壽三百二十比丘壽三百二十歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌然故行麁言我等寧可離麁言斷麁言我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽三百二十歲人生子壽六百四十比丘壽六百四十歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌離麁言斷麁言然故行綺語我等寧可離綺語斷綺語我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽六百四十歲人生子壽二千五百比丘壽二千五百歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌離麁言斷麁言離綺語斷綺語然故行貪嫉我等寧可離貪嫉斷貪嫉我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽二千五百歲人生子壽五千比丘壽五千歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌離麁言斷麁言離綺語斷綺語離貪嫉斷貪嫉然故行瞋恚我等寧可離瞋恚斷瞋恚我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽五

千歲人生子壽一萬比丘壽萬歲人亦作是
念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應
共更增行善云何當共更增行善我等已離
殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬
離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌離麤言斷麤
言離綺語斷綺語離貪嫉斷貪嫉離瞋恚斷
瞋恚然故行邪見我等寧可離邪見斷邪見
我等應共行是善法彼便共行如是善法行
善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉
好已比丘壽萬歲人生子壽二萬比丘壽二
萬歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形
色轉好我等應共更增行善云何當共更增
行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取
離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩
舌離麤言斷麤言離綺語斷綺語離貪嫉斷
貪嫉離瞋恚斷瞋恚離邪見斷邪見然故有
非法欲惡貪行邪法我等寧可離此三惡不
善法斷三惡不善法我等應共行是善法彼
便共行如是善法行善法已壽便轉增形色
轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽二萬歲人
生子壽四萬歲比丘人壽四萬歲時孝順父
母尊重恭敬沙門梵志奉行順事修習福業
見後世罪彼因孝順父母尊重恭敬沙門梵
志奉行順事修習福業見後世罪故比丘壽
四萬歲人生子壽八萬歲比丘人壽八萬歲
時此閻浮洲極大豐樂多有人民村邑相近
如雞一飛比丘人壽八萬歲時女年五百乃
當出嫁比丘人壽八萬歲時唯有如是病寒
熱大小便欲飲食老更無餘患比丘人壽八
萬歲時有王名螺為轉輪王聰明智慧有四
種軍整御天下由己自在如法法王成就七
寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士
寶主兵臣寶是謂為七千子具足顏貌端正
勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃
至大海不以刀杖以法教令令得安樂比丘
諸刹利頂生王得為人主整御天下行自境
界彼父所得彼因行自境界從父所得壽不
轉減形色不惡未曾失樂力亦不衰諸比丘
汝等亦應如是剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道行自境界從父所得諸比丘汝
等因行自境界從父所得壽不轉減形色不
惡未曾失樂力亦不衰云何比丘行自境界
從父所得此比丘觀內身如身觀內覺心法
如法是謂比丘行自境界從父所得云何比
丘壽此比丘修欲定如意足依遠離依無欲
依滅盡趣向出要修精進定修心定修思惟
定如意足依遠離依無欲依滅盡趣向出要
是謂比丘壽云何比丘色此比丘修習禁戒
守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖介罪
常懷畏怖受持學戒是謂比丘色云何比丘
樂此比丘離欲離惡不善之法乃至得第四
禪成就遊是謂比丘樂云何比丘力此比丘
諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中
自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真是謂比丘力比
丘我不更見有力不可降伏如魔王力故漏
盡比丘則以無上聖慧之力而能降伏佛說
如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第十五

音釋

罽（居刈切毳布也）鉗（其廉切持鐵夾也）氎（徒協切毛布也）掆（居郎切舉也）敞（昌兩切曠豁也）恤（辛聿切賑也）啻（矢利切過也）稗（蒲拜切草似穀者）樵（昨焦切柴也）

中阿含經卷第十六　聖六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

王相應品蜱肆經第十四

我聞如是。一時尊者鳩摩羅迦葉遊拘薩羅國，與大比丘衆俱，往詣斯和提，住彼村北尸攝和林。爾時斯和提中有王名蜱肆，極大豐樂，資財無量，畜牧產業不可稱計，封戶食邑種種具足。斯和提邑泉池草木一切屬王，從拘薩羅王波斯匿之所封授。於是斯和提梵志居士聞有沙門名鳩摩羅迦葉遊拘薩羅國，與大比丘衆俱來至此斯和提，住彼村北尸攝和林。彼沙門鳩摩羅迦葉有大名稱，周聞十方。鳩摩羅迦葉才辯無礙，所說微妙。彼是多聞阿羅訶也。若有見此阿羅訶恭敬禮事者，快得善利。我等可往見彼沙門鳩摩羅迦葉。斯和提梵志居士各與等類相隨而行，從斯和提並共北出，至尸攝和林。是時蜱肆王在正殿上，遙見斯和提梵志居士各與等類相隨而行，從斯和提並共北出，至尸攝和林。蜱肆王見已，告侍人曰：此斯和提梵志居士今日何故各與等類相隨而行，從斯和提並共北出，至尸攝和林？侍人白曰：天王，彼斯和提梵志居士聞有沙門鳩摩羅迦葉遊拘薩羅國，與大比丘衆俱來至此斯和提，住彼村北尸攝和林。天王，彼沙門鳩摩羅迦葉有大名稱，周聞十方。鳩摩羅迦葉才辯無礙，所說微妙。彼是多聞阿羅訶也。若有見此阿羅訶恭敬禮事者，快得善利。我等可往見彼沙門鳩摩羅迦葉。天王，是故斯和提梵志居士各與等類相隨而行，從斯和提並共北出，至尸攝和林。蜱肆王聞已，告侍人曰：汝往詣彼斯和提梵志居士所，而語之曰：蜱肆王告斯和提梵志居士，諸賢可住，我與汝等共往見彼沙門鳩摩羅迦葉。汝等愚癡，勿爲彼所欺。爲有後世、有衆生生？我如是見、如是說：無有後世，無衆生生。侍人受教，即往詣彼斯和提梵志居士所，而語之曰：蜱肆王告斯和提梵志居士，諸賢可住，我與汝等共往見彼沙門鳩摩羅迦葉。汝等愚癡，勿爲彼所欺。爲有後世、有衆生生？我如是見、如是說：無有後世，無

衆生生斯和提梵志居士聞此教已答侍人曰輙如來勑侍人還啓已宣王命彼斯和提梵志居士住待天王唯願天王宜知是時時蜱肆王即勑御者汝速嚴駕我今欲行御者受命速嚴駕訖還白王嚴駕已辦隨天王意時蜱肆王即乘車出往詣斯和提梵志居士所與共北行至尸攝和林時蜱肆王遥見尊者鳩摩羅迦葉在樹林間即下車步進往詣尊者鳩摩羅迦葉所共相問訊却坐一面問曰迦葉我今欲問寧見聽耶尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆若欲問者便可問之我聞已當思時蜱肆王即便問曰迦葉我如是見如是說無有後世無衆生生沙門鳩摩羅迦葉於意云何尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆我今問王隨所解答於王意云何今此日月為是今世為後世耶蜱肆王答沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無有後世無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復更有惡而過此耶蜱肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有親親疾病困篤我往彼所到已謂言

汝等當知我如是見如是說無有後世無衆生生親親有沙門梵志如是見如是說言有後世有衆生生我常不信彼之所說彼復作是語若有男女作惡行不精進懶惰懈怠嫉妬慳貪不舒手不庶幾極著財物彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若彼沙門梵志所說是真實者汝等是我親親作惡行不精進懶惰懈怠嫉妬慳貪不舒手不庶幾極著財物若汝等身壞命終必至惡處生地獄中者可還語我蜱肆彼地獄中如是如是苦若當爾者我便現見彼聞我語受我教已都無有來語我言蜱肆彼地獄中如是如是苦迦葉因此事故我作是念無有後世無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆我復問王隨所解答若有王人收縛罪者送至王所白曰天王此人有罪王當治之王告彼曰汝等將去反縛兩手令彼騎驢打破敗鼓聲如驢鳴遍宣令已從城南門出坐高標下斬斷其頭彼受教已即反縛罪人令其騎驢打破敗鼓聲如驢鳴遍宣令已從城南門出坐高標下

欲斬其頭此人臨死語彼卒曰汝且小住我欲得見父母妻子奴婢使人聽我暫去於王意云何彼卒寧當放斯罪人聽暫去耶蜱肆答曰不也迦葉尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆王親親者亦復如是作惡行不精進懶惰懈怠嫉妬慳貪不舒手不庶幾極著財物彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中地獄卒捉極苦治時彼語卒曰諸地獄卒汝等小住莫苦治我我欲暫去詣蜱肆王告語之曰彼地獄中如是如是苦令彼現見於王意云何彼地獄卒寧當放王親親令暫來耶蜱肆答曰不也迦葉尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆汝應如是觀於後世莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志斷絶離欲趣向離欲斷絶離恚趣向離恚斷絶離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無有後世無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆

復更有惡而過此耶蜱肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有親親疾病困篤我往彼所到已謂言汝等當知我如是見如是說無有後世無衆生生親親有沙門梵志如是見如是說言有後世有衆生生我常不信彼之所說彼復作是語若有男女妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上若彼沙門梵志所說是眞實者汝等是我親親妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物若汝等身壞命終必昇善處生天上者可還語我蜱肆天上如是如是樂若當爾者我便現見彼間我語受我教已都無有來語我言蜱肆天上如是樂迦葉因此事故我作是念無有後世無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶村邑外有都圊廁深沒人頭糞滿其中而有一人墮沒廁底若復有人爲慈愍彼求義及饒益求

安隱快樂便從廁上徐徐挽出刮以竹片拭以樹葉洗以暖湯彼於後時淨澡浴已以香塗身昇正殿上以五所欲而娛樂之於王意云何彼人寧復憶念先廁歡喜稱譽復欲見耶蜱肆答曰不也迦葉若更有人憶念彼廁歎喜稱譽而欲見者便不愛此人況復自憶念先廁歡喜稱譽復欲見者是處不然蜱肆若王有親親妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上生天上已天五所欲而自娛樂於王意云何彼天天子寧當捨彼天五所欲憶念於此人間五欲歡喜稱譽復欲見耶蜱肆答曰不也迦葉所以者何人間五欲臭處不淨甚可憎惡而不可向不可愛念麤穢澀有諍迦葉比於人間五欲者天欲爲最最上最好最妙最勝若彼天天子捨天五欲而更憶念人間五欲喜歡稱譽復欲見者是處不然蜱肆汝應如是觀於後世莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離

欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無有後世無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復更有惡而過是耶蜱肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有親親疾病困篤我往彼所到已謂言汝等當知我如是見如是說無有後世無衆生生親親有沙門梵志如是見如是說言有後世有衆生生我常不信彼之所說彼復作是語若有男女妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上若彼沙門梵志所說是眞實者汝等是我親親妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物若汝等身壞命終必昇善處生天上者可還語我蜱肆天上如是如是樂若汝天上而

作是念我若還歸當何所得蜱肆王家多有財物吾當與汝彼聞我語受我教已都無有來語我言蜱肆天上如是如是樂迦葉因此事故我作是念無有後世無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆天上壽長人間命短若人間百歲是三十三天一日一夜如是一日一夜月三十日年十二月三十三天壽千年於王意云何若汝有親親妙行精進精勤不懈無有嫉妒亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上生天上已便作是念我等先當一日一夜以天五欲而自娛樂或二三四至六七日以天五欲而自娛樂然後當往語蜱肆王天上如是如是樂令彼現見於王意云何汝竟當得爾所活不蜱肆問曰迦葉誰從後世來語沙門鳩摩羅迦葉天上壽長人間命短若人間百歲是三十三天一日一夜如是一日一夜月三十日年十二月三十三天壽千年尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆

猶如盲人彼作是說無黑白色亦無見黑白色無長短色亦無見長短色無近遠色亦無見近遠色無麤細色亦無見麤細色何以故我初不見不知是故無有色彼盲如是說爲眞說耶蜱肆答曰不也迦葉所以者何迦葉有黑白色亦有見黑白色有長短色亦有見長短色有近遠色亦有見近遠色有麤細色亦有見麤細色若盲作是說我不見不知是故無有色者彼作是說爲不眞實尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆王亦如盲若王作是說誰從後世來語沙門鳩摩羅迦葉天上壽長人間壽短若人間百歲是三十三天一日一夜如是一日一夜月三十日年十二月三十三天天壽千年蜱肆王言沙門鳩摩羅迦葉大爲不可不應作是說所以者何沙門鳩摩羅迦葉精進比我如盲迦葉若知我知我親親妙行精進精勤不懈無有嫉妒亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處生大上者迦葉我今便應即行布施修諸福業奉齋

守戒已以刀自殺或服毒藥或投坑井或自經死沙門鳩摩羅迦葉精進不應比我如彼盲人尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶如梵志有年少婦方始懷妊又前婦者已有一男而彼梵志於其中間忽便命終命終之後彼前婦兒語小母曰小母當知今此家中所有財物盡應屬我不復見應可與分者小母報曰我今懷妊若生男者汝應與分若生女者物盡屬汝彼前婦兒復更再三語小母曰今此家中所有財物盡應屬我不復見應可與分者小母亦復再三報云我今懷妊爲生男者汝應與分若生女者物盡屬汝於是小母愚癡不達不善曉解無有智慧欲求存命而反自害即入室中便取利刀自決其腹看爲是男爲是女耶彼愚癡不達不善曉解無有智慧欲求存命而反自害及腹中子當知蜱肆亦復如是愚癡不達不善曉解無有智慧欲求存命反作是念迦葉若知我知我親親妙行精進精勤不懈無有嫉妒亦不慳貪舒手庶幾

開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處生天上者我今便應即行布施修諸福業奉齋守戒已以刀自殺或服毒藥或投坑井或自經死沙門鳩摩羅迦葉精進不應比我如彼盲人蜱肆若精進人長壽者便得大福若得大福者便得生天長壽蜱肆汝應如是觀於後世莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無有後世無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復更有惡而過此耶蜱肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有親親疾病困篤我往彼所慰勞看彼彼亦慰勞視我彼若命終我復詣彼慰勞看彼彼亦不復慰勞視我我亦不復慰勞看彼迦葉以此事故我作是念無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶如有人善能吹螺若彼方土未曾聞螺聲便往彼方於夜闇中昇高山上盡力吹螺彼衆多人未曾聞螺聲聞已便念此爲何聲如是極妙爲甚奇特實可愛樂好可觀聽令心歡悅時彼衆人便共往詣善吹螺人所到已問曰此是何聲如是極妙爲甚奇特實可愛樂好可觀聽令心歡悅善吹螺人以螺投地語衆人曰諸君當知即此螺聲於是衆人以足蹴螺而作是語螺可出聲螺可出聲寂無音響善吹螺人便作是念今此衆人愚癡不達不善曉解無有智慧所以者何乃從無知之物欲求音聲是時善吹螺人還取彼螺以水淨洗便舉向口盡力吹之時彼衆人聞已作是念螺甚奇妙所以者何謂因手因水因口風吹便生好聲周滿四方如是蜱肆若人活命存者則能言語共相慰勞若其命終便不能言共相慰勞蜱肆汝若如是觀衆生生莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復更有惡而過此耶蜱肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有有司收捕罪人送詣我所到已白曰天王此人有罪願王治之我語彼曰取此罪人可生稱之生稱之已還下著地以繩絞殺殺已復稱我欲得知此人爲何時極輕柔軟色悅澤好爲死時耶爲活時耶彼受我教取此罪人活稱之已還下著地以繩絞殺殺已復稱彼罪人活時極輕柔軟色悅澤好彼人死已皮轉厚重堅不柔軟色不悅澤迦葉因此事故我作是念無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶如鐵丸或鐵犁鑱竟日火燒彼當爾時極輕柔軟色悅澤好若火滅已漸漸就冷漸凝厚重堅不柔軟色不悅澤如是蜱肆若人活時身體極

輕柔輭色悅澤好若彼死已便轉厚重堅不柔輭色不悅澤蜱肆汝應如是觀衆生生莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復更有惡而過此耶蜱肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有有司收捕罪人送詣我所到已白曰天王此人有罪願王治之我語彼曰取此罪人倒著鐵釜中或著銅釜中密蓋其口於下然火下然火已觀視衆生入時出時往來周旋彼受我教取此罪人倒著鐵釜中或著銅釜中密蓋其口於下然火下然火已觀視衆生入時出時往來周旋迦葉我作如是方便不見衆生生迦葉因此事故我作是念無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆我今問汝隨所解答於意云何若

汝食好極美上饌晝寢於牀汝頗曾憶於夢中見園觀浴池林木華果清泉長流極意遊戲周旋往來耶蜱肆答曰曾憶有之迦葉復問若汝食好極美上饌晝寢於牀爾時頗有直侍人不答曰有也迦葉復問若汝食好極美上饌晝寢於牀當爾之時左右直侍頗有見汝出入周旋往來時耶蜱肆答曰正使異人亦不能見況復左右直侍人耶蜱肆汝應如是觀衆生生莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復更有惡而過此耶蜱肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有有司收捕罪人送詣我所到已白曰天王此人有罪願王治之我語彼曰取此罪人剝皮剝肉截筋破骨乃至於髓求衆生生彼

受我教取此罪人剝皮剝肉截筋破骨乃至於髓求衆生生迦葉我作如是方便求衆生生竟不能得見衆生生迦葉因此事故我作是念無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶如事火編髮梵志居近道邊去彼不遠有商人宿時商人過夜平旦怱怱發去忘一小兒於是事火編髮梵志早起案行商人宿處見一小兒獨住失主見已念曰今此小兒無所依怙我不養者必死無疑便抱持去還至本處而養長之此兒轉大諸根成就爾時事火編髮梵志彼於人間有小事緣於是事火編髮梵志勑年少曰我有小事暫出人間汝當種火愼莫令滅若火滅者汝可取此火鑽求之爾時事火編髮梵志善教勑已即至人間於後年少便出遊戲火遂滅盡彼還求火即取火鑽以用打地而作是語火出火出火竟不出復於石上加力打之火出火出火亦不出火既不出便破火鑽十片百片棄去坐地愁惱而言不能得火當如之何是時事火編髮

梵志彼於人間所作已訖還歸本處到已問曰年少汝不遊戲隨視種火不令滅耶年少白曰尊者我出遊戲火後遂滅我還求火即取火鑚以用打地而作是語火出火出火竟不出復於石上加力打之火出火出火亦不出火既不出便破火鑚十片百片棄去坐地尊者我如是求不能得火當如之何爾時事火編髮梵志便作是念今此年少甚癡不達不善曉解無有智慧所以者何從無知火鑚作如是意求索火耶於是事火編髮梵志取燥火鑚火母著地而以鑚之即便火出轉轉熾盛語年少曰年少求火法應如是不應如汝愚癡不達無有智慧從無知火鑚作如是意求索於火當知蜱肆亦復如是愚癡不達不善曉解無有智慧於無知死肉乃至骨髓求眾生生蜱肆汝應如是觀眾生生莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此眾生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及

不善處隨此眾生之所作業見其如真蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何若有他國異人聞之便作是說蜱肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶如朋友二人捨家治生彼行道時初見有麻甚多無主一人見已便語伴曰汝當知之今此有麻甚多無主我欲與汝共取自重而擔還歸可得資用便取重擔彼於道路復見多有劫貝紗縷及劫貝衣甚多無主復見多銀亦無有主一人見已便棄麻擔取銀自重復於道路見多金聚而無有主時擔銀人語擔麻者汝今當知此金極多而無有主汝可捨麻我捨銀擔我欲與汝共取此金重擔而歸可得供用彼擔麻者語擔銀人我此麻擔已好裝治縛束已堅從遠擔來我不能捨汝且自知勿憂我也於是擔銀人強奪麻擔撲著於

地而挽壞之彼擔麻者語擔銀人汝已如是挽壞我擔我此麻擔縛束已堅所來處遠我要自欲擔此麻歸終不捨之汝且自知勿憂我也彼擔銀人即捨銀擔便自取金重擔而還擔金人歸父母遥見擔金來歸見已嘆曰善來賢子快來賢子汝因是金快得生活供養父母供給妻子奴婢使人復可布施沙門梵志作福昇上善果善報生天長壽彼擔麻者還歸其家父母遥見擔麻來歸見已罵曰汝罪人來無德人來汝因此麻不得生活供養父母供給妻子奴婢使人又亦不得布施沙門及諸梵志作福昇上善果善報生天壽長當知蜱肆亦復如是若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者汝便當受無量之惡亦爲眾人之所憎惡蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何若有他國異人聞之便作是說蜱肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨尊者

鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶如商人與其大衆有千乘車行飢儉道此大衆中而有兩主彼作是念我等何因得脫此難復作是念我此大衆應分為兩部部各五百彼商人衆便分為兩部部各五百於是一商人主將五百乘至飢儉道彼商人主常在前導見有一人從傍道來衣服盡濕身黑頭黃兩眼極赤著衡華鬘而乘驢車泥著兩轂彼商人主見便問曰飢儉道中有天雨不彼有新水樵及草耶彼人答曰飢儉道中天適大雨極有新水乃饒樵草諸賢汝等可捨故水樵草莫令乘之汝等不久當得新水及好樵草彼商人主聞已即還語諸商人而告之曰我在前行見有一人從傍道來衣服盡濕身黑頭黃兩眼極赤著衡華鬘而乘驢車泥著兩轂我問彼曰飢儉道中有天雨不彼有新水樵及草耶彼答我曰飢儉道中天適大雨極有新水乃饒樵草諸賢汝等可捨故水樵草莫令乘之汝等不久當得新水及好樵草諸商人我等可捨故水樵草如是不久當得新水樵草莫令乘之彼商人等即便棄捨故水樵草一日行道不得新水樵草二日三日乃至七日行道猶故不得新水樵草過七日已為食人鬼之所殺害第二商人主便作是念前商人主已過嶮難我等今當以何方便復得脫難第二商人主作是念已與五百車即便俱進至飢儉道第二商人主自在前導見有一人從傍道來衣服盡濕身黑頭黃兩眼極赤著衡華鬘而乘驢車泥著兩轂第二商人主見便問曰飢儉道中有天雨不彼有新水樵及草耶彼人答曰飢儉道中天降大雨極有新水乃饒樵草諸賢汝等可捨故水樵草莫令乘之汝等不久當得新水及好樵草第二商人主聞已即還語諸商人而告之曰我在前行見有一人從傍道來衣服盡濕身黑頭黃兩眼極赤著衡華鬘而乘驢車泥著兩轂我問彼曰飢儉道中有天雨不彼有新水樵及草耶彼答我曰飢儉道中天適大雨極有新水乃饒樵草諸賢汝等可捨故水樵草莫令乘之汝等不久當得新水及好樵草諸商人我等未可捨故水樵草若得新水樵草然後當棄彼不捨故水樵草一日行道不得新水樵草二日三日乃至七日行道猶故不得新水樵草第二商人主在前行時見前第一商人主及諸商人為食人鬼之所殺害第二商人主見已語諸商人汝等看前商人主愚癡不達不善曉解無有智慧既自殺身復殺諸人汝等商人若欲取前諸商人物自恣取之當知蜱肆亦復如是若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者汝便當受無量之惡亦為衆人之所憎惡猶前第一商人之主及諸商人蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何若有他國異人聞之便作是說蜱肆王有見長夜受持彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶如二人數數賭疑第一戲者並竊食之食一二三

或至衆多第二戲者便作是念共此人戲數數欺我而偷𪍿食或一二三或至衆多見如是已語彼伴曰我今欲息後當更戲於是第二戲者離於彼處便以毒藥用塗其𪍿塗已即還語其伴曰可來共戲即來共戲第一戲者復竊𪍿食或一二三或至衆多既食𪍿已即便戴眼吐沫欲死於是第二戲者向第一戲人即說頌曰

此𪍿毒藥塗　汝貪食不覺　坐爲𪍿欺我　後必致苦患

當知蜱肆亦復如是若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者汝便當受無量之惡亦爲衆人之所憎惡猶如戲人爲𪍿欺他還自得殃蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何若有他國異人聞之便作是說蜱肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義我蜱

肆猶養猪人彼行路時見有燋糞甚多無主便作是念此糞可以養飽多猪我寧可取自重而去即取負去彼於中道遇天大雨糞釋流漫澆汙其身故負持去終不棄捨彼則自受無量之惡亦爲衆人之所憎惡當知蜱肆亦復如是若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者汝便當受無量之惡亦爲衆人之所憎惡猶養猪人蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何若有他國異人聞之便作是說蜱肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說最後譬喻若汝知者善若不知者我不復說法蜱肆猶如大猪爲五百猪王行嶮難道彼於中道遇見一虎猪見虎已便作是念若與鬪者虎必殺我若畏走者然諸親族便輕慢我不知今當以何方便得脫此難作是念已而語虎曰若欲鬪者便可共鬪若不爾者借我道過彼虎

聞已便語猪曰聽汝共鬪不借汝道猪復語曰虎汝小住待我被著祖父時鎧還當共戰彼虎聞已而作是念彼非我敵況祖父鎧耶便語猪曰隨汝所欲猪即還至本厠處所宛轉糞中塗身至眼已便往至虎所語曰汝欲鬪者便可共鬪若不爾者借我道過虎見猪已復作是念我常不食雜小蟲者以惜牙故況復當近此臭猪耶虎念是已便語猪曰我借汝道不與汝鬪猪得過已則還向虎而說頌曰

虎汝有四足　我亦有四足　汝來共我鬪　何意怖而走

時虎聞已亦復說頌而答猪曰

汝毛竪森森　諸畜中下極　猪汝可速去　糞臭不可堪

時猪自誇復說頌曰

摩竭鴦二國　聞我共汝鬪　汝來共我戰　何以怖而走

虎聞此已復說頌答

舉身毛皆汙　猪汝臭熏我　汝鬪欲求勝

我今與汝勝尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆我亦如是若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者汝便自受無量之惡亦爲衆人之所憎惡猶如彼虎與猪勝也蜱肆王聞已白曰尊者初說日月喩時我聞即解歡喜奉受然我欲從尊者鳩摩羅迦葉求上復上妙智所說是故我向問復問耳我今日歸尊者鳩摩羅迦葉尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆汝莫歸我我所歸佛汝亦應歸蜱肆王白曰尊者我今自歸於佛法

及比丘衆願尊者鳩摩羅迦葉爲佛受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡尊者鳩摩羅迦葉我從今日始行布施修福尊者鳩摩羅迦葉問曰蜱肆汝欲行施修福施與幾人能至幾時蜱肆王白曰布施百人或至千人一日二日或至七日尊者鳩摩羅迦葉告曰若王行施修福布施百人或至千人一日二日或至七日者諸方沙門梵志盡聞蜱肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨諸方聞已盡當遠來七日之中不及王施若不得食王信施者王便無福不得長夜受其安樂蜱肆王猶如種子不碎不壞不剖不拆非風非日非水中傷秋時好藏若彼居士深耕良田極治地已隨時下種然雨澤不適者於蜱肆意云何彼種可得生增長不答曰不也尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆汝亦如是若行施修福布施百人或至千人一日二日或至七日者諸方沙門梵志盡聞蜱肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨諸方聞已盡

當遠來七日之中不及王施若不得食王信施者王便無福不得長夜受其安樂蜱肆王復問曰尊者我當云何尊者鳩摩羅迦葉答曰蜱肆汝當行施修福常供長齋若蜱肆王行施修福常供長齋者諸方沙門梵志聞蜱肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨諸方聞已盡當遠來彼皆可得及王信施王便有福而得長夜受其安樂蜱肆猶如種子不碎不壞不剖不拆非風非日非水中傷秋時好藏若彼居士深耕良田極治地已隨時下種雨澤適者於蜱肆意云何彼種可得生增長不答曰生也尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆汝亦如是若當行施修福常供長齋者諸方沙門梵志聞蜱肆王有見長夜受持彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨諸方聞已盡當遠來彼皆可得及王信施王便有福而得長夜受其安樂於是蜱肆王白曰尊者我從今始行施修福常供長齋爾時尊者鳩摩羅迦葉爲蜱肆王及斯和提梵志居士說法勸發渴仰成就歡

喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已嘿然而住於是蜱肆王及斯和提梵志居士尊者鳩摩羅迦葉爲其說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起稽首尊者鳩摩羅迦葉足遶三帀而去彼蜱肆王雖行施修福然極惡麤弊豆羹菜茹唯一片薑又復施以麤弊布衣時監廚者名優多羅彼行施修福時爲蜱肆王囑語上座呪願此施若有福報者莫令蜱肆王今世後世受蜱肆王聞優多羅行施修福時常爲囑上座呪願此施若有福報

者莫令蜱肆王今世後世受聞已即呼問曰優多羅汝實行施修福時為我囑上座呪願此施若有福報者莫令蜱肆王今世後世受為如是耶優多羅白曰實爾天王所以者何天王雖行施修福然極惡麤弊豆羹菜茹唯一片薑天王此食尚不可以手觸況復自食耶天王施以麤弊布衣天王此衣尚不以脚蹈況復自著耶我敬天王不重所施是故天王我不願此弊布施報令王受也蜱肆王聞已告曰優多羅汝從今始如我所食當以飯食如我著衣當以布施於是優多羅從是已後如王所食便以飯食如王所衣便以布施爾時優多羅因為蜱肆王監行布施故身壞命終生四王天中彼蜱肆王以不至心行布施故身壞命終生藂樹林宮殿中尊者橋㤝鉢帝數往遊行彼藂樹林空宮殿中尊者橋㤝鉢帝遥見蜱肆王即便問曰汝是誰耶蜱肆王答曰尊者橋㤝鉢帝頗聞閻浮洲中有斯和提王名蜱肆耶尊者橋㤝鉢帝答曰我聞閻浮洲中斯和提有王名蜱肆蜱肆王白曰尊者橋㤝鉢帝我即是也本名蜱肆王尊者橋㤝鉢帝復問曰蜱肆王如是見如是說無有後世無衆生生彼何由生此住四王天小藂樹林空宮殿中蜱肆王白曰尊者橋㤝鉢帝我本實有是見然為尊者沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨若尊者橋㤝鉢帝還下閻浮洲者願遍告語閻浮洲中若行施修福時當至心與自手與自往與至信與知有業有業報與所以者何莫令以是受布施報如斯和提蜱肆王也蜱肆王者是布施主以不至心行施與故生依四王天小藂樹林空宮殿中爾時尊者橋㤝鉢帝嘿然而受於是尊者橋㤝鉢帝有時來下至閻浮洲則遍告語閻浮洲人至心施與自手與自往與至信與知有業有業報與所以者何莫令以是受布施報如斯和提蜱肆王也蜱肆王者是布施主以不至心行施與故生依四王天小藂樹林空宮殿中尊者鳩摩羅迦葉所說如是蜱肆王斯和提梵志居士及諸比丘聞尊者鳩摩羅迦葉所說歡喜奉行

王相應品第六竟

中阿含經卷第十六

音釋

輙 陟葉切專也 蹴 子六切蹋也 蘅 戶庚切香草也 熇 呼木切，呼各二切熱貌

圊 七情切圊廁也 絞 古巧切縊也 轗 倉紅切轗車也 澆 古堯切沃也

刮 古滑切削也 鑱 鋤銜切 賭 當古切 [illegible] 必郢切賭[illegible]也 剖 普后切判也

磬 苦定切聲磬也 鑽 子筭切錐也 析 先擊切破也

中阿含經卷第十七

聖七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

長壽王品第七(有十五經) 第二小土城誦

長壽天八念　淨不移動道　郁迦支羅說
娑雞三族姓　梵天請迎佛　勝天迦絺那
念身支離彌　上尊長老眠　無刺及真人
說處最在後

長壽王品長壽王本起經第一

我聞如是一時佛遊拘舍彌在瞿師羅園爾時拘舍彌諸比丘數共鬪諍於是世尊告拘舍彌諸比丘曰比丘汝等莫共鬪諍所以者何若以諍止諍至竟不見止唯忍能止諍是法可尊貴所以者何昔過去時有拘娑羅國王名曰長壽復有加赦國王名梵摩達哆彼二國王常共戰諍於是加赦國王梵摩達哆興四種軍象軍馬軍車軍步軍興四種軍已加赦國王梵摩達哆自引軍往欲與拘娑羅國王長壽共戰拘娑羅國王長壽聞加赦國王梵摩達哆興四種軍象軍馬軍車軍步軍興四種軍已來與我戰拘娑羅國王長壽聞已亦興四種軍象軍馬軍車軍步軍興四種軍已拘娑羅國王長壽自引軍出往至界上列陣共戰即摧破之於是拘娑羅國王長壽盡奪取彼梵摩達哆四種軍衆象軍馬軍車軍步軍乃復生擒加赦國王梵摩達哆身得已即放而語彼曰汝窮厄人今原赦汝後莫復作加赦國王梵摩達哆復再三興四種軍象軍馬軍車軍步軍興四種軍已復自引軍往與拘娑羅國王長壽共戰拘娑羅國王長壽聞加赦國王梵摩達哆復興四種軍象軍馬軍車軍步軍興四種軍已來與我戰拘娑羅國王長壽聞已便作是念我已克彼何須復克我已伏彼何足更伏我已害彼何須復害但以空弓足能伏彼拘娑羅國王長壽作是念已宴然不復興四種軍象軍馬軍車軍步軍亦不自往於是加赦國王梵摩達哆得來破之盡奪取拘娑羅國王長壽四種軍衆象軍馬軍車軍步軍於是拘娑羅國王長壽聞加赦國王梵摩達哆來盡奪取我四種軍衆象軍馬軍車軍步軍已復作是念鬪為甚奇鬪為甚惡所以者何克當復克伏當復伏害當復害我今寧可獨將一妻共乘一車走至波羅柰於是拘娑羅國王長壽即獨將妻共乘一車走至波羅柰拘娑羅國王長壽復作是念我今寧可至村村邑邑受學博聞拘娑羅國王長壽作是念已即便往至村村邑邑受學博聞以博聞故即轉名為長壽博士長壽博士復作是念所為學者我今已得我寧可往波羅柰都邑中住街街巷巷以歡悅顏色作妙音妓如是波羅柰諸貴豪族聞已當極歡喜而自娛樂長壽博士作是念已便往波羅柰都邑中住街街巷巷以歡悅顏色作妙音妓如是波羅柰諸貴豪族聞已極大歡喜而自娛樂於是加赦國王梵摩達哆外眷屬聞中眷屬內眷屬及梵志國師展轉悉聞梵志國師聞已便呼見之於是長壽博士往詣梵志國師所向彼而立以歡悅顏色作妙音妓梵志國師聞已極大歡喜而自娛樂於是梵志國師告長壽博士汝從今日可依我住當相供給長壽博士白曰尊者我有一

妻當如之何梵志國師報曰博士汝可將來依我家住當供給之於是長壽博士即將其妻依梵志國師家住梵志國師即便供給彼於後時長壽博士妻心懷憂慼作如是念欲令四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳而過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲長壽博士妻作是念已便白長壽博士我心懷憂慼作如是念欲令四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳而過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲長壽博士即告妻曰卿莫作是念所以者何我等今為梵摩達哆王所破壞卿當何由得見四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳而過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲耶妻復白曰尊若能得者我有活望若不得者必死無疑長壽博士即便往詣梵志國師所向彼而立顏色愁慘以惡微聲作諸音妓梵志國師聞已不得歡喜於是梵志國師問曰博士汝本向我立以歡悅顏色作妙音妓我聞已極大歡喜而自娛樂汝今何以向我立顏色愁慘以惡微聲作諸音妓我聞已不得歡喜長壽博士汝身無

疾患意無憂慼耶長壽博士白曰尊者我身無患但意有憂慼耳尊者我妻心懷憂慼作如是念我欲得四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳而過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲我即報妻曰卿莫作是念所以者何我今如此卿當何由得四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳而過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲耶妻復白我曰尊若能得者我有活望若不得者必死無疑尊者若妻不全我亦無理梵志國師問曰博士汝妻可得見不白曰尊者可得見耳於是梵志國師將長壽博士往至妻所是時長壽博士妻懷有德子梵志國師見長壽博士妻懷有德子故便以右膝跪地叉手向長壽博士妻再三稱說生拘娑羅國王生拘娑羅國王教勑左右曰莫令人知梵志國師告曰博士汝勿憂慼我能令汝妻得見四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳而過亦能令得磨刀水飲於是梵志國師往詣加赦國王梵摩達哆所到已白曰天王當知有德星現唯願天王嚴四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐

詳導引出曜軍威以水磨刀唯願天王自出觀視天王若作是者必有吉應加赦國王梵摩達哆即勑主兵臣卿今當知有德星現卿宜速嚴四種之軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳導引出曜軍威以水磨刀我自出觀若作是者必有吉應時主兵臣即受王教嚴四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳導引出曜軍威以水磨刀梵摩達哆即自出觀因是長壽博士妻得見四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐詳導引出曜軍威并亦復得磨刀水飲飲磨刀水已憂慼即除尋生德子便為作字名長生童子寄人密養漸已長大長生童子若諸刹利頂生王者整御天下得大國土種種技藝乘象騎馬調御馳驟射戲手搏擲街擲鉤乘載坐輦如是種種諸妙技藝皆善知之若干種妙翩事殊勝猛毅超世聰明挺出幽微隱遠無不博達於是梵摩達哆聞拘娑羅國王長壽彼作博士轉名在此波羅柰城中梵摩達哆即勑左右卿等速往收拘娑羅國王長壽反縛兩手令彼騎驢打破敗鼓聲如驢鳴遍

宣令已從城南門出坐高標下詰問其辭左右受教即便往收拘娑羅國王長壽反縛兩手令彼騎驢打破敗鼓聲如驢鳴遍宣令已從城南門出坐高標下詰問其辭是時長生童子尋隨父後或在左右而白父曰天王勿怖天王勿怖我即於此必能拔濟必能拔濟拘娑羅王長壽告曰童子可忍童子可忍莫起怨結但當行慈衆人聞長壽王而作此語便問於王所道何等王答衆人曰此童子聰明必解我語爾時長生童子勸波羅柰城中諸貴豪族諸君行施修福爲拘娑羅國王長壽呪願以此施福願拘娑羅國王長壽令安隱得解脫於是波羅柰城中諸貴豪族爲長生童子所勸行施修福爲拘娑羅國王長壽呪願以此施福願拘娑羅國王長壽令安隱得解脫加赦國王梵摩達哆聞此波羅柰諸貴豪族行施修福爲拘娑羅國王長壽呪願以此施福願拘娑羅國王長壽令安隱得解脫聞即大怖身毛皆竪莫令此波羅柰城中諸貴豪族反於我耶且置彼事我今急當先

滅此事於是加赦國王梵摩達哆敎勑左右汝等速去殺拘娑羅國王長壽斬作七段左右受教即便速往殺長壽王斬作七段於是長生童子勸波羅柰城中諸貴豪族而作是語諸君看此加赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取我父拘娑羅國王長壽無過之人奪取其國倉庫財物怨酷枉殺斬作七段諸君可往以新繒氎收斂我父取七段屍以一切香香木積聚而闍維之立於廟堂爲我作書與梵摩達哆言拘娑羅國王長生童子彼作是語汝不畏後爲子孫作患耶於是波羅柰諸貴豪族爲長生童子所勸以新繒氎即往斂取彼七段屍以一切香香木積聚而闍維之爲立廟堂亦爲作書與梵摩達哆言拘娑羅國王長生童子彼作是語汝不畏後爲子孫作患耶於是長壽王妻告長生童子曰汝當知此加赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取汝父拘娑羅國王長壽無過之人奪取其國倉庫財物怨酷枉殺斬作七段童子汝來共乘一車走出波羅柰若不去者禍將及汝於是

長壽王妻與長生童子共乘一車走出波羅柰爾時長生童子作如是念我寧可往至村村邑邑受學博聞長生童子作是念已便往至村村邑邑受學博聞以博聞故即轉名爲長生博士長生博士復作是念所爲學者我今已得我寧可往波羅柰都邑中住街街巷巷以歡悅顏色作妙音妓如是波羅柰諸貴豪族聞已當大歡喜而自娛樂長生博士作是念已便往至波羅柰都邑中住街街巷巷歡悅顏色作妙音妓如是波羅柰諸貴豪族聞已極大歡悅而自娛樂於是加赦國王梵摩達哆外眷屬聞中眷屬內眷屬梵志國師展轉乃至加赦國王梵摩達哆聞便呼見於是長生博士即往詣加赦國王梵摩達哆所向彼而立以歡悅顏色作妙音妓如是加赦國王梵摩達哆聞已極大歡喜而自娛樂於是加赦國王梵摩達哆告曰博士汝從今日可依我住當相供給於是長生博士即依彼住加赦國王梵摩達哆即供給之後遂信任一以委付即持衛身刀劒授與長生博士爾

時加赦國王梵摩達哆便勅御者汝可嚴駕我欲出獵御者受教即便嚴駕訖還白曰嚴駕已辦隨天王意於是加赦國王梵摩達哆便與長生博士共乘車出長生博士即作是念此加赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取我父拘娑羅國王長壽無過之人奪取其國倉庫財物怨酷枉殺斬作七段我今寧可御車使離四種軍衆各在異處長生博士作是念已即便御車離四種軍各在異處彼時加赦國王梵摩達哆冒涉塗路風熱所逼煩悶渴乏疲極欲卧即便下車枕長生博士膝眠於是長生博士復作是念此加赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取我父無過之人奪取其國倉庫財物怨酷枉殺斬作七段然子今日已在我手但當報怨長生博士作是念已即拔利刀著加赦國王梵摩達哆頭上而作是語我今殺汝我今殺汝長生博士復作是念我爲不是所以者何憶父昔日在標下時臨終語我童子可忍童子可忍莫起怨結但當行慈憶已舉刀還內鞘中彼時加赦國王梵摩達哆夢見拘娑羅國王長壽兒長生童子手拔利刀著我頸上而作是語我今殺汝我今殺汝見已恐怖身毛皆竪便疾驚覺起語長生博士汝今當知我於夢中見拘娑羅國王長壽兒長生童子手拔利刀著我頸上而作是語我今殺汝我今殺汝長生博士聞已白曰天王勿怖天王勿怖所以者何彼拘娑羅國王長壽兒長生童子者即我身是天王我作是念加赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取我父無過之人奪取其國倉庫財物怨酷枉殺斬作七段而子今日已在我手但當報怨天王我拔利刀著王頸上而作是語我今殺汝我今殺汝天王我復作是念我爲不是所以者何憶父昔日在標下時臨終語我童子可忍童子可忍莫起怨結但當行慈憶已舉刀還內鞘中加赦國王梵摩達哆語曰童子汝作是說童子可忍童子可忍我已知此義童子又言莫起怨結但當行慈者此謂何義長生童子答曰天王莫起怨結但當行慈者即謂此也加赦國王梵摩達哆聞已語曰童子從今日始我所領國盡以相與汝父本國還持付卿所以者何汝所作甚難乃惠我命長生童子聞已白曰天王本國自屬天王我父本國可以見還於是加赦國王梵摩達哆與長生童子共載還歸入波羅㮈城坐正殿上告諸臣曰卿等若見拘娑羅國王長壽兒長生童子者當云何耶諸臣聞已或有白曰天王若見彼者當截其手或復作是語天王若見彼者當截其足或復作是語當斷其命加赦國王梵摩達哆告諸臣曰卿等欲知拘娑羅國王長壽兒長生童子者即此是也汝等莫起惡意向此童子所以者何此童子所作甚難惠與我命於是加赦國王梵摩達哆以王沐浴浴長生童子塗以王香衣以王服令坐金御牀以女妻之還其本國比丘彼諸國王剎利頂生王爲大國主整御天下自行忍辱復稱歎忍自行慈心復稱歎慈自行恩惠復稱恩惠諸比丘汝亦應如是至信捨家無家學道當行忍辱復稱歎忍自行慈心復稱歎慈自行恩惠復稱恩惠於是諸比丘聞

佛所說有作是言世尊法王今且住也彼道
說我我那得不道說彼於是世尊不悅可拘
舍彌諸比丘所行威儀禮節所學所習即從
座起而說頌曰
以若干言語　破壞最尊衆　破壞聖衆時
無有能訶止　碎身至斷命　奪象牛馬財
破國滅亡盡　彼猶故和解　況汝小言罵
不能制和合　若不思眞義　怨結焉得息
罵詈責數說　而能制和合　若思眞實義
怨結必得息　若以諍止諍　至竟不見止
唯忍能止諍　是法可尊貴　瞋向慧眞人
口說無賴言　誹謗牟尼聖　是下賤非智
他人不解義　唯我獨能知　若有能解義
彼恚便得息　若得定爲侶　慧者共修善
捨本所執意　歡喜常相隨　若不得定伴
慧者獨修善　至七如王嚴治國　十二如象獨在野
獨行莫爲惡　如象獨在野　獨行爲善勝
勿與惡共會　學不得善友　不與已等者
當堅意獨住　勿與惡共會
爾時世尊說此頌已即以如意足乘虛而去

至婆羅樓羅村於是婆羅樓羅村有尊者婆
咎釋家子晝夜不眠精勤行道志行常定住
道品法尊者釋家子遙見佛來見已往迎攝
佛衣鉢爲佛敷牀汲水洗足佛洗足已坐尊
者釋家子婆咎座坐已告曰婆咎比丘汝常
安隱無所乏耶尊者釋家子婆咎白曰世尊
我常安隱無有所乏世尊復問婆咎比丘云
何安隱無所乏耶尊者婆咎白曰世尊我晝
夜不眠精勤行道志行常定定住道品法世
尊如是我常安隱無有所乏世尊復念此族
姓子遊行安樂我今寧可爲彼說法作是念
已便爲尊者婆咎說法勸發渴仰成就歡喜
無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已
從座起去往至護寺林入護寺林中至一樹
下敷尼師壇結跏趺坐世尊復念我已得脫
彼拘舍彌諸比丘輩數數鬪訟相伏相憎相
瞋共諍我不喜念彼方謂拘舍彌諸比丘輩
所住處也當爾之時有一大象爲衆象王彼
離象衆而獨遊行亦至護寺林入護寺林中
至賢娑羅樹倚賢娑羅樹立爾時大象而作

是念我已得脫彼群象輩牝象牡象大小象
子彼群象輩常在前行草爲之蹋水爲之渾
我於爾時食被蹋草飲渾濁水我今飲食新
草清水於是世尊以他心智知彼大象心之
所念即說頌曰
一象與象等　至七成身具足牙　十三以心與心等
若樂獨住林
於是世尊從護寺林攝衣持鉢往至般那蔓
闍寺林爾時般那蔓闍寺林有三族姓子共
在中住尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗
羅彼尊者等所行如是若彼乞食有前還者
便敷牀汲水出洗足器安洗足凳及拭脚巾
水瓶澡罐若所乞食能盡食者便盡食之若
有餘者器盛覆舉食訖收鉢澡洗手足以尼
師壇著於肩上入室宴坐若彼乞食有後還
者能盡食者亦盡食之若不足者取前餘食
足而食之若有餘者便寫著淨地及無蟲水
中取彼食器淨洗拭已舉著一面收捲牀蓆
斂洗足凳收拭脚巾舉洗足器及水瓶澡罐
掃灑食堂糞除淨已收舉衣鉢澡洗手足以

尼師壇著於肩上入室宴坐彼尊者等至於
晡時若有先從宴坐起者見水瓶澡罐空無
有水便持行取若能勝者便舉持來安著一
面若不能勝則便以手招一比丘兩人共舉
持著一面各不相語各不相問彼尊者等五
日一集或共說法或聖默然於是守林人遙
見世尊來逆訶止曰沙門沙門莫入此林所
以者何今此林中有三族姓子尊者阿那律
陀尊者難提尊者金毗羅彼若見汝或有不
可世尊告曰汝守林人彼若見我必可無不
可於是尊者阿那律陀遙見世尊來即訶彼
曰汝守林人莫訶世尊汝守林人莫止善逝
所以者何是我尊來我善逝來尊者阿那律
陀出迎世尊攝佛衣鉢尊者難提為佛敷牀
尊者金毗羅為佛取水爾時世尊洗手足已
坐彼尊者所敷之座坐已問曰阿那律陀汝
常安隱無所乏耶尊者阿那律陀白曰世尊
我常安隱無有所乏世尊復問阿那律陀云
何安隱無所乏耶尊者阿那律陀白曰世尊
我作是念我有善利有大功德謂我與如是

梵行共行世尊我常向彼梵行行慈身業見
與不見等無有異行慈口業行慈意業見與
不見等無有異世尊我作是念我今寧可自
捨己心隨彼諸賢心世尊我便自捨己心隨
彼諸賢心世尊我未曾有一不可心世尊如
是我常安隱無有所乏問尊者難提答亦如
是復問尊者金毗羅曰汝常安隱無有所乏耶
尊者金毗羅白曰世尊我常安隱無有所乏
問曰金毗羅云何安隱無所乏耶尊者金毗
羅白曰世尊我作是念我有善利有大功德
謂我與如是梵行共行世尊我常向彼梵行
行慈身業見與不見等無有異行慈口業行
慈意業見與不見等無有異世尊我作是念
我今寧可自捨己心隨彼諸賢心世尊我便
自捨己心隨彼諸賢心世尊我未曾有一不
可心世尊如是我常安隱無有所乏世尊歎
曰善哉善哉阿那律陀如是汝等常共和合
安樂無諍一心一師合一水乳頗得人上之
法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白
曰世尊如是我等常共和合安樂無諍一心

一師合一水乳得人上之法而有差降安樂
住止世尊我等得光明便見色彼見色光明
尋復滅世尊告曰阿那律陀汝等不達此相
謂相得光明而見色者彼見色光明尋復滅
阿那律陀我本未得覺無上正真道時亦得
光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀
我作是念我心中有何患令我失定而滅眼
眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明
尋復滅阿那律陀我行精勤無懈息身止住
有正念正智無有愚癡得定一心阿那律陀
我作是念我行精勤無懈息身止住有正念
正智無有愚癡得定一心若世中無是我可
見可知彼耶我心中生此疑患因此疑患故
便失定而滅眼眼滅已我本可得光明而見
色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當
作是念我心中不生疑患阿那律陀我欲不
起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精
勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便
得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律
陀我復作是念我心中有何患令我失定而

滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生無念患因此無念患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色光彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患亦不生無念患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生身病想患因此身病想患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患亦不生身病想患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生睡眠患因此睡眠患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患亦不生睡眠患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生過精勤患因此過精勤患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀猶如力士捉蠅太急蠅即便死如是阿那律陀我心中生過精勤患因此過精勤患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患亦不生過精勤患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生太懈怠患因此太懈怠患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀猶如力士捉蠅太緩蠅便飛去阿那律陀我心中生太懈怠患因此太懈怠患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患亦不生太懈怠患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作

是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生恐怖患因此恐怖患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀猶如人行道四方有怨賊來彼人見已畏懼恐怖擧身毛竪如是阿那律陀我心中生恐怖患因此恐怖患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患不生太懈怠患亦不生恐怖患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生喜悅患因此喜悅患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀猶若如人本求一寶藏頓得四寶藏彼見已便生悅歡喜如是阿那律陀我心中生喜悅患因此喜悅患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患不生太懈怠患不生恐怖患亦不生喜悅患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生自高心患因此自高心患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患不生太懈怠患不生恐怖患不生喜悅患亦不生自高心患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生若干想患因此若干想患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患不生太懈怠患不生恐怖患不生喜悅患不生自高心患亦不生若干想患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生不觀色患

因此不觀色患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患不生太懈怠患不生恐怖患不生喜悅患不生[聖七]自高心患不生若[二十]干想患亦不生不觀色患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色阿那律陀若我心生疑患彼得心清淨無念身病想睡眠太精勤太懈怠恐怖喜悅高心生若干想不觀色心患彼得心清淨阿那律陀我復作是念我當修學三定修學有覺有觀定修學無覺少觀定修學無覺無觀定阿那律陀我便修學三定修學有覺有觀定修學無覺少觀定修學無覺無觀定若我修學有覺有觀定者心便順向無覺少觀定如是我必不失此知見阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜修學有覺有觀定阿那律陀我爾時行此住止行若我修學有

覺有觀定者心便順向無覺無觀定如是我必不失此知見阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜修學有覺有觀定阿那律陀我爾時行此住止行阿那律陀若我修學無覺少觀定者心便順向有覺有觀定阿那律陀我爾時[聖七]行此住止行阿那律[廿一]陀若我修學無覺少觀定者心便順向有覺有觀定如是我必不失此知見阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜修學無覺少觀定阿那律陀我爾時行此住止行阿那律陀若我修學無覺少觀定者心便順向無覺無觀定如是我必不失此知見阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜修學無覺少觀定阿那律陀我爾時行此住止行阿那律陀若我修學無覺無觀定者心便順向有覺有觀定如是我必不失此知見阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜修學無覺無觀定阿那律陀我爾時行此住止行若我修學無覺無觀定者心便順向無覺少觀定如是我不失此知見阿那律陀如是我知如是已

竟日竟夜竟日夜修學無覺無觀定阿那律陀我爾時行此住止行阿那律陀有時我知光明而不見色阿那律陀我作是念何因何緣知光明而不見色阿那律陀我復作是念若我念光明相不念色相者爾時我知光明而不見色阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜知光明而不見色阿那律陀我爾時行此住止行阿那律陀有時我見色而不知光明阿那律陀我作是念何因何緣我見色而不知光明阿那律陀我復作是念若我念色相不念光明相者爾時我知色而不知光明阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜知色而不知光明阿那律陀我爾時行此住止行阿那律陀有時我少知光明亦少見色阿那律陀我作是念何因何緣我少知光明[聖七]亦少見色阿那律陀我[廿二]復作是念若我少入定少入定故少眼清淨少眼清淨故我少知光明亦少見色阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜少知光明亦少見色阿那律陀爾時我行此住止行阿那律

陀有時我廣知光明亦廣見色阿那律陀我作是念何因何緣我廣知光明亦廣見色阿那律陀我復作是念若我廣入定廣入定故廣眼清淨廣眼清淨故我廣知光明亦廣見色阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜廣知光明亦廣見色阿那律陀爾時我行此住止行阿那律陀若我心中生疑患彼得心清淨無念身病想睡眠太精勤太懈怠恐怖喜悅高心生若干想不觀色心患彼得心清淨有覺有觀定修學極修學無覺少觀定修學極修學無覺無觀定修學極修學一向定修學極修學雜定修學極修學少定修學極修學廣無量定修學極修學我生知見極明淨趣向定住精勤修道品生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真阿那律陀爾時我行此住止行佛說如是尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第十七

音釋

鹵 郎古切鹵薄也　衒 黃絹切　毅 魚既切果也剛也　繒 疾陵切帛也　斂 良冉切收也　鞘 私妙切刀室也　詈 力智切　牝 毗忍切畜母也　蹋 徒合切踐也　凳 都鄧切　罐 古玩切汲水器也

中阿含經卷第十八　聖八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

長壽王品天經第二

我聞如是一時佛遊枝提瘦在水渚林中爾時世尊告諸比丘我本未得覺無上正真道時而作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色也然我未與彼天共同集會未相慰勞未有所論說未有所答對我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對也然我不知彼天如是姓如是字如是生我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及

與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生也然我不知彼天如是食如是受苦樂我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂也然我不知彼天如是長壽如是久住如是命盡我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形

色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡也然我不知彼天作如是如是業已死此生彼我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故

即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼也然我不知彼天彼彼天中我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼亦知彼天彼彼天中如是我知見極大明淨我爲知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼亦知彼天彼彼天中也

然我不知彼天上我曾生中未曾生中我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼亦知彼天彼彼天中亦知彼天上我曾生中未曾生中如是我知見極大明淨我為知見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所答對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼亦知彼天彼彼天中亦知彼天上我曾生中未曾生中也若我不正知得此八行者便不可一向說得亦不知我得覺無上正真之道我亦於此世間諸天魔梵沙門梵志不能出過其上我亦不得解脫種種解脫我亦未離諸顛倒未生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真若我正知得此八行者便可一向說得亦知我得覺無上正真之道我亦於此世間諸天魔梵沙門梵志出過其上我亦得解脫種種解脫我心已離諸顛倒生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長壽王品八念經第三

我聞如是一時佛遊婆奇瘦在鼉山怖林鹿野園中爾時尊者阿那律陀在枝提瘦水渚林中彼時尊者阿那律陀在安靜處宴坐思惟心作是念道從無欲非有欲得道從知足非無猒得道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得道從精勤非懈怠得道從正念非邪念得道從定意非亂意得道從智慧非愚癡得於是世尊以他心智知尊者阿那律陀心中所念所思所行世尊知已即入如其像定以如其像定猶若力士屈伸臂頃如是世尊從婆奇瘦鼉山怖林鹿野園中忽沒不現住枝提瘦水渚林中尊者阿那律陀前是時世尊便從定覺嘆尊者阿那律陀曰善哉善哉阿那律陀謂汝在安靜處燕坐思惟心作是念道從無欲非有欲得道從知足非無猒得道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得道從精勤非懈怠得道從正念非邪念得道從定意非亂意得道從智慧非愚癡得阿那律陀汝從如來更受第八大人之念受已便思道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得阿那律陀若汝成就此大人八念者汝必能離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如王王臣有好械簏盛滿種種衣中前欲著便取著之中時中後若欲著衣便取著之隨意自在阿那律陀汝亦如是得糞掃衣為第一服汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如王王臣有好廚宰種種淨妙甘美餚饌阿那律陀汝亦如是常行乞食為第

一饌汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如王王臣有好屋舍或樓閣宮殿阿那律陀汝亦如是依樹下止為第一舍汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如王王臣有好牀座敷以氍氀毾毲覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波惒邏波遮悉哆羅那阿那律陀汝亦如是草座葉座為第一座汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如是汝若遊東方必得安樂無衆苦患若遊南方西方北方者必得安樂無衆苦患阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者我向不說汝諸善法住況說衰退但當晝夜增長善法而不衰退阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者汝於二果必得其一或於現世得究竟智或復有餘得阿那含

阿那律陀汝當成就此大人八念亦應得此四增上心現法樂居易不難得已然後於枝提瘦水渚林中受夏坐也爾時世尊為尊者阿那律陀說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已入如其像定以如其像定猶若力士屈伸臂頃如是世尊從枝提瘦水渚林中忽沒不見住婆奇瘦鼉山怖林鹿野園中彼時尊者阿難執拂侍佛於是世尊便從定覺迴顧告曰阿難若有比丘遊鼉山怖林鹿野園中者令彼一切皆集講堂集講堂已還來白我尊者阿難受佛教已稽首禮足即行宣勅諸有比丘遊鼉山怖林鹿野園中者令彼一切皆集講堂集講堂已還詣佛所頭面禮足却住一面白曰世尊諸有比丘遊鼉山怖林鹿野園中者已令一切皆集講堂唯願世尊自當知時於是世尊將尊者阿難往詣講堂於比丘衆前敷座而坐坐已告曰諸比丘我今為汝說大人八念汝等諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言大人八念者謂道從無欲非有欲得

道從知足非無猒得道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得道從精勤非懈怠得道從正念非邪念得道從定意非亂意得道從智慧非愚癡得道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得云何道從無欲非有欲得謂比丘得無欲自知得無欲不令他人知我無欲得知足得遠離得精勤得正念得定意得智慧得不戲自知得不戲不欲令他知我無欲是謂道從無欲非有欲得云何道從知足非無猒得謂比丘行知足衣取覆形食取充軀是謂道從知足非無猒得云何道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得謂比丘行遠離成就二遠離身及心俱遠離是謂道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得云何道從精勤非懈怠得謂比丘常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固為諸善本不捨方便是謂道從精勤非懈怠得云何道從正念非邪念得謂比丘觀內身如身觀內覺心法如法是謂道從正念非邪念得云何道從定意非亂意得謂比丘離欲離

惡不善之法至得第四禪成就遊是謂道從定意非亂意得云何道從智慧非愚癡得謂比丘修行智慧觀興衰法得如是智聖慧明達分別曉了以正盡苦是謂道從智慧非愚癡得云何道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得謂比丘意常滅戲樂住無餘涅槃心恒樂住歡喜意解是謂道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得諸比丘阿那律陀比丘成就此大人八念已然後枝提瘦水渚林中受夏坐也我以此教彼在遠離獨住心無放逸修行精勤彼在遠離獨住心無放逸修行精勤已族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真是時尊者阿那律陀得阿羅訶心正解脫得長老上尊則於爾時而說頌曰

遙知我思念　無上世間師　正身心入定
乘虛忽來到　如我心所念　爲說而復過
諸佛樂不戲　遠離一切戲　既從彼知法
樂住正法中　逮得三昧達　佛法作已辦
我不樂於死　亦不願於生　隨時任所適
立正念正智　鞞耶離竹林　我壽在彼盡
當在竹林下　無餘般涅槃

佛說如是尊者阿那律陀及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長壽王品淨不動道經第四

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘欲者無常虛僞妄言是妄言法則是幻化欺誑愚癡若現世欲及後世欲若現世色及後世色彼一切是魔境界則是魔餌因此令心生無量惡不善之法增伺瞋恚及鬪諍等謂聖弟子學時爲作障礙多聞聖弟子作如是觀世尊所說欲者無常虛僞妄言是妄言法則是幻化欺誑愚癡若現世欲及後世欲若現世色及後世色彼一切是魔境界則是魔餌因此令心生無量惡不善之法增伺瞋恚及鬪諍等謂聖弟子學時爲作障礙彼作是念我可得大心成就遊掩伏世間攝持其心若我得大心成就遊掩伏世間攝持其心者如是心便不生無量惡不善之法增伺瞋恚及鬪諍等謂聖弟子學時爲作障礙彼以是行以是學如是修習而廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入不動或以慧爲解彼於後時身壞命終因本意故必至不動是謂第一說淨不動道復次多聞聖弟子作如是觀若有色者彼一切四大及四大造四大者是無常法是苦是滅彼如是行如是學如是修習而廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入不動或以慧爲解彼於後時身壞命終因本意故必至不動是謂第二說淨不動道復次多聞聖弟子作如是觀若現世欲及後世欲若現世色及後世色若現世欲想後世欲想若現世色想後世色想彼一切想是無常法是苦是滅後於爾時必得不動想彼如是行如是學如是修習而廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入不動或以慧爲解彼於後時身壞命終因本意故必至不動是謂第三說淨不動

道復次多聞聖弟子作如是觀若現世欲想後世欲想若現世色想後世色想及不動想彼一切想是無常法是苦是滅彼於爾時得無所有處想彼如是行如是學如是修習而廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入不動或以慧爲解彼於後時身壞命終因本意故必至不動是謂第一說淨無所有處道復次多聞聖弟子作如是觀此世空空於神神所有空有常空有恒空長存空不變易彼如是行如是學如是修習而廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入無所有處或以慧爲解彼於後時身壞命終因本意故必至無所有處是謂第二說淨無所有處道復次多聞聖弟子作如是觀我非爲他而有所爲亦非自爲而有所爲彼如是行如是行如是修習而廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入無所有處或以慧爲解彼於後時身壞命終因本意故必至無所有處是謂第三說淨無所有處道復次多聞聖弟子作如是觀若現世欲及後世欲若現世色及後世色若現世欲想後世欲想若現世色想後世色想及不動想無所有處想彼一切想是無常法是苦是滅彼於爾時而得無想彼如是行如是學如是修習而廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此得入無想或以慧爲解彼於後時身壞命終因本意故必至無想處是謂說淨無想道是時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊若有比丘如是行無我無我所我當不有我所當不有若本有者便盡得捨世尊比丘行如是彼爲盡得般涅槃耶世尊告曰阿難此事不定或有得者或有不得尊者阿難白曰世尊比丘云何行不得般涅槃世尊告曰阿難若比丘如是行無我無我所我當不有我所當不有若本有者便盡得捨阿難若比丘樂彼捨著彼捨住彼捨者阿難比丘行如是必不得般涅槃尊者阿難白曰世尊比丘若有所受不得般涅槃耶世尊告曰阿難若比丘有所受者彼必不得般涅槃也尊者阿難白曰世尊彼比丘爲何所受世尊告曰阿難行中有餘謂有想無想處於有中第一彼比丘受尊者阿難白曰世尊彼比丘受餘行耶世尊告曰阿難如是比丘受餘行也尊者阿難白曰世尊比丘云何行必得般涅槃世尊告曰阿難若比丘如是行無我無我所我當不有我所當不有若本有者便盡得捨阿難若比丘不樂彼捨不著彼捨不住彼捨者阿難比丘行如是必得般涅槃尊者阿難白曰世尊比丘若無所受必得般涅槃耶世尊告曰阿難若比丘無所受必得般涅槃爾時尊者阿難叉手向佛白曰世尊已說淨不動道已說淨無所有處道已說淨無想道已說無餘涅槃世尊云何聖解脫耶世尊告曰阿難多聞聖弟子作如是觀若現世欲及後世欲若現世色及後世色若現世欲想後世欲想若現世色想後世色想及不動想無所有處想無想想彼一切想是無常法是苦是滅是謂自已有若自已有者是生是老是病是死阿難若有此法一切盡滅無餘不復有者彼則無

生無老病死聖如是觀若有者必是解脫法若有無餘涅槃者是名甘露彼如是觀如是見必得欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞阿難我今爲汝已說淨不動道已說淨無所有處道已說淨無想道已說無餘涅槃已說聖解脫如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等當復自作至無事處至林樹下空安靜處燕坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教勑是我訓誨佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長壽王品郁伽支羅經第五

我聞如是一時佛遊郁伽支羅在恒水池岸爾時一比丘則於晡時從燕坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊唯願爲我善略說法從世尊聞已在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞世尊告曰比丘當如是學令心得住在内不動無量善修復觀内身如身行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼復觀外身如身行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼復觀内外身如身行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼比丘如是之定去時來時當善修習住時坐時臥時眠時覺時眠覺時亦當修習復次亦當修習有覺有觀定無覺少觀定修習無覺無觀定亦當修習喜共俱定樂共俱定定共俱定修習捨共俱定比丘若修此定極善修者比丘當復更修觀内覺如覺行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼復觀外覺如覺行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼復觀内外覺如覺行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼比丘如此之定去時來時當善修習住時坐時臥時眠時覺時眠覺時亦當修習復次亦當修習有覺有觀定無覺少觀定修習無覺無觀定亦當修習喜共俱定樂共俱定定共俱定修習捨共俱定比丘若修此定極善修者比丘當復更修觀内心如心行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼復觀外心如心行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼復觀内外心如心行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼比丘如此之定去時來時當善修習住時坐時臥時眠時覺時眠覺時亦當修習復次亦當修習有覺有觀定無覺少觀定修習無覺無觀定亦當修習喜共俱定樂共俱定定共俱定修習捨共俱定比丘若修此定極善修習者比丘當復更修觀内法如法行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼復觀外法如法行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼復觀内外法如法行極精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼比丘如此之定去時來時當

善修習住時坐時臥時眠時覺時眠覺時亦當修習復次亦當修習有覺有觀定無覺少觀定修習無覺無觀定亦當修習喜共俱定樂共俱定定共俱定修習捨共俱定比丘若修此定極善修者比丘心當與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊比丘若汝修習此定極善修者若遊東方必得安樂無衆苦患若遊南方西方北方者必得安樂無衆苦患比丘若汝修習此定極善修者我尚不說汝諸善法住況說衰退但當晝夜增長善法而不衰退比丘若汝修習此定極善修者汝於二果必得其一或於現世得究竟智或復有餘得阿那含於是彼比丘聞佛所說善受善持即從座起稽首佛足遶三帀而去受持佛教在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼尊者知法已至得阿羅訶

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長壽王品娑雞帝三族姓子經第六

我聞如是一時佛遊娑雞帝在青林中爾時娑雞帝有三族姓子尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗羅並皆年少新出家學共來入此正法不久爾時世尊問諸比丘此三族姓子並皆年少新出家學共來入此正法不久此三族姓子頗樂於此正法律中行梵行耶時諸比丘嘿然不答世尊復再三問諸比丘此三族姓子並皆年少新出家學共來入此正法不久此三族姓子頗樂於此正法律中行梵行耶時諸比丘亦復再三嘿然不答於是世尊自問三族姓子告尊者阿那律陀汝等三族姓子並皆年少新出家學共來入此正法不久阿那律陀汝等頗樂此正法律中行梵行耶尊者阿那律陀白曰世尊如是我等樂此正法修行梵行世尊問曰阿那律陀汝等小時年幼童子清淨黑髮身體盛壯樂於遊戲樂數澡浴嚴愛其身於後親親及其父母共相愛戀悲泣啼哭不欲令汝出家學道汝等故能剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道阿那律陀汝等不畏王而行學道亦不畏賊不畏負債不畏恐怖不畏貧窮不得活故而行學道但猒生老病死啼哭憂苦或復欲得大苦聚邊阿那律陀汝是不以如是心故出家學道耶答曰如是阿那律陀若族姓子以如是心出家學道者爲知所由得無量善法耶尊者阿那律陀白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿那律陀汝等諦聽善思念之我當爲汝分別其義阿那律陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀若爲欲所覆惡法所纏者不得捨樂無上止息彼心生增伺瞋恚睡眠心生不樂身生頻呻多食心憂彼比丘便不能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦不能忍身遇諸疾極

爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆不堪耐所以者何以爲欲所覆惡法所纏不得捨樂無上止息故若有離欲非爲惡法之所纏者必得捨樂及無上止息彼心不生增伺瞋恚睡眠心不生不樂身不生頻呻亦不多食心不愁憂彼比丘便能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐所以者何以非爲欲所覆故不爲惡法之所纏故又得捨樂無上止息故世尊問曰阿那律陀如來以何義故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有所吐耶阿那律陀白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿那律陀汝等諦聽善思念之我當爲汝分別其義阿那律陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀諸漏穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因如來非不盡非不知故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有所吐阿那律陀如來但因此身故因六處故因壽命故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有所吐阿那律陀如來以此義故或有所除或有所用或有所堪或有所止或有所吐世尊問曰阿那律陀如來以何義故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐耶尊者阿那律陀白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿那律陀汝等諦聽善思念之我當爲汝分別其義阿那律陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀如來非爲未得欲得未獲欲獲未證欲證故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐阿那律陀如來但以二義故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐一者爲自現法樂居故二者爲慈愍後生人故或有後生人效如是住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐阿那律陀如來以此義故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順燕坐世尊問曰阿那律陀如來以何義故弟子命終記說某生某處某生某處尊者阿那律陀白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰阿那律陀汝等諦聽善思念之我當爲汝分別其義阿那律陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀如來非爲趣爲人說亦不欺誑人亦不欲得人歡樂故弟子命終記說某生某處某生某處阿那律陀如來但爲清信族姓男族姓女極信極愛極生喜悅聞此正法律已或心願效如是如是故弟子命終記說某生某處某生某處若比丘聞某尊者於某處命終彼爲佛所記得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞或自見彼尊者或復從他數數聞之彼尊者如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是比丘必得差降安樂住止阿那律陀復次比丘聞某尊者於某處命終彼爲佛所

記五下分結已盡生於彼間而般涅槃得不退法不還此世或自見彼尊者或復從他數數聞之彼尊者如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是比丘必得差降安樂住止阿那律陀復次比丘聞某尊者於某處命終彼爲佛所記三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已而得苦際或自見彼尊者或復從他數數聞之彼尊者如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是比丘必得差降安樂住止阿那律陀復次比丘聞某尊者於某處命終彼爲佛所記三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦際或自見彼尊者或復從他數數聞之彼尊者如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是比丘必得差降安樂住止阿那律陀若比丘尼聞某比丘尼於某處命終彼爲佛所記得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞或自見彼比丘尼或復從他數數聞之彼比丘尼如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是比丘尼必得差降安樂住止阿那律陀復次比丘尼聞某比丘尼於某處命終彼爲佛所記五下分結已盡生於彼間而般涅槃得不退法不還此世或自見彼比丘尼或復從他數數聞之彼比丘尼如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是比丘尼必得差降安樂住止阿那律陀復次比丘尼聞某比丘尼於某處命終彼爲佛所記三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已而得苦際或自見彼比丘尼或復從他數數聞之彼比丘尼如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是比丘尼必得差降安樂住止阿那律陀復次比丘尼聞某比丘尼於某處命終彼爲佛所記三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦際或自見彼比丘尼或復從他數數聞之彼比丘尼如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是比丘尼必得差降安樂住止阿那律陀若優婆塞聞某優婆塞於某村命終彼爲佛所記五下分結已盡生於彼間而般涅槃得不退法不還此世或自見彼優婆塞或復從他數數聞之彼優婆塞如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼優

婆塞有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是彼優婆塞必得差降安樂住止阿那律陀復次優婆塞聞某優婆塞於某村命終彼爲佛所記三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已而得苦際或自見彼優婆塞或復從他數數聞之彼處優婆塞如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆塞有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是彼優婆塞必得差降安樂住止阿那律陀復次優婆塞聞某優婆塞於某村命終彼爲佛所記三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦際或自見彼優婆塞或復從他數數聞之彼優婆塞如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆塞有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是優婆塞必得差降安樂住止阿那律陀若優婆私聞某優婆私於某村命終彼爲佛所記五下分結已盡生於彼間而般涅槃得不退法不還此世或自見彼優婆私或復從他數數聞之彼優婆私如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆私有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是優婆私必得差降安樂住止阿那律陀復次優婆私聞某優婆私於某村命終彼爲佛所記三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已而得苦際或自見彼優婆私或復從他數數聞之彼優婆私如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆私有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是優婆私必得差降安樂住止阿那律陀復次優婆私聞某優婆私於某村命終彼爲佛所記三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦際或自見彼優婆私或復從他數數聞之彼處優婆私如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆私有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如是阿那律陀如是優婆私必得差降安樂住止阿那律陀如來以此義故弟子命終記說某生某處某生某處佛說如是尊者阿那律陀及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第十八

音釋

椷麓　椷古咸切麓盧谷切並篋也

餚饌　餚胡交切凡非穀而食曰餚饌士戀切具食也

縠　胡谷切縐紗也

中阿含經卷第十九　聖九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

長壽王品梵天請佛經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時有一梵天住梵天上生如是邪見此處有常此處恒有此處長存此處是要此處不終法此處出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者於是世尊以他心智知彼梵天心之所念即入如其像定以如其像定猶若力士屈伸臂頃於舍衛國勝林給孤獨園忽沒不現往梵天上時彼梵天見世尊來即請世尊善來大仙人此處有常此處恒有此處長存此處是要此處不終法此處出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者於是世尊告曰梵天汝無常稱說常不恒稱說恒不存稱說存不要稱說要終法稱說不終法非出要稱說出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者梵天汝有是無明梵天汝有是無明時魔波旬在彼衆中於是魔波旬語世尊曰比丘莫違此梵天所說莫逆此梵天所說比丘若汝違此梵天所說逆此梵天所說者是爲比丘猶如有人吉祥事來而排却之比丘所說亦復如是是故比丘我語汝莫違此梵天所說莫逆此梵天所說比丘若汝違此梵天所說逆此梵天所說者是爲比丘猶如有人從山上墮雖以手足捫摸於空而無所得比丘所說亦復如是是故比丘我語汝莫違此梵天所說莫逆此梵天所說比丘若汝違此梵天所說逆此梵天所說者是爲比丘猶如有人從樹上墮雖以手足捫摸枝葉而無所得比丘所說亦復如是是故比丘我語汝莫違此梵天所說莫逆此梵天所說所以者何此梵天梵福祐能化最尊能作能造是父已有當有一切衆生皆從是生此所知盡知所見盡見大仙人若有沙門梵志憎惡他毀呰他者彼身壞命終必生餘下賤妓樂神中如是水火風神天生主憎惡梵天毀呰梵天者彼身壞命終必生餘下賤妓樂神中大仙人若有沙門梵志愛樂他稱嘆他者彼身壞命終必生最上尊梵天中如是水火風神天生主愛樂梵天稱嘆梵天者彼身壞命終必生最上尊梵天中大仙人汝不見此梵天大眷屬坐如我輩耶彼魔波旬非是梵天亦非梵天眷屬然自稱說我是梵天爾時世尊便作是念此魔波旬非是梵天亦非梵天眷屬然自稱說我是梵天若說有魔波旬者此即是魔波旬世尊知已告曰魔波旬汝非梵天亦非梵天眷屬然汝自稱說我是梵天若說有魔波旬者汝即是魔波旬於是魔波旬而作是念世尊知我善逝見我知已愁憂即於彼處忽沒不現時彼梵天至再三請世尊善來大仙人此處有常此處恒有此處長存此處是要此處不終法此處出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者世尊亦至再三告曰梵天汝無常稱說常不恒稱說恒不存稱說存不要稱說要終法稱說不終法非出要稱說出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者梵天汝有是無明梵天汝有是無明於是梵天白世尊曰大仙人昔有沙門梵志壽命極長存住極久

大仙人汝壽至短不如彼沙門梵志一燕坐
頃所以者何彼所知盡知所見盡見若實有
出要者更無餘出要過其上有勝有妙有最
者若無有實出要者更無餘出要過其上有
勝有妙有最者大仙人汝於出要不出要想
不出要出要想如是汝不得出要便成大癡
所以者何以無境界故大仙人若有沙門梵
志愛樂他稱嘆他者彼爲我自在爲隨我所
欲爲隨我所使如是水火風神天生主愛樂
梵天稱嘆梵天者彼爲我自在爲隨我所欲
爲隨我所使大仙人若汝愛樂他稱嘆他者
汝亦爲我自在爲隨我所欲爲隨我所使如
是水火風神天生主愛樂梵天稱嘆梵天者
汝亦爲我自在爲隨我所欲爲隨我所使於
是世尊告曰梵天如是梵天所說眞諦若有
沙門梵志愛樂他稱嘆他者彼爲汝自在爲
隨汝所欲爲隨汝所使如是水火風神天生
主愛樂梵天稱嘆梵天者彼爲汝自在爲隨
汝所欲爲隨汝所使梵天若我愛樂他稱嘆
他者我亦爲汝自在爲隨汝所欲爲隨汝所

使如是水火風神天生主愛樂梵天稱嘆梵
天者我亦爲汝自在爲隨汝所欲爲隨汝所
使梵天若此八事我隨其事愛樂稱嘆者彼
亦有如是梵天我知汝所從來處所往至處
隨所住隨所終隨所生若有梵天有大如意
足有大威德有大福祐有大威神於是梵天
白世尊曰大仙人汝云何知我所知見我所
見云何悉識我如日自在明照諸方是爲千
世界於千世界中汝得自在耶知彼彼處無
有晝夜大仙人曾經歷彼數經歷彼耶世尊
告曰梵天如日自在明照諸方是爲千世界
於千世界中我得自在亦知彼彼處無有晝
夜梵天我曾經歷彼我數經歷彼梵天有三
種天光天淨光天遍淨光天梵天若彼三種
天有知有見者我亦有彼知見梵天若彼三
種天無知無見者我亦自有知見梵天若彼
三種天及眷屬有知有見者我亦有彼知見
梵天若彼三種天及眷屬無知無見者我亦
自有知見梵天若汝有知有見者我亦有此
知見梵天若汝無知見者我亦自有知見梵

天若汝及眷屬有知有見者我亦有此知見
梵天若汝及眷屬無知無見者我亦自有知
見梵天汝不與我一切等不與我盡等但我
於汝最勝最上於是梵天白世尊曰大仙人
何由得彼三種天有知有見者汝亦有彼知
見若彼三種天無知無見者汝亦自有知見
若彼三種天及眷屬有知有見者汝亦有彼
知見若彼三種天及眷屬無知無見者汝亦
自有知見若我有知有見者汝亦有此知見
若我無知無見者汝亦自有知見若我及眷
屬有知有見者汝亦有此知見若我及眷屬
無知無見者汝亦自有知見大仙人非爲愛
言耶問已不知增益愚癡所以者何以識無
量境界故無量知無量見無量種別我各各
知別是地知地水火風神天生主是梵天知
梵天於是世尊告曰梵天若有沙門梵志於
地有地想地是我地是我所我是地所彼計
地是我已便不知地如是於水火風神天生
主梵天無煩無熱於淨有淨想淨是我淨是
我所我是淨所彼計淨是我已便不知淨梵

天若有沙門梵志地則知地地非是我地非我所我非地所彼不計地是我已彼便知地如是水火風神天生主梵天無煩無熱淨則知淨淨非是我淨非我所我非淨所彼不計淨是我已彼便知淨梵天我於地則知地地非是我地非我所我非地所我不計地是我已我便知地如是水火風神天生主梵天無煩無熱淨則知淨淨非是我淨非我所我非淨所我不計淨是我已我便知淨於是梵天白世尊曰大仙人此衆生愛有樂有習有汝已拔有根本所以者何謂如來無所著等正覺故便説頌曰

於有見恐怖　無有見不懼　是故莫樂有　有何可不斷

大仙人我今欲自隱形世尊告曰梵天汝若欲自隱形者便隨所欲於是梵天即隨所處自隱其形世尊即知梵天汝在彼汝在此汝在中於是梵天盡現如意欲自隱形而不能隱還住梵天中於是世尊告曰梵天我今亦欲自隱其形梵天白世尊曰大仙人若欲自隱形者便隨所欲於是世尊而作是念我今寧可現如其像如意足放極妙光明照一切梵天而自隱住使諸梵天及梵天眷屬但聞我聲而不見形於是世尊即現如其像如意足放極妙光明照一切梵天便自隱住使諸梵天及梵天眷屬但聞其聲而不見其形於是梵天及梵天眷屬各作是念沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何謂放極妙光明照一切梵天而自隱住使我等及眷屬但聞彼聲而不見形於是世尊復作是念我已化此梵天及梵天眷屬我今寧可攝如意足世尊便攝如意足還住梵天中於是魔王亦至再三在彼衆中爾時魔王白世尊曰大仙人善見善知善達然莫訓誨教呵弟子亦莫爲弟子説法莫著弟子莫爲著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中行無爲於現世受安樂所以者何大仙人此唐自煩勞大仙人昔有沙門梵志訓誨弟子教呵弟子亦爲弟子説法樂著弟子彼以著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中大仙人是故我語汝莫得訓誨教呵弟子亦莫爲弟子説法莫著弟子莫爲著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中行無爲於現世受安樂所以者何大仙人汝唐自煩勞於是世尊告曰魔波旬汝不爲我求義故説非爲饒益故非爲樂故非爲安隱故莫得訓誨教呵弟子莫爲弟子説法莫著弟子莫爲著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中行無爲於現世受安樂所以者何大仙人汝唐自煩勞魔波旬汝作是念此沙門瞿曇爲弟子説法彼弟子聞法已出我境界魔波旬是故汝令語我莫得訓誨教呵弟子亦莫爲弟子説法莫著弟子莫爲著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中行無爲於現世受安樂所以者何大仙人汝唐自煩勞魔波旬若有沙門梵志訓誨弟子教呵弟子爲弟子説法樂著弟子爲著弟子故身壞命終生餘下賤妓樂神中彼沙門梵志彼非沙門稱説沙門非梵志稱説梵志非阿羅訶稱説阿羅訶非等正覺稱説等正覺魔波旬我實沙門稱

說沙門實梵志稱說梵志實阿羅訶稱說阿羅訶實等正覺稱說等正覺魔波旬若我爲弟子說法若不說者汝且自去我今自知應爲弟子說法不應爲弟子說法是爲梵天請魔波旬違逆世尊隨順說是故此經名梵天請佛佛說如是梵天及梵天眷屬聞佛所說歡喜奉行

長壽王品有勝天經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園於是仙餘財主告一使人汝往詣佛爲我稽首禮世尊足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語仙餘財主稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶汝旣爲我問訊佛已往詣尊者阿那律陀所爲我稽首禮彼足已問訊尊者聖體康强安快無病起居輕便氣力如常不作如是語仙餘財主稽首尊者阿那律陀足問訊尊者聖體康强安快無病起居輕便氣力如常不仙餘財主請尊者阿那律陀四人俱共明日食若受請者復作是語尊者阿那律陀仙餘財主多事多爲爲王衆事料理臣佐唯願尊者阿那律陀爲慈愍故與四人俱明日早來至仙餘財主家於是使人受仙餘財主教已往詣佛所稽首禮足却住一面白曰世尊仙餘財主稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶爾時世尊告使人曰令仙餘財主安隱快樂令天及人阿修羅揵塔和羅刹及餘種種身安隱快樂於是使人聞佛所說善受善持稽首佛足遶三帀而去往詣尊者阿那律陀所稽首禮足却坐一面白曰尊者阿那律陀仙餘財主稽首尊者阿那律陀足問訊尊者聖體康强安快無病起居輕便氣力如常不仙餘財主請尊者阿那律陀四人俱共明日食是時尊者眞迦旃延去尊者阿那律陀不遠而燕坐也於是尊者阿那律陀告曰賢者迦旃延我向所道明日我等爲乞食故入舍衛國正謂此也今仙餘財主遣人請我等四人共明日食尊者眞迦旃延卽時白曰願尊者阿那律陀爲彼人故嘿然受請我等明日出此闇林爲乞食故入舍衛國尊者阿那律陀爲彼人故嘿然而受於是使人知尊者阿那律陀嘿然受已尋復白曰仙餘財主白尊者阿那律陀仙餘財主多事多爲爲王衆事料理臣佐願尊者阿那律陀爲慈愍故與四人俱明日早來至仙餘財主家尊者阿那律陀告使人曰汝便還去我自知時於是使人卽從坐起稽首作禮遶三帀而去於是尊者阿那律陀過夜平旦著衣持鉢四人共俱往詣仙餘財主家爾時仙餘財主婇女圍遶住中門下待尊者阿那律陀仙餘財主遥見尊者阿那律陀來見已叉手向尊者阿那律陀讚曰善來尊者阿那律陀尊者阿那律陀久不來此於是仙餘財主敬心扶抱尊者阿那律陀將入家中爲敷好牀請使令坐尊者阿那律陀卽坐其牀仙餘財主稽首尊者阿那律陀足却坐一面坐已白曰尊者阿那律陀欲有所問唯願見聽尊者阿那律陀告曰財主隨汝所問聞已當思仙餘財主便問尊者阿那律陀或有沙門梵志來至我所語我

財主汝當修大心解脫尊者阿那律陀復有沙門梵志來至我所語我財主汝當修無量心解脫尊者阿那律陀大心解脫無量心解脫此二解脫爲文異義異耶爲一義文異耶尊者阿那律陀告曰財主汝前問此事先自答我當後答仙餘財主白曰尊者阿那律陀大心解脫無量心解脫此二解脫一義文異仙餘財主不能答此事尊者阿那律陀告曰財主當聽我爲汝說大心解脫無量心解脫大心解脫者若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處依一樹意解大心解脫遍滿成就遊彼齊限是心解脫不過是若不依一樹者當依二三樹意解大心解脫遍滿成就遊彼齊限是心解脫不過是若不依二三樹者當依一林若不依一林當依二三林若不依二三林者當依一村若不依一村者當依二三村若不依二三村者當依一國若不依一國者當依二三國若不依二三國者當依此大地乃至大海意解大心解脫遍滿成就遊彼齊限是心解脫不過是是謂大心解脫

財主云何無量心解脫若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是謂無量心解脫財主大心解脫無量心解脫此二解脫爲義異文異爲一義文異耶仙餘財主白尊者阿那律陀曰如我從尊聞則解其義此二解脫義既異文亦異尊者阿那律陀告曰財主有三種天光天淨光天遍淨光天於中光天者彼生在一處不作是念此我所有彼我所有但光天隨其所往即樂彼中財主猶如蠅在肉段不作是念此我所有彼我所有但蠅隨肉段去即樂彼中如是彼光天不作是念此我所有彼我所有但光天隨其所往即樂彼中有時光天集在一處雖身有異而光不異財主猶如有人然無量燈著一室中彼燈雖異而光不異如是彼光天集在一處雖

身有異而光不異有時光天各自散去彼各散去時其身既異光明亦異財主猶如有人從一室中出衆多燈分著諸室彼燈即異光明亦異如是彼光天各自散去彼各散去時其身既異光明亦異於是尊者眞迦旃延白曰尊者阿那律陀彼光天生在一處可知有勝如妙不妙耶尊者阿那律陀答曰賢者迦旃延可說彼光天生在一處知有勝如妙與不妙尊者眞迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼光天生在一處何因何緣知有勝如妙與不妙耶尊者阿那律陀答曰賢者迦旃延若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處依一樹意解作光天想成就遊心作光明想極盛彼齊限是心解脫不過是若不依一樹者或依二三樹意解作光天想成就遊心作光明想極盛彼齊限是心解脫不過是賢者迦旃延此二心解脫何解脫爲上爲勝爲妙爲最耶尊者眞迦旃延答曰尊者阿那律陀若有沙門梵志不依一樹者或依二三樹意解作光天想成就遊心作光明想極盛彼齊

限是心解脫不過是尊者阿那律陀二解脫中此解脫爲上爲勝爲妙爲最尊者阿那律陀復問曰賢者迦旃延若不依二三樹者或依一林若不依一林者或依二三林若不依二三林者或依一村若不依一村者或依二三村若不依二三村者或依一國若不依一國者或依二三國若不依二三國者或依此大地乃至大海意解作光天想成就遊心作光明想極盛彼齊限是心解脫不過是賢者迦旃延此二解脫何解脫爲上爲勝爲妙爲最尊者眞迦旃延答曰尊者阿那律陀若有沙門梵志不依二三樹者或依一林若不依一林者或依二三林若不依二三林者或依一村若不依一村者或依二三村若不依二三村者或依一國若不依一國者或依二三國若不依二三國者或依此大地乃至大海意解作光天想成就遊心作光明想極盛彼齊限是心解脫不過是尊者阿那律陀二解脫中此解脫爲上爲勝爲妙爲最尊者阿那律陀告曰迦旃延因是緣是彼光天生在一處知有勝如妙與不妙所以者何因人心勝如故修便有精麤因修有精麤故得人則有勝如賢者迦旃延世尊亦如是說人有勝如尊者眞迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼淨光天生在一處可知有勝如妙與不妙耶尊者阿那律陀答曰賢者迦旃延可說彼淨光天生在一處知有勝如妙與不妙尊者眞迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼淨光天生在一處何因何緣知有勝如妙與不妙耶尊者阿那律陀答曰賢者迦旃延若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解淨光天遍滿成就遊彼此定不修不習不廣不極成就彼於後時身壞命終生淨光天中彼生已不得止息不得極寂靜亦不得盡壽訖賢者迦旃延猶靑蓮華紅赤白蓮水生水長在水底時爾時根莖葉華彼一切水漬水澆水所潤無處不漬賢者迦旃延若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解淨光天遍滿成就遊彼此定不修不習不廣不極成就彼身壞命終生淨光天中彼生天已不得極止息不得極寂靜亦不得盡壽訖賢者迦旃延復有沙門梵志意解淨光天遍滿成就遊彼此定數修數習數廣極成就彼身壞命終生淨光天中彼生已得極止息得極寂靜亦得盡壽訖賢者迦旃延猶靑蓮華紅赤白蓮水生水長出水上住水所不汙賢者迦旃延如是復有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解淨光天遍滿成就遊彼此定數修數習數廣極成就彼身壞命終生淨光天中彼生已得極止息得極寂靜亦得壽盡訖賢者迦旃延因是緣是彼淨光天生在一處知有勝如妙與不妙所以者何因人心勝如故修便有精麤因修有精麤故得人則有勝如賢者迦旃延世尊亦如是說人有勝如尊者眞迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼遍淨光天生在一處可知有勝如妙與不妙耶尊者阿那律陀答曰賢者迦旃延可說彼遍淨光天生在一處知有勝如妙與不妙尊者眞迦旃延復問曰尊者阿那律陀彼遍淨光天生在一處何因何緣知有勝如妙與不妙耶

尊者阿那律陀答曰賢者迦旃延若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解遍淨光天遍滿成就遊彼不極止睡眠不善息掉悔彼於後時身壞命終生遍淨光天中彼生已光不極淨賢者迦旃延譬如然燈因緣油炷若油有滓炷復不淨因是燈光生不明淨賢者迦旃延如是若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解遍淨光天遍滿成就遊彼不極止睡眠不善息掉悔彼身壞命終生遍淨光天中彼生已光不極淨賢者迦旃延復有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解遍淨光天遍滿成就遊彼極止睡眠善息掉悔彼身壞命終生遍淨光天中彼生已光極明淨賢者迦旃延譬如然燈因緣油炷若油無滓炷復極淨因是燈光生極明淨賢者迦旃延如是復有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解遍淨光天遍滿成就遊彼極止睡眠善息掉悔彼身壞命終生遍淨光天中彼生已光極明淨賢者迦旃延因是緣是彼遍淨光天生在一處知有勝如妙與不妙所以者何因人心勝如故修便有精麤因修有精麤故得人則有勝如賢者迦旃延世尊亦如是說人有勝如於是尊者真迦旃延歎仙餘財主曰善哉善哉財主汝為我等多所饒益所以者何初問尊者阿那律陀有勝天我等未曾從尊者阿那律陀聞如是義是謂彼天有彼天如是彼天於是尊者阿那律陀告曰賢者迦旃延多有彼天謂此日月如是有大如意足有大威德有大福祐有大威神以光不及光彼與我集共相慰勞有所論說有所答對然我不如是說是謂彼天有彼天如是彼天爾時仙餘財主知彼尊者所說已訖即從座起自行澡水以極淨美種種豐饒食噉含消手自斟酌令得飽滿食訖舉器行澡水已取一小牀別坐聽法仙餘財主坐已尊者阿那律陀而為說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從座起去尊者阿那律陀所說如是仙餘財主及諸比丘聞尊者阿那律陀所說歡喜奉行

長壽王品迦絺那經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者阿那律陀亦在舍衛國住娑羅邏巖山中於是尊者阿那律陀過夜平旦著衣持鉢入舍衛乞食尊者阿難亦復平旦著衣持鉢入舍衛乞食尊者阿那律陀見尊者阿難亦行乞食見已語曰賢者阿難當知我三衣麤素壞盡賢者今可倩諸比丘為我作衣尊者阿難為尊者阿那律陀嘿然許倩於是尊者阿難舍衛乞食乞食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上手執戶鑰遍詣房房見諸比丘便語之曰諸尊今往詣娑羅邏巖山中為尊者阿那律陀作衣於是諸比丘聞尊者阿難語皆往詣娑羅邏巖山中為尊者阿那律陀作衣於是世尊見尊者阿難手執戶鑰遍詣房房見已問曰阿難汝以何事手執戶鑰遍詣房房尊者阿難白曰世尊我今倩諸比丘為尊者阿那律陀作衣世尊告曰阿難汝何以故不倩如來為阿那律陀比丘作衣於是尊者阿難即叉手向佛

白世尊曰唯願世尊往詣娑羅邏巖山中為尊者阿那律陀作衣世尊為尊者阿難嘿然而許於是世尊將尊者阿難往詣娑羅邏巖山中比丘衆前敷座而坐爾時娑羅邏巖山中有八百比丘及世尊共集坐為尊者阿那律陀作衣彼時尊者大目揵連亦在衆中於是世尊告曰目揵連我能為阿那律陀舒張衣裁割截連綴而縫合之爾時尊者大目揵連即從座起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰唯願世尊為賢者阿那律陀舒張衣裁諸比丘當共割截連綴縫合於是世尊即為尊者阿那律陀舒張衣裁諸比丘便共割截連綴縫合即彼一日為尊者阿那律陀成三衣訖爾時世尊知尊者阿那律陀三衣已成則便告曰阿那律陀汝為諸比丘說迦絺那法我今腰痛欲小自息尊者阿那律陀白曰唯然世尊於是世尊四疊優多羅僧以敷牀上襞僧伽梨作枕右脇而臥足足相累作光明想立正念正智常作起想彼時尊者阿那律陀告諸比丘諸賢我本未出家學道時猒生老

病死啼哭懊惱悲泣憂慼欲斷此大苦聚諸賢我猒已而作是觀居家至狹塵勞之處出家學道發露曠大我今在家為鎖所鎖不得盡形壽修諸梵行我寧可捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸賢我於後時捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸賢我出家學道捨族姓已受比丘學修行禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖芥罪常懷畏怖受持學戒諸賢我離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲我於殺生淨除其心諸賢我離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報我於不與取淨除其心諸賢我離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷婬我於非梵行淨除其心諸賢我離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間我於妄言淨除其心諸賢我離兩舌斷兩舌行不兩舌不破壞他

不聞此語彼欲破壞不聞彼語此欲破壞彼離者欲合合者歡喜不作群黨不樂群黨不稱說群黨我於兩舌淨除其心諸賢我離麤言斷麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言我於麤言淨除其心諸賢我離綺語斷綺語時說真說法說義說止息說樂止息說事順時得宜善教善訶我於綺語淨除其心諸賢我離治生斷治生棄捨稱量及斗斛不受財貨不縛束人不望折斗量不以小利侵欺於人我於治生淨除其心諸賢我離受寡婦童女斷受寡婦童女我於受寡婦童女淨除其心諸賢我離受奴婢斷受奴婢我於受奴婢淨除其心諸賢我離受象馬牛羊斷受象馬牛羊我於受象馬牛羊淨除其心諸賢我離受雞猪斷受雞猪我於受雞猪淨除其心諸賢我離受田業店肆斷受田業店肆我於受田業店肆淨除其心諸賢我離

受生稻麥豆斷受生稻麥豆我於受生稻麥豆淨除其心諸賢我離酒斷酒我於飲酒淨除其心諸賢我離高廣大牀斷高廣大牀我於高廣大牀淨除其心諸賢我離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉我於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心諸賢我離歌舞倡妓及往觀聽斷歌舞倡妓及往觀聽我於歌舞倡妓及往觀聽淨除其心諸賢我離受生色像寶斷受生色像寶我於受生色像寶淨除其心諸賢我離過中食斷過中食一食不夜食學時食我於過中食淨除其心諸賢我已成就此聖戒聚當復學極知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀猶如鴈鳥與兩翅俱飛翔空中諸賢我亦如是隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀諸賢我已成就此聖戒聚及極知足當復學守護諸根常念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒起正知若眼見色然不受相亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受相不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護意根諸賢我已成就此聖戒聚及極知足守護諸根當復學正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽黎及諸衣鉢行住坐臥眠覺語嘿皆正知之諸賢我已成就此聖戒聚及極知足守護諸根正知出入當復學獨住遠離在無事處或至樹下空安靜處山巖石室露地穰積或至林中或在冢間諸賢我已在無事處或至樹下空安靜處敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得我於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫我於疑惑淨除其心諸賢我已斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學如意足智通作證諸賢我得無量如意足謂分一爲衆合衆爲一一則住一有知有見不礙石壁猶如行空沒地如水履水如地結跏趺坐上昇虛空猶如鳥翔今此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神以手捫摸身至梵天諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學天耳智通作證諸賢我以天耳聞人非人音聲近遠妙與不妙諸賢我以得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學他心智通作證諸賢我爲他衆生所念所思所爲所行以他心智知他心如眞有欲心知有欲心如眞無欲心知無欲心如眞有恚無恚有癡無癡有穢無穢合散高下小大修不修定不定不解脫心知不解脫心如眞解脫心知解脫心如眞諸賢我以得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心學憶宿命智通作證諸賢有行有相貌憶本無量昔所經歷謂一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫彼衆生名其彼昔更歷我曾生彼如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是

飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心學生死智通作證諸賢我已清淨天眼出過於人見此眾生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此眾生之所作業見其如真若此眾生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此眾生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處上生天中諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心學漏盡智通作證諸賢我知此苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真知此漏知此漏集知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真諸賢若有比丘犯戒破戒缺戒穿戒穢戒黑戒者欲依戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法閣者終無是處諸賢猶去村不遠有樓觀堂閣其中安梯或施十隥或十二隥若有人來求願欲得昇彼堂閣若不登此梯第一隥上欲登第二隥者終無是處若不登第二隥欲登第三四至昇堂閣者終無是處諸賢如是若有比丘犯戒破戒缺戒穿戒穢戒黑戒者欲依戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法閣者終無是處諸賢若有比丘不犯戒破戒缺戒穿戒穢戒黑戒者欲依戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法閣者必有是處諸賢猶去村不遠有樓觀堂閣其中安梯或施十隥或十二隥若有人來求願欲得昇彼堂閣若登此梯第一隥上欲登第二隥者必有是處若登第二隥欲登第三四至昇堂閣者必有是處諸賢如是若有比丘不犯戒破戒缺戒穿戒穢戒黑戒者欲依戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法閣者必有是處諸賢我依戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法之閣以小方便觀千世界諸賢猶有目人住高樓上以小方便觀下露地見千土墩諸賢我亦如是依戒立戒以戒爲梯昇無上慧堂正法之閣以小方便觀千世界諸賢若王大象或有七寶或復減八以多羅葉覆之如我覆藏於此六通諸賢若於我如意足智通作證有疑惑者彼應問我我當答之諸賢若於我天耳智通作證有疑惑者彼應問我我當答之諸賢若於我他心智通作證有疑惑者彼應問我我當答之諸賢若於我宿命智通作證有疑惑者彼應問我我當答之諸賢若於我生死智通作證有疑惑者彼應問我我當答之諸賢若於我漏盡智通作證有疑惑者彼應問我我當答之於是尊者阿難白曰尊者阿那律陀令娑羅邏巖山集坐八百比丘及世尊在中爲尊者阿那律陀作衣若於尊者阿那律陀如意足智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陀答若於尊者阿那律陀天耳智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陀答若於尊者阿那律陀他心智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陀答若於尊者阿那律陀宿命智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陀答若於

尊者阿那律陀生死智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陀答若於尊者阿那律陀漏盡智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陀答但我等長夜以心識尊者阿那律陀心如尊者阿那律陀有大如意足有大威德有大福祐有大威神於是世尊所患已除而得安隱即時便起結跏趺坐世尊坐已歎尊者阿那律陀曰善哉善哉阿那律陀極善阿那律陀謂汝爲諸比丘說迦絺那法阿那律陀汝復爲諸比丘說迦絺那法阿那律陀汝爲諸比丘數數說迦絺那法於是世尊告諸比丘比丘汝等受迦絺那法誦習迦絺那法善持迦絺那法所以者何迦絺那法與法相應爲梵行本致通致覺亦致涅槃若族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者應當至心受迦絺那法善受善持迦絺那法所以者何我不見過去時諸比丘作如是衣如阿那律陀比丘不見未來現在諸比丘作如是衣如阿那律陀比丘所以者何謂今娑羅邏巖山集坐八百比丘及世尊在中爲阿那律陀比丘作衣如是阿那律陀比丘有大如意足有大威德有大福祐有大威神佛說如是尊者阿那律陀及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第十九

音釋

漬疾二切浸也 掉徒弔切搖也 滓側氏切濁也 斟酌斟職深切酌之若切 倩七政切假借使人也 鑰以灼切關下牡也 邏郎佐切 綴竹芮切聯也 疊徒協切重也 纖息廉切細也 蜫古渾切 獷古猛切[illegible]也 貨呼臥切財賄也 寡古瓦切女無夫曰寡 穰積狼汝羊切禾莖也切積子智切聚也 羸力追切劣也 墩都昆切高土堆也

中阿含經卷第二十　聖十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

長壽王品念身經第十

我聞如是一時佛遊鴦祇國中與大比丘衆俱往詣阿和那揵尼住處爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入阿和那而行乞食食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣一林入彼林中至一樹下敷尼師壇結跏趺坐爾時衆多比丘於中食後集坐講堂共論此事諸賢世尊甚奇甚特修習念身分別廣布極知極觀極修習極護治善具善行在一心中佛說念身有大果報得眼有目見第一義爾時世尊在於燕坐以淨天耳出過於人聞諸比丘於中食後集坐講堂共論此事諸賢世尊甚奇甚特修習念身分別廣布極知極觀極修習極護治善具善行在一心中佛說念身有大果報得眼有目見第一義世尊聞已則於晡時從燕坐起往詣講堂比丘衆前敷座而坐爾時世尊告諸比丘汝等向共論何事耶以何事故集坐講堂時諸比丘

白曰世尊我等諸比丘於中食後集坐講堂共論此事諸賢世尊甚奇甚特修習念身分別廣布極知極觀極修習極護治善具善行在一心中佛說念身有大果報得眼有目見第一義世尊我等向共論如此事以此事故集坐講堂世尊復告諸比丘曰云何我說修習念身分別廣布得大果報時諸比丘白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰汝等諦聽善思念之我當為汝分別其義時諸比丘受教而聽佛言云何比丘修習念身比丘者行則知行住則知住坐則知坐臥則知臥眠則知眠覺則知覺眠覺則知眠覺如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠覺語嘿皆正知之如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠

離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者生惡不善念以善法念治斷滅止猶木工師木工弟子彼持墨繩用絣於木則以利斧斫治令直如是比丘生惡不善念以善法念治斷滅止如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者齒齒相著舌逼上齶以心治心治斷滅止猶二力士捉一羸人處處執捉自在打鍛如是比丘齒齒相著舌逼上齶以心治心治斷滅止如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者念入息即知念入息念出息即知念出息入息長即知入息長出息長即知出息長入息短即知入息短出息短即知出息短學一切身息入學

一切身息出學止身行息入學止口行息出如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者離生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處不遍猶工浴人器盛澡豆水和成摶水漬潤澤普遍充滿無處不周如是比丘離生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處不遍如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中定生喜樂無處不遍猶如山泉極淨澄清充滿盈流四方水來無緣得入即彼泉底水自涌出盈流於外漬山潤澤普遍充滿無處不周如是比丘定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中定生喜樂無處不遍如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠

離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者無喜生樂漬身潤澤普遍充滿於此身中無喜生樂無處不遍猶青蓮華紅赤白蓮水生水長在於水底根莖華葉悉漬潤澤普遍充滿無處不周如是比丘無喜生樂漬身潤澤普遍充滿於此身中無喜生樂無處不遍如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者於此身中以清淨心意解遍滿成就遊於此身中以清淨心無處不遍猶有一人被七肘衣或八肘衣從頭至足於此身體無處不覆如是比丘於此身中以清淨心意解遍滿成就遊於此身中以清淨心無處不遍如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者念光明想善受善持善意所念如前後亦然如後前亦然如晝夜亦然如夜晝亦然如上下亦然如下上亦然如是不顛倒心無有纏修光明心心終不為闇之所覆如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者觀相善受善持善意所念猶如有人坐觀臥人臥觀坐人如是比丘觀相善受善持善意所念如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者此身隨住隨其好惡從頭至足觀見種種不淨充滿謂此身中有髮毛爪齒麤細薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃摶糞腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便猶以器盛若干種子有目之士悉見分明謂稻粟種大麥小麥大小麻豆菉菁芥子如是比丘此身隨住隨其好惡從頭至足觀見種種不淨充滿謂此身中有髮毛爪齒麤細薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃摶糞腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者觀身諸界我此身中有地界水界火界風界空界識界猶如屠兒殺牛剝皮布地於上分作六段如是比丘觀身諸界我此身中地界水界火界風界空界識界如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者觀彼死屍或一二日至六七日烏鵄所啄豺狗所食火燒埋地悉腐爛壞見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定

心得定心已則知上如眞是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者如本見息道骸骨青色腐爛食半骨鎖在地見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨其身行便知上如眞彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如眞是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者如本見息道離皮肉血唯筋相連見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨其身行便知上如眞彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如眞是謂比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者如本見息道骨節解散散在諸方足骨蹲骨髀骨髖骨脊骨肩骨頸骨髑髏骨各在異處見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨其身行便知上如眞彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如眞是謂比丘修習念身

復次比丘修習念身比丘者如本見息道骨白如螺青猶鴿色赤若血塗腐壞碎末見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨其身行便知上如眞彼若如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上如眞是謂比丘修習念身若有如是修習念身如是廣布者彼諸善法盡在其中謂道品法也若彼有心意解遍滿猶如大海彼諸小河盡在海中若有如是修習念身如是廣布者彼諸善法盡在其中謂道品法也若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故猶如有瓶中空無水正安著地若人持水來瀉瓶中於比丘意云何彼瓶如是當受水不比丘答曰受也世尊所以者何彼空無水正安著地是故必受如是若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故猶如有瓶水滿其中正安著地若人持水來瀉瓶中於比丘意云何彼瓶如是復受水不比丘答曰不也世尊所以者何彼瓶水滿正安著地是故不受如是若有沙門梵志有正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故猶如力士以大重石擲淖泥中於比丘意云何泥爲受不比丘答曰受也世尊所以者何泥淖石重是故必受如是若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故猶如力士以輕毛毬擲平戶扇於比丘意云何彼爲受不比丘答曰不也世尊所以

者何毛毬輕擲戶扇平立是故不受如是若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故猶人求火以槁木爲母以燥鑽鑽於比丘意云何彼人如是爲得火不比丘答曰得也世尊所以者何彼以燥鑽鑽於槁木是故必得如是若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼爲魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身故若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故猶人求火以濕木爲母以濕鑽鑽於比丘意云何彼人如是爲得火不比丘答曰不也世尊所以者何彼以濕鑽鑽於濕木是故不得如是若有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼爲魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故如是修習念身如是廣布者當知有十八德云何十八比丘者能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐如是修習念身如是廣布者是謂第一德復次比丘堪耐不樂若生不樂心終不著如是修習念身如是廣布者是謂第二德復次比丘堪耐恐怖若生恐怖心終不著如是修習念身如是廣布者是謂第三德復次比丘生三惡念欲念恚念害念若生三惡念心終不著如是修習念身如是廣布者是謂第四德復次比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊如是修習念身如是廣布者是謂第五至第八德復次比丘三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦際如是修習念身如是廣布者是謂第九德復次比丘三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已而得苦際如是修習念身如是廣布者是謂第十德復次比丘五下分結盡生於彼間便般涅槃得不退法不還此世如是修習念身如是廣布者是謂第十一德復次比丘若有息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊而以慧觀知漏斷漏如是修習念身如是廣布者是謂第十二德復次比丘如意足天耳他心智宿命智生死智諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞如是修習念身如是廣布者是謂第十三至第十八德如是修習念身如是廣布者當知有此十八功德佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長壽王品支離彌梨經第十一

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園爾時衆多比丘於中食後少有所爲集坐講堂欲斷諍事謂論此法律此佛之教彼時質多羅象子比丘亦在衆中於是質多羅象子比丘衆多比丘論此法律此佛教時於其中間競有所說不待諸比丘說法訖竟又不以恭敬不以善觀問諸上尊長老比丘是時

尊者大拘絺羅在彼衆中於是尊者大拘絺羅告質多羅象子比丘曰賢者當知衆多比丘說此法律此佛教時汝莫於中競有所說若諸比丘所說竟已然後可說汝當以恭敬當以善觀問諸上尊長老比丘莫不恭敬莫不善觀問諸上尊長老比丘爾時質多羅象子比丘諸親朋友悉在衆中於是質多羅象子比丘諸親朋友語尊者大拘絺羅曰賢者大拘絺羅汝莫大責數質多羅象子比丘所以者何質多羅象子比丘戒德多聞似如懈怠然不貢高賢者大拘絺羅質多羅象子比丘諸比丘隨所爲時而能佐助於是尊者大拘絺羅語質多羅象子比丘諸親朋友曰諸賢不知他心者不得妄說稱不稱所以者何或有一人在世尊前時及諸上尊長老梵行可慙可愧可愛可敬前彼便善守善護若於後時離世尊前及離諸上尊長老梵行可慙可愧可愛可敬前彼便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢猶若如牛入他田中守田人捉或以繩繫或著欄中諸賢若有作是說此牛不復入他田中如是彼爲正說耶答曰不也所以者何謂彼牛者爲繩所繫或斷或解爲欄所遮或破或跳出復入他田如前無異諸賢或有一人在世尊前時及諸上尊長老梵行可慙可愧可愛可敬前彼便善守善護若於後時離世尊前及離諸梵行可慙可愧可愛可敬前彼便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人逮得初禪彼得初禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢猶大雨時村間湖池水滿其中彼若本時所見沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟆及諸水性去時來時走時住時後水滿已盡不復見諸賢若有作是說彼湖池中終不復見沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟆及諸水性去時來時走時住時如是彼爲正說耶答曰不也所以者何彼湖池水或象飲馬飲駱駝牛驢猪鹿水牛飲或人取用風吹日炙彼若本時不見沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟆及諸水性去時來時走時住時後水減已還見如故如是賢者或有一人逮得初禪彼得初禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人得第二禪彼得第二禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢

猶大雨時四衢道中塵咸作泥諸賢若有作
是說此四衢道泥終不燥不復作塵如是彼
爲正說耶答曰不也所以者何此四衢道或
象行馬行駱駝牛驢猪鹿水牛及人民行風
吹日炙彼四衢道泥乾燥已還復作塵如是
諸賢或有一人得第二禪彼得第二禪已便
自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作
證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑
貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高
種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱
心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有
一人復次諸賢或有一人得第三禪彼得第
三禪已便自安住不復更求未得欲得不獲
欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣
共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會
至十
十四
調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲
已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸
賢猶山泉湖水澄清平岸定不動搖亦無波
浪諸賢若有作是說彼山泉湖水終不復動
亦無波浪如是彼爲正說耶答曰不也所以

者何或於東方大風卒來吹彼湖水動涌波
浪如是南方西方北方大風卒來吹彼湖水
動涌波浪如是諸賢或有一人得第三禪彼
得第三禪已便自安住不復更求未得欲得
不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與
白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣
共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心
生欲已便身熱心熱彼身熱心熱已便捨戒
罷道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人
得第四禪彼得第四禪已便自安住不復更
求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於
後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁
彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心
便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱
已便捨戒罷道諸賢猶如居士居士子食微
至十
十五
妙食充足飽滿已本欲食者則不復欲諸賢
若有作是說彼居士居士子終不復欲得食
如是彼爲正說耶答曰不也所以者何彼居
士居士子過夜飢已彼若本所不用食者還
復欲得如是諸賢或有一人得第四禪彼得

第四禪已便自安住不復更求未得欲得不
獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白
衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共
會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生
欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道
諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人得無
想心定彼得無想心定已便自安住不復更
求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於
後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁
彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心
便生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱
已便捨戒罷道諸賢猶如一無事處聞支離
彌梨蟲聲彼無事處或王或王大臣夜止宿
彼象聲馬聲車聲步聲螺聲鼓聲細腰鼓聲
妓鼓聲舞聲歌聲琴聲飲食聲彼若本聞支
離彌梨蟲聲便不復聞諸賢若有作是說彼
無事處終不復聞支離彌梨蟲聲如是彼爲
正說耶答曰不也所以者何彼王及王大臣
過夜平旦各自還歸彼若聞象聲馬聲車聲
步聲螺聲鼓聲細腰鼓聲妓鼓聲舞聲歌聲

琴聲飲食聲故不聞支離彌梨蟲聲彼既去已還聞如故如是諸賢得無想心定得無想心定已便自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高種種談譁已便心生欲心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有一人爾時質多羅象子比丘尋於其後捨戒罷道質多羅象子比丘諸親朋友聞質多羅象子比丘捨戒罷道已往詣尊者大拘絺羅所到已白曰尊者大拘絺羅為知質多羅象子比丘心為因餘事知所以者何今質多羅象子比丘已捨戒罷道尊者大拘絺羅告彼親朋友曰諸賢此事正應爾所以者何以不知如真不見如真所以者何因不知如真不見如真故尊者大拘絺羅所說如是彼諸比丘聞尊者大拘絺羅所說歡喜奉行

長壽王品長老上尊睡眠經第十二

我聞如是一時佛遊婆奇瘦在鼉山怖林鹿野園中爾時尊者大目揵連遊摩竭國在善知識村中於是尊者大目揵連獨安靜處宴坐思惟而便睡眠世尊遙知尊者大目揵連獨安靜處宴坐思惟而便睡眠世尊知已即入如其像定以如其像定猶若力士屈伸臂頃從婆奇瘦鼉山怖林鹿野園中忽沒不現住摩竭國善知識村尊者大目揵連前於是世尊從定而覺告曰大目揵連汝著睡眠大目揵連汝著睡眠尊者大目揵連白世尊曰唯然世尊佛復告曰大目揵連如所相著睡眠汝莫修彼相亦莫廣布如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當隨本所聞法隨而受持廣布誦習如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當隨本所聞法隨而受持為他廣說如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當隨本所聞法隨而受持心念心思如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當以兩手捫摸於耳如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當以冷水澡洗面目及灑身體如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當從室出外觀四方瞻視星宿如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當從室出而至屋頭露地經行守護諸根心安在內於後前想如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當捨經行道至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當還入室四疊優多羅僧以敷牀上襞僧伽梨作枕右脇而臥足足相累心作明想立正念正智常欲起想大目揵連莫計牀樂眠臥安快莫貪財利莫著名譽所以者何我說一切法不可與會亦說與會大目揵連我說何法不可與會大目揵連若道俗法共合會者我說此法不可與會大目揵連若道俗法共合會者便多有所說若多有所說者則便有調若有調者便心不息大目揵連若心不息者便心離定大目揵連是故我說不可與會大目揵連我說何法可與共會大目揵連彼無事處我說此法可與共會山林樹下空安靜處高巖石室寂無音聲遠離無惡無有人

民隨順宴坐大目揵連我說此法可與共會
大目揵連汝若入村行乞食者當以猒利猒
供養恭敬汝若於利供養恭敬心作猒已便
入村乞食大目揵連莫以高大意入村乞食
所以者何或詣長者家有如是事比丘來乞
食令長者不作意比丘便作是念誰壞我長
者家所以者何我入長者家長者不作意因
是生憂因憂生調因調生心不息因心不息
心便離定大目揵連汝說法時莫以諍說若
諍說者便多有所說因多說故則便生調因
生調故便心不息因心不息故便心離定大
目揵連汝說法時莫強說法如師子大目揵
連汝說法時下意說法捨力滅力破壞於力
當以不強說法如師子大目揵連當學如是
爾時尊者大目揵連即從坐起偏袒著衣叉
手向佛白曰世尊云何比丘得至究竟究竟
白淨究竟梵行究竟梵行訖世尊告曰大目
揵連比丘若覺樂覺苦覺不苦不樂者彼此
覺觀無常觀興衰觀斷觀無欲觀滅觀捨彼
此覺觀無常觀興衰觀斷觀無欲觀滅觀捨
已不受此世因不受世已便不疲勞因不疲
勞已便般涅槃生已盡梵行已立所作已辦
不更受有知如真大目揵連如是比丘得至
究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖佛說
如是尊者大目揵連聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十

音釋

絣 悲萌切振繩墨也　斫 之若切斬也　鍛 丁貫切　摶 徒官切圜也
莧菁 莧侯官切菁子盈切莧菁菜名　淖 女教切泥也　[illegible] 公心切皮毛之
槁 苦浩切枯也　譁 胡瓜切讙也　鼈 并列切介蟲也　衢 其居切道四達曰衢

中阿含經卷第三十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

長壽王品無刺經第十三

我聞如是一時佛遊鞞舍離在獼猴江邊高
樓臺觀此諸名德長老上尊大弟子等謂遮
羅優簸遮羅賢善賢患無患耶舍上稱如是
比諸名德長老上尊大弟子等亦遊鞞舍離
獼猴江邊高樓臺觀並皆近佛葉屋邊住諸
鞞舍離麗掣聞世尊遊鞞舍離獼猴江邊高
樓臺觀便作是念我等寧可作大如意足作
王威德高聲唱傳出鞞舍離往詣佛所供養
禮事時諸名德長老上尊大弟子等聞諸鞞
舍離麗掣作大如意足作王威德高聲唱傳
出鞞舍離來詣佛所供養禮事便作是念禪
以聲為刺世尊亦說禪以聲為刺我等寧可
往詣牛角娑羅林在彼無亂遠離獨住閑居
靖處宴坐思惟於是諸名德長老上尊大弟
子等即便共往詣牛角娑羅林在彼無亂遠
離獨住閑居靖處宴坐思惟爾時眾多鞞舍
離麗掣作大如意足作王威德高聲唱傳出

鞞舍離往詣佛所供養禮事或有鞞舍離麗掣稽首佛足却坐一面或有與佛共相問訊却坐一面或有叉手向佛却坐一面或有遙見佛已默然而坐彼時衆多鞞舍離麗掣各坐已定世尊爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是衆多鞞舍離麗掣世尊爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起稽首佛足遶三帀而去鞞舍離麗掣去後不久於是世尊問諸比丘諸長老上尊大弟子等爲至何許諸比丘白曰世尊諸長老上尊大弟子等聞諸鞞舍離麗掣作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離來詣佛所供養禮事便作是念禪以聲爲刺世尊亦說禪以聲爲刺我等寧可往詣牛角娑羅林在彼無亂遠離獨住閑居靖處宴坐思惟世尊諸長老上尊大弟子等共往詣彼於是世尊聞已嘆曰善哉善哉若長老上尊大弟子等應如是說禪以聲爲刺世尊亦說禪以聲爲刺所以者何我亦如是說禪有刺持戒者以犯戒爲刺護諸根者以嚴飾身爲刺修習惡露者以淨相爲刺修習慈心者以恚爲刺離酒者以飲酒爲刺梵行者以見女色爲刺入初禪者以聲爲刺入第二禪者以覺觀爲刺入第三禪者以喜爲刺入第四禪者以入息出息爲刺入空處者以色想爲刺入識處者以空處想爲刺入無所有處者以識處想爲刺入無想處者以無所有處想爲刺入想知滅定者以想知爲刺復次有三刺欲刺恚刺愚癡之刺此三刺者漏盡阿羅訶已斷已知拔絕根本滅不復生是爲阿羅訶無刺阿羅訶離刺阿羅訶無刺離刺佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長壽王品眞人經第十四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今爲汝說眞人法及不眞人法諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何不眞人法或有一人是豪貴族出家學道餘者不然彼因是豪貴族故自貴賤他是謂不眞人法眞人法者作如是觀我不因此是豪貴族故斷婬怒癡或有一人不是豪貴出家學道彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向得眞諦法者不自貴不賤他是謂眞人法復次或有一人端正可愛餘者不然彼因端正可愛故自貴賤他是謂不眞人法眞人法者作如是觀我不因此端正可愛故斷婬怒癡或有一人不端正可愛彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向得眞諦法者不自貴不賤他是謂眞人法復次或有一人才辯工談餘者不然彼因才辯工談故自貴賤他是謂不眞人法眞人法者作如是觀我不因此才辯工談故斷婬怒癡或有一人無才辯工談彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向得眞諦法者不自貴不賤他是謂眞人法復次或有一人是長老爲王者所識及衆人所知而有大福餘者不然彼因是長老爲王者所識及衆人所知而有大福故自貴賤他是謂不眞人法眞人法者作如是觀

我不因此是長老爲王者所識及衆人所知
而有大福故斷婬怒癡或有一人非是長老
不爲王者所識及衆人所知亦無大福彼行
法如法隨順於法向法次法彼因此故得供
養恭敬如是趣向得眞諦法者不自貴不賤
他是謂眞人法復次或有一人誦經持律學
阿毗曇諳阿鋡慕多學經書餘者不然彼因
諳阿鋡慕多學經書故自貴賤他是謂不眞
人法眞人法者作如是觀我不因此諳阿鋡
慕多學經書故斷婬怒癡或有一人不諳阿
鋡慕亦不多學經書彼行法如法隨順於法
向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向
得眞諦法者不自貴不賤他是謂眞人法復
次或有一人著糞掃衣攝三法服持不慢衣
餘者不然彼因持不慢衣故自貴賤他是謂
不眞人法眞人法者作如是觀我不因此持
不慢衣故斷婬怒癡或有一人不持不慢衣
彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故
得供養恭敬如是趣向得眞諦法者不自貴
不賤他是謂眞人法復次或有一人常行乞
食飯藥五升限七家食或復一食過中不飲
漿餘者不然彼因過中不飲漿故自貴賤他
是謂不眞人法眞人法者作如是觀我不因
此過中不飲漿故斷婬怒癡或有一人不斷
過中飲漿彼行法如法隨順於法向法次法
彼因此故得供養恭敬如是趣向得眞諦法
者不自貴不賤他是謂眞人法復次或有一
人在無事處山林樹下或住高巖或止露地
或處冢間或能知時餘者不然彼因此知時
故自貴賤他是謂不眞人法眞人法者作如
是觀我不因此知時故斷婬怒癡或有一人
而不知時彼行法如法隨順於法向法次法
彼因此故得供養恭敬如是趣向得眞諦法
者不自貴不賤他是謂眞人法復次或有一
人逮得初禪彼因得初禪故自貴賤他是謂
不眞人法眞人法者作如是觀初禪者世尊
說無量種若有計者是謂受也彼因此故得
供養恭敬如是趣向得眞諦法者不自貴不
賤他是謂眞人法復次或有一人得第二第
三第四禪得空處識處無所有處非有想非
無想處餘者不然彼因得非有想非無想處
故自貴賤他是謂不眞人法眞人法者作如
是觀非有想非無想處世尊說無量種若有
計者是謂受也彼因此故得供養恭敬如是
趣向得眞諦法者不自貴不賤他是謂眞人
法諸比丘是謂眞人法不眞人法汝等當知
眞人法不眞人法知眞人法不眞人法已捨
離不眞人法學眞人法汝等當學如是佛說
如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

豪貴端正談　長老誦諸經　衣食無事禪
四無色在後

長壽王品說處經第十五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時尊者阿難則於晡時從宴坐起將諸
年少比丘往詣佛所稽首佛足却住一面諸
年少比丘亦稽首佛足却坐一面尊者阿難
白曰世尊此諸年少比丘我當云何教訶云
何訓誨云何爲彼而說法耶世尊告曰阿難
汝當爲諸年少比丘說處及教處若爲諸年
少比丘說處及教處者彼便得安隱得力得

樂身心不煩熱終身行梵行尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸年少比丘說處及教處者我與諸年少比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰阿難汝等諦聽善思念之我當爲汝及諸年少比丘廣分別說尊者阿難等受教而聽世尊告曰阿難我本爲汝說五盛陰色盛陰覺想行識盛陰阿難此五盛陰汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此五盛陰者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六內處眼處耳鼻舌身意處阿難此六內處汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六內處者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六外處色處聲香味觸法處阿難此六外處汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六外處者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六識身眼識耳鼻舌身意識阿難此六識身汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六識身者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六更樂身眼更樂耳鼻舌身意更樂阿難此六更樂身汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六更樂身者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六覺身眼覺耳鼻舌身意覺阿難此六覺身汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六覺身者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六想身眼想耳鼻舌身意想阿難此六想身汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六想身者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六思身眼思耳鼻舌身意思阿難此六思身汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六思身者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六愛身眼愛耳鼻舌身意愛阿難此六愛身汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六愛身者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說六界地界水火風空識界阿難此六界汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此六界者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說因緣起及因緣起所生法若有此則有彼若無此則無彼若生此則生彼若滅此則滅彼緣無明行緣行識緣識名色緣名色六處緣六處更樂緣更樂覺緣覺愛緣愛受緣受有緣有生緣生老死若無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則更樂滅更樂滅則覺滅覺滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅阿難此因緣起及因緣起所生法汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此因緣起及因緣起所生法者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四念處觀

身如身觀覺心法如法阿難此四念處汝當爲諸年少比丘說以敎彼若爲諸年少比丘說敎此四念處者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四正斷比丘者已生惡不善法爲斷故起欲求方便行精進擧心斷未生惡不善法爲不生故起欲求方便行精進擧心斷未生善法爲生故起欲求方便行精勤擧心斷已生善法爲住故不忘故不退故轉增多故廣布故滿具足故起欲求方便行精勤擧心斷阿難此四正斷汝當爲諸年少比丘說以敎彼若爲諸年少比丘說敎此四正斷者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四如意足比丘者成就欲定燒諸行修習如意足依於無欲依離依滅願至非品如是精進定心定成就觀定燒諸行修習如意足依於無欲依離依滅願至非品阿難此四如意足汝當爲諸年少比丘說以敎彼若爲諸年少比丘說敎此四如意足者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行

阿難我本爲汝說四禪比丘者離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊阿難此四禪汝當爲諸年少比丘說以敎彼若爲諸年少比丘說敎此四禪者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四聖諦苦聖諦苦集苦滅苦滅道聖諦阿難此四聖諦汝當爲諸年少比丘說以敎彼若爲諸年少比丘說敎此四聖諦者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四想比丘者有小想有大想有無量想有無所有想阿難此四想汝當爲諸年少比丘說以敎彼若爲諸年少比丘說敎此四想者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四無量比丘者心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊阿難此四無量汝當爲諸年少比丘

說以敎彼若爲諸年少比丘說敎此四無量者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四無色比丘者斷一切色想乃至得非有想非無想處成就遊阿難此四無色汝當爲諸年少比丘說以敎彼若爲諸年少比丘說敎此四無色者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四聖種比丘比丘尼者得麤素衣而知止足非爲衣故求滿其意若未得衣不憂悒不啼泣不搥胷不癡惑若得衣者不染不著不欲不貪不觸不計見災患知出要而用衣如此事利不懈怠而正知者是謂比丘比丘尼止住舊聖種如是食住處欲斷樂斷欲修樂修彼因欲斷樂斷欲修樂修故不自貴不賤他如此事利不懈怠而正知者是謂比丘比丘尼止住舊聖種阿難此四聖種汝當爲諸年少比丘說以敎彼若爲諸年少比丘說敎此四聖種者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說四沙門果須陁洹斯陁含阿那含最

上阿羅訶果阿難此四沙門果汝當爲諸年少比丘說以敎彼若爲諸年少比丘說敎此四沙門果者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說五熟解脫想無常想無常苦想苦無我想不淨惡露想一切世間不可樂想阿難此五熟解脫想汝當爲諸年少比丘說以敎彼若爲諸年少比丘說敎此五熟解脫想者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說五解脫處若比丘比丘尼因此故未解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘未得無上涅槃得無上涅槃云何爲五阿難世尊爲比丘比丘尼說法諸智梵行者亦爲比丘比丘尼說法阿難若世尊爲比丘比丘尼說法諸智梵行者亦爲比丘比丘尼說法彼聞法已便知法解義彼因知法解義故便得歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故便得止身因止身故便得覺樂因覺樂故便得心定阿難比丘比丘尼因心定故便得見如實知如眞因見如實知如眞故便得猒因猒故便得無

欲因無欲故便得解脫因解脫故便得知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞阿難是謂第一解脫處因此故比丘比丘尼未解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘未得無上涅槃得無上涅槃復次阿難世尊不爲比丘比丘尼說法諸智梵行者亦不爲比丘比丘尼說法但如本所聞所誦習法而廣讀之若不廣讀本所聞所誦習法者但隨本所聞所誦習法爲他廣說若不爲他廣說本所聞所誦習法者但隨本所聞所誦習法心思惟分別若心不思惟分別本所聞所誦習法者但善受持諸三昧相阿難若比丘比丘尼善受持諸三昧相者便知法解義彼因知法解義故便得歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故便得止身因止身故便得覺樂因覺樂故便得心定阿難比丘比丘尼因心定故便得見如實知如眞因見如實知如眞故便得猒因猒故便得無欲因無欲故便得解脫因解脫故便得知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞阿難是謂第五

解脫處因此故比丘比丘尼未解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘未得無上涅槃得無上涅槃阿難此五解脫處汝當爲諸年少比丘說以敎彼若爲諸年少比丘說敎此五解脫處者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說五根信根精進念定慧根阿難此五根汝當爲諸年少比丘說以敎彼若爲諸年少比丘說敎此五根者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說五力信力精進念定慧力阿難此五力汝當爲諸年少比丘說以敎彼若爲諸年少比丘說敎此五力者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說五出要界云何爲五阿難多聞聖弟子極重善觀欲彼因極重善觀欲故心便不向欲不樂欲不近欲不信解欲若欲心生即時融消燋縮轉還不得舒張捨離不住欲穢惡猒患欲阿難猶如雞毛及筋持著火中即時融消燋縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是極重善觀欲彼因

極重善觀欲故心便不向欲不樂欲不近欲
不信解欲若欲心生即時融消燋縮轉還不
得舒張捨離不住欲穢惡猒患欲觀無欲心
向無欲樂無欲近無欲信解無欲心無礙心
無濁心得樂能致樂遠離一切欲及因欲生
諸漏煩熱憂慼解彼脫彼復解脫彼彼不復
受此覺謂覺因欲生如是欲出要阿難是謂
第一出要界復次阿難多聞聖弟子極重善
觀恚彼因極重善觀恚故心便不向恚不樂
恚不近恚不信解恚若恚心生即時融消燋
縮轉還不得舒張捨離不住恚穢惡猒患恚
阿難猶如雞毛及筋持著火中即時融消燋
縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如
是極重善觀恚彼因極重善觀恚故心便不
向恚不樂恚不近恚不信解恚若恚心生即
卷一　十四
時融消燋縮轉還不得舒張捨離不住恚穢
惡猒患恚觀無恚心向無恚樂無恚近無恚
信解無恚心無礙心無濁心得樂能致樂遠
離一切恚及因恚生諸漏煩熱憂慼解彼脫
彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因恚生如

是恚出要阿難是謂第二出要界復次阿難
多聞聖弟子極重善觀害彼因極重善觀害
故心便不向害不樂害不近害不信解害若
害心生即時融消燋縮轉還不得舒張捨離
不住害穢惡猒患害阿難猶如雞毛及筋持
著火中即時融消燋縮轉還不得舒張阿難
多聞聖弟子亦復如是極重善觀害彼因極
重善觀害故心便不向害不樂害不近害不
信解害若害心生即時融消燋縮轉還不得
舒張捨離不住恚穢惡猒患害觀無害心向
無害樂無害近無害信解無害心無礙心無
濁心得樂能致樂遠離一切害及因害生諸
漏煩熱憂慼解彼脫彼復解脫彼彼不復受
此覺謂覺因害生如是害出要阿難是謂第
三出要界復次阿難多聞聖弟子極重善觀
卷一　十五
色彼因極重善觀色故心便不向色不樂色
不近色不信解色若色心生即時融消燋縮
轉還不得舒張捨離不住色穢惡猒患色阿
難猶如雞毛及筋持著火中即時融消燋縮
轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是

極重善觀色彼因極重善觀色故心便不向
色不樂色不近色不信解色若色心生即時
融消燋縮轉還不得舒張捨離不住色穢惡
猒患色觀無色心向無色樂無色近無色信
解無色心無礙心無濁心得樂能致樂遠離
一切色及因色生諸漏煩熱憂慼解彼脫彼
復解脫彼彼不復受此覺謂覺因色生如是
色出要阿難是謂第四出要界復次阿難多
聞聖弟子極重善觀己身彼因極重善觀己
身故心便不向己身不樂己身不近己身不
信解己身若已身心生即時融消燋縮轉還
不得舒張捨離不住已身穢惡猒患已身阿
難猶如雞毛及筋持著火中即時融消燋縮
轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是
極重善觀己身彼因極重善觀己身故心便
不向己身不樂己身不近己身不信解己身
若己身心生即時融消燋縮轉還不得舒張
捨離不住己身穢惡猒患己身觀無已
身心向無己身樂無己身近無己身信解無
己身心無礙心無濁心得樂能致樂遠離一

切已身及因已身生諸漏煩熱憂慼解彼脫彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因已身生如是已身出要阿難是謂第五出要界阿難此五出要界汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此五出要界者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說七財信財戒財慚愧聞施慧財阿難此七財汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此七財者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說七力信力精進慚愧念定慧力阿難此七力汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此七力者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說七覺支念覺支擇法精進喜息定捨覺支阿難此七覺支汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此七覺支者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本爲汝說八支聖道正見正思正語正業正命正方便正念正定是謂爲八阿難此八支聖道汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此八支聖道者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊甚奇甚特世尊爲諸年少比丘說處及教處世尊告曰阿難如是如是甚奇甚特我爲諸年少比丘說處及教處阿難若汝從如來復問頂法及頂法退者汝便於如來極信歡喜於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊爲諸年少比丘說頂法及頂法退說及教者我及諸少年比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰阿難汝等諦聽善思念之我當爲汝及諸年少比丘說頂法及頂法退尊者阿難等受教而聽世尊告曰阿難多聞聖弟子眞實因心思念稱量善觀分別無常苦空非我彼如是思念如是稱量如是善觀分別便生忍生樂生欲欲聞欲念欲觀阿難是謂頂法阿難若得此頂法復失衰退不修守護不習精勤阿難是謂頂法退如是內外識更樂覺想思愛界因緣起阿難多聞聖弟子此因緣起及因緣起法思念稱量善觀分別無常苦空非我彼如是思念如是稱量如是善觀分別便生忍生樂生欲欲聞欲念欲觀阿難是謂頂法阿難若得此頂法復失衰退不修守護不習精勤阿難是謂頂法退阿難此頂法及頂法退汝當爲諸年少比丘說以教彼若爲諸年少比丘說教此頂法及頂法退者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我爲汝等說處及教處頂法及頂法退如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等當復自作至無事處山林樹下空安靖處宴坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教勅是我訓誨佛說如是尊者阿難及諸年少比丘聞佛所說歡喜奉行

陰內外識更　覺想思愛界　因緣念正斷
如意禪諦想　無量無色種　沙門果解脫
處根力出要　財力覺道頂

長壽王品第七竟

中阿含經卷第二十一

音釋

鞞舍離(梵語也亦云毗耶離此云廣嚴鞞駢迷切)簸遮(梵語亦佛弟子名簸補過切)掣(昌列切)阿鋡(梵語也亦云阿茲多此云無比法鋡胡男切)晡(博胡切申時也)燋縮(燋茲消切縮所六切縮謂物傷火而變縮也)

中阿含經卷第二十二　德二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

穢品第八(有十經)　第二小土城誦

穢　求比丘請　智周那問見　華喻水淨梵　黑住無在後

穢品穢經第一

我聞如是一時佛遊婆奇瘦在鼉山怖林鹿野園中爾時尊者舍梨子告諸比丘諸賢世有四種人云何爲四或有一人內實有穢不自知內有穢不知如真或有一人內實有穢自知內有穢知如真或有一人內實無穢不自知內無穢不知如真或有一人內實無穢自知內無穢知如真諸賢若有一人內實有穢不自知內有穢不知如真者此人於諸人中爲最下賤若有一人內實有穢自知內有穢知如真者此人於諸人中爲最勝也若有一人內實無穢不自知內無穢不知如真者此人於諸人中爲最下賤若有一人內實無穢自知內無穢知如真者此人於諸人中爲最勝也於是有一比丘即從座起偏袒著衣又手向尊者舍梨子白曰尊者舍梨子何因何緣說前二人俱有穢穢汙心一者下賤一者最勝復何因緣說後二人俱無穢不穢汙心一者下賤一者最勝於是尊者舍梨子答彼比丘曰賢者若有一人內實有穢不自知內有穢不知如真者當知彼人不欲斷穢不求方便不精勤學彼便有穢穢汙心命終彼因有穢穢汙心命終故便不賢死生不善處所以者何彼因有穢穢汙心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來塵垢所汙彼持來已不數洗磨不數揩拭亦不日炙又著饒塵處如是銅槃增受塵垢賢者如是若有一人內實有穢不自知內有穢不知如真者當知彼人不欲斷穢不求方便不精勤學彼便有穢穢汙心命終彼因有穢穢汙心命終故便不賢死生不善處所以者何彼因有穢穢汙心命終故賢者若有一人我內有穢我內實有此穢知如真者當知彼人欲斷此穢求方便精勤學彼便無穢不穢汙心命終彼因無穢不穢汙心命終故便賢死

生善處所以者何彼因無穢不穢汙心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來塵垢所汙彼持來已數數洗磨數數揩拭數數日炙不著饒塵處如是銅槃便極淨潔賢者如是若有一人我內有穢我內實有此穢知如真者當知彼人欲斷此穢求方便精勤學彼便無穢不穢汙心命終彼因無穢不穢汙心命終故便賢死生善處所以者何彼因無穢不穢汙心命終故賢者若有一人我內無穢我內實無此穢不知如真者當知彼人不護由眼耳所知法彼因不護由眼耳所知法故則為欲心纏彼便有欲有穢穢汙心命終彼因有欲有穢穢汙心命終故便不賢死生不善處所以者何彼因有欲有穢穢汙心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來無垢淨潔彼持來已不數洗磨不數揩拭不數日炙著饒塵處如是銅槃必受塵垢賢者如是若有一人我內無穢我內實無此穢不知如真者當知彼人不護由眼耳所知法彼因不護由眼耳所知法故則為欲心纏彼便有欲有穢穢汙心命終彼因有欲有穢穢汙心命終故便不賢死生不善處所以者何彼因有欲有穢穢汙心命終故賢者若有一人我內無穢我內實無此穢知如真者當知彼人護由眼耳所知法彼因護由眼耳所知法故則不為欲心纏彼便無欲無穢不穢汙心命終彼因無欲無穢不穢汙心命終故便賢死生善處所以者何彼因無欲無穢不穢汙心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來無垢淨潔彼持來已數數洗磨數數揩拭數數日炙不著饒塵處如是銅槃便極淨潔賢者如是若有一人我內無穢我內實無此穢知如真者當知彼人護由眼耳所知法彼因護由眼耳所知法故則不為欲心纏彼便無欲無穢不穢汙心命終彼因無欲無穢不穢汙心命終故便賢死生善處所以者何彼因無欲無穢不穢汙心命終故賢者因是緣是說前二人俱有穢穢汙心一者下賤一者最勝因是緣是說後二人俱無穢穢汙心一者下賤一者最勝於是復有比丘即從座起偏袒著衣叉手向尊者舍梨子白曰尊者舍梨子所說穢者何等為穢尊者舍梨子答比丘曰賢者無量惡不善法從欲生謂之穢所以者何或有一人心生如是欲我所犯戒莫令他人知我犯戒賢者或有他人知彼犯戒彼因他人知犯戒故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲我所犯戒當令他人於屏處訶莫令在衆訶我犯戒賢者或有他人於衆中訶不在屏處彼因他人在衆中訶不在屏處故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲我所犯戒令勝人訶莫令不如人訶我犯戒賢者或有不如人訶彼犯戒非是勝人彼因不如人訶非勝人故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我在佛前坐問世尊法為諸比丘說莫令餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比丘說賢者或有餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比丘說彼因餘比丘

在佛前坐問世尊法爲諸比丘說故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸比丘入內時令我最在其前諸比丘侍從我將入內莫令餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從將彼入內賢者或有餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內彼因餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸比丘已入內時令我最在上坐得第一坐第一澡水得第一食莫令餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食賢者或有餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食彼因餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸比丘食竟收攝食器行澡水已令我爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜莫令

餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜賢者或有餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜彼因餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸居士往詣衆園時令我與共會共集共坐共論莫令餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共論賢者或有餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共論彼因餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共論故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重莫令餘比丘爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重賢者或有餘比丘爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重彼因餘比丘爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所

知重故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重莫令餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重賢者或有餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重彼因餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我得衣被飲食牀褥湯藥諸生活具莫令餘比丘得衣被飲食牀褥湯藥諸生活具賢者或有餘比丘得衣被飲食牀褥湯藥諸生活具彼因餘比丘得衣被飲食牀褥湯藥諸生活具故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門沙門想非智沙門智沙門想非正智正智想非正念正念想非清淨清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門非沙門想非智沙

門非智沙門想非正智非正智想非正念非正念想非清淨非清淨想賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅合槃來盛滿中糞蓋覆其上便持而去經過店肆近衆人行彼衆見已皆欲得食意甚愛樂而不憎惡則生淨想彼持去已住在一處便開示之衆人見已皆不欲食無愛樂意甚憎惡之生不淨想若欲食者則不復用況其本自不欲食耶賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門沙門想非智沙門智沙門想非正智正智想非正念正念想非清淨清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門非沙門想非智沙門非智沙門想非正智非正智想非正念非正念想非清淨非清淨想賢者當知如是人莫得親近莫恭敬禮事若比丘不應親近便親近不應恭敬禮事便恭敬禮事者如是彼便長夜得無利無誼則不饒益不安隱快樂生苦憂慼賢者或有一人心不生如是欲我所犯戒莫令他人知我犯戒賢者或有他人知彼犯戒彼因他人知犯戒故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲我所犯戒當令他人於屏處訶莫令在衆訶我犯戒賢者或有他人於衆中訶不在屏處彼因在衆中訶不在屏處故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲我所犯戒令勝人訶莫令不如人訶我犯戒賢者或有不如人訶彼犯戒非是勝人彼因不如人訶非勝人故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我在佛前坐問世尊法爲諸比丘說莫令餘比丘在佛前坐問世尊法爲諸比丘說賢者或有餘比丘在佛前坐問世尊法爲諸比丘說彼因餘比丘在佛前坐問世尊法爲諸比丘說故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸比丘入內時令我最在其前諸比丘侍從我將入內莫令餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內賢者或有餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將入內彼因餘比丘諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從將入內故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸比丘已入內時令我最在上坐得第一坐第一澡水得第一食莫令餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食賢者或有餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食彼因餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸比丘食竟收攝食器行澡水已我爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜莫令餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜賢者或有餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜彼因餘比丘諸比丘食竟收攝食

器行澡水已爲諸居士說法勸發渴仰成就歡喜故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸居士往詣衆園時令我與共會共集共坐共論莫令餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共論賢者或有餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共論彼因餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共論故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重莫令餘比丘爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重賢者或有餘比丘爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重彼因餘比丘爲王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重莫令餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重賢者或有餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重彼因餘比丘爲四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我得衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具莫令餘比丘得衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具賢者或餘比丘得衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具彼因餘比丘得衣被飲食牀蓐湯藥諸生活具故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門非沙門想智沙門非智沙門想正智非正智想正念非正念想清淨非清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門沙門想智沙門智沙門想正智正智想正念正念想清淨清淨想賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅合槃來盛滿種種淨美飲食蓋覆其上便持而去經過店肆近衆人行彼衆見已皆不欲食無愛樂意甚憎惡之生不淨想便作是說即彼糞去即彼糞去彼持去已住在一處便開示之衆人見已則皆欲食意甚愛樂而不憎惡則生淨想彼若本不用食者見已欲食況復其本欲得食耶賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門非沙門想智沙門非智沙門想正智非正智想正念非正念想清淨非清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門沙門想智沙門智沙門想正智正智想正念正念想清淨清淨想賢者當知如是人應親近之恭敬禮事若比丘應親近者便親近應恭敬禮事者便恭敬禮事如是彼便長夜得利得誼則得饒益安隱快樂亦得無苦無憂愁慼爾時尊者大目揵連在彼衆中於是尊者大目揵連白曰尊者舍梨子我今欲爲此事說喻聽我說耶尊者舍梨子告曰尊者大目揵連欲說喻者便可說之尊者大目揵連則便白曰尊者舍梨子我憶一時遊王舍城在巖山中我於爾時過夜平旦著衣持

鉢入王舍城而行乞食詣舊車師無衣滿子家時彼家比舍更有車師斫治車軸是時舊車師無衣滿子住至彼家於是舊車師無衣滿子見彼治軸心生是念若彼車師執斧治軸斫彼彼惡處者如是彼軸便當極好時彼車師即如舊車師無衣滿子心中所念便持斧斫彼彼惡處於是舊車師無衣滿子極大歡喜而作是說車師子汝心如是則知我心所以者何以汝持斧斫治車軸彼彼惡處如我意故如是尊者舍梨子若有諛諂欺誑嫉妬無信懈怠無正念正智無定無慧其心狂惑不護諸根不修沙門無所分別尊者舍梨子心爲知彼心故而說此法尊者舍梨子若有人不諛諂不欺誑無嫉妬有信精進而無懈怠有正念正智修定修慧心不狂惑守護諸根廣修沙門而善分別彼聞尊者舍梨子所說法者猶飢欲食渴欲得飲口及意也尊者舍梨子猶刹利女梵志居士工師女端正姝好極淨沐浴以香塗身著明淨衣種種瓔珞嚴飾其容或復有人爲念彼女求利及饒益求安隱快樂以青蓮華鬘或詹蔔華鬘或修摩那華鬘或婆師華鬘或阿提牟哆華鬘持與彼女彼女歡喜兩手受之以嚴其頭尊者舍梨子如是若有人不諛諂不欺誑無嫉妬有信精進而無懈怠有正念正智修定修慧心不狂惑守護諸根廣修沙門而善分別彼聞尊者舍梨子所說法者猶飢欲食渴欲得飲口及意也尊者舍梨子甚奇甚特尊者舍梨子常拔濟諸梵行者令離不善安立善處如是二尊更相稱說從座起去尊者舍梨子所說如是尊者大目揵連及諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

穢品求法經第二

我聞如是一時佛遊拘娑羅國與大比丘衆俱往詣五娑羅村北尸攝恕林中及諸名德上尊長老大弟子等謂尊者舍梨子尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陀尊者麗越尊者阿難如是比餘名德上尊長老大弟子等亦在五娑羅村並皆近佛葉屋邊住爾時世尊告諸比丘汝等當行求法莫行求飲食所以者何我慈愍弟子故欲令行求法不行求飲食若汝等行求飲食不行求法者汝等既自惡我亦無名稱若汝遵行求法不行求飲食者汝等既自好我亦有名稱云何諸弟子爲求飲食故而依佛行非爲求法我飲食訖食事已辦猶有殘食於後有二比丘來飢渴力羸我語彼曰我飽食訖食事已辦猶有殘食汝等欲食者便取食之若汝不取者我便取以瀉著淨地或復瀉著無蟲水中彼二比丘第一比丘便作是念世尊食訖食事已辦猶有殘食若我不取者世尊必取瀉著淨地或復瀉著無蟲水中我今寧可取而食之即便取食彼比丘取此食已雖一日一夜樂而得安隱但彼比丘因取此食故不可佛意所以者何彼比丘因取此食故不得少欲不知猒足不得易養不得易滿不得知時不知節限不得精進不得宴坐不得淨行不得遠離不得一心不得精勤亦不得涅槃是以彼比丘因取此食故不可佛意是謂諸弟子爲行求飲食故而依佛行非

為求法云何諸弟子行求法不行求飲食彼二比丘第二比丘便作是念世尊食訖食事已辦猶有殘食若我不取者世尊必取瀉著淨地或復瀉著無蟲水中又世尊說食中之下極者謂殘餘食也我今寧可不取此食作是念已即便不取彼比丘不取此食已雖一日一夜苦而不安隱但彼比丘因不取此食故得可佛意所以者何彼比丘因不取此食故得少欲得知足得易養得易滿得知時得節限得精進得宴坐得淨行得遠離得一心得精勤亦得涅槃是以彼比丘因不取此食故得可佛意是謂諸弟子為行求法故而依佛行非為求飲食於是世尊告諸弟子若有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂非為愍傷世間亦非為天為人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂非為愍傷世間亦非為天為人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離上弟

子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂為愍傷世間亦為天為人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂為愍傷世間亦為天為人求義及饒益求安隱快樂是時尊者舍梨子亦在衆中彼時世尊告曰舍梨子汝為諸比丘說法如法我患背痛今欲小息尊者舍梨子即受佛教唯然世尊於是世尊四疊優多羅僧以敷牀上卷僧伽梨作枕右脅而臥足足相累作光明想正念正智常念欲起是時尊者舍梨子告諸比丘諸賢當知世尊向略說法若有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂不為愍傷世問亦非為天為人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂不為愍傷世間亦非為天為人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離上弟子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂為

愍傷世間亦為天為人求義及饒益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂為愍傷世間亦為天為人求義及饒益求安隱快樂然世尊說此法極略汝等云何解義云何廣分別彼時衆中或有比丘作如是說尊者舍梨子若諸長老上尊自說我得究竟智我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真諸梵行者聞彼比丘自說我得究竟智便得歡喜復有比丘作如是說尊者舍梨子若中下弟子求願無上涅槃諸梵行者見彼行已便得歡喜如是彼比丘而說此義不可尊者舍梨子意尊者舍梨子告彼比丘諸賢等聽我為汝說諸賢若有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者上弟子有三事可毀云何為三尊師樂住遠離上弟子不學捨離上弟子以此可毀尊師若說可斷法上弟子不斷彼法上弟子以此可毀所可受證上弟子而捨方便上弟子以此可毀若有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者上弟

子有此三事可毀諸賢若有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂住遠離者中下弟子有三事可毀云何爲三尊師樂住遠離中下弟子不學捨離中下弟子以此可毀尊師若說可斷法中下弟子不斷彼法中下弟子以此可毀所可受證中下弟子而捨方便中下弟子以此可毀若有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂住遠離者中下弟子有此三事可毀諸賢若有法律尊師樂住遠離上弟子亦樂住遠離者上弟子有三事可稱云何爲三尊師樂住遠離上弟子亦學捨離上弟子以此可稱尊師若說可斷法上弟子便斷彼法上弟子以此可稱所可受證上弟子精進勤學不捨方便上弟子以此可稱諸賢若有法律尊師樂住遠離上弟子亦樂住遠離者上弟子有此三事可稱諸賢若有法律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者中下弟子有三事可稱云何爲三尊師樂住遠離中下弟子亦學捨離中下弟子以此可稱尊師若說可斷法中下弟子便斷彼法中下弟子以此可稱所可受證中下弟子精進勤學不捨方便中下弟子以此可稱諸賢若有法律尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者中下弟子有此三事可稱尊者舍梨子復告諸比丘諸賢有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢云何有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢念欲惡惡念欲亦惡彼斷念欲亦斷惡念欲如是恚怨結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧慢最上慢貢高放逸豪貴憎諍諸賢貪亦惡著亦惡彼斷貪亦斷著諸賢是謂中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢復有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢云何復有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃謂八支聖道正見乃至正定是爲八諸賢是謂復有中道能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃於是世尊所患即除而得安隱從臥寤起結跏趺坐嘆尊者舍梨子善哉善哉舍梨子爲諸比丘說法如法舍梨子汝當復爲諸比丘說法如法舍梨子汝當數數爲諸比丘說法如法爾時世尊告諸比丘汝等當共受法如法誦習執持所以者何此法如法有法有義爲梵行本得通得覺亦得涅槃諸族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者此法如法當善受持佛說如是尊者舍梨子及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十二

音釋

鼉山 鼉唐何切水蟲似蜥蜴而長大山因之爲名
揩拭 揩丘皆切拭屯負切揩拭消揩撲抆拭也
屛處 屛補求切屛處謂隱蔽處也
牀蓐 牀仕莊切臥榻也蓐而六切草薦也
諛諂 諛容朱切面從也諂丑琰切佞言也
嫉妬 嫉昨悉切害賢曰嫉妬都故切害色曰妬
鬘 莫班切
羸 偏爲切變也
脅 虛業切腋下曰脅
寤 五故切寐覺也

中阿含經卷第二十三　德三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

穢品比丘請經第三

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園與大比丘衆俱受夏坐爾時尊者大目揵連告諸比丘諸賢若有比丘請諸比丘諸尊語我教我訶我莫難於我所以者何諸賢或有一人戾語成就戾語法成就戾語法故令諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人諸賢何者戾語法若有成就戾語法者諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人諸賢或有一人惡欲念欲諸賢若有人惡欲念欲者是謂戾語法如是染行染不語結住欺誑諛諂慳貪嫉妒無慚無愧瞋弊惡意瞋瞋語言訶比丘訶訶比丘輕慢訶比丘發露更互相避而說外事不語瞋恚憎嫉熾盛惡朋友惡伴侶無恩不知恩諸賢若有人無恩不知恩者是謂戾語法諸賢是謂諸戾語法若有成就戾語法者諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人諸賢比丘者當自思量諸賢若有人惡欲念欲者我不愛彼若我惡欲念欲者彼亦不愛我比丘如是觀不行惡欲不念欲者當學如是如是染行染不語結住欺誑諛諂慳貪嫉妒無慚無愧瞋弊惡意瞋瞋語言訶比丘訶訶比丘輕慢訶比丘發露更互相避而說外事不語瞋恚憎嫉熾盛惡朋友惡伴侶無恩不知恩諸賢若有人無恩不知恩者我不愛彼若我無恩不知恩者彼亦不愛我若比丘如是觀不行無恩不知恩者當學如是諸賢若比丘不請諸比丘諸尊語我教我訶我莫難於我所以者何諸賢或有一人善語成就善語法成就善語法故諸梵行者善語彼善教善訶不難彼人諸賢何者善語法若有成就善語法者諸梵行者善語彼善教善訶不難彼人諸賢或有一人不惡欲不念欲諸賢若有人不惡欲不念欲者是謂善語法如是不染行染不不語結住不欺誑諛諂不慳貪嫉妒不無慚無愧不瞋弊惡意不瞋瞋語言不訶比丘訶不訶比丘輕慢不訶比丘發露不更互相避而說外事不不語瞋恚憎嫉熾盛不惡朋友惡伴侶不無恩不知恩諸賢若有人不無恩不知恩者是謂善語法諸賢是謂善語法若有成就善語法者諸梵行者善語教善教善訶不難彼人諸賢比丘者當自思量諸賢若有人不惡欲不念欲者我愛彼人若我不惡欲不念欲者彼亦愛我比丘如是觀不行惡欲不念欲者當學如是如是不染行染不不語結住不欺誑諛諂不慳貪嫉妒不無慚無愧不瞋弊惡意不瞋瞋語言不訶比丘訶不訶比丘輕慢不訶比丘發露不更互相避而說外事不不語瞋恚憎嫉熾盛不惡朋友惡伴侶不無恩不知恩諸賢若有人不無恩不知恩者我愛彼人若我不無恩不知恩者彼亦愛我比丘如是觀不無恩不知恩者當學如是諸賢若比丘如是觀者必多所饒益我為惡欲念欲為不惡欲念欲耶諸賢若比丘觀時則知我是惡欲念欲者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我無惡欲不念欲者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅諸賢猶有目人以鏡自照則

見其面淨及不淨諸賢若有目人見面有垢者則不歡悅便求欲洗諸賢若有目人見面無垢者即便歡悅我面清淨是故歡悅諸賢若比丘觀時則知我行惡欲念欲者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不行惡欲不念欲者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅如是我爲染行染爲不染行染爲不語結住爲不不語結住爲欺誑諛諂爲不欺誑諛諂爲慳貪嫉妒爲不慳貪嫉妒爲無慙無愧爲不無慙無愧爲瞋弊惡意爲不瞋弊惡意爲瞋瞋語言爲不瞋瞋語言爲訶比丘訶爲不訶比丘訶爲訶比丘輕慢爲不訶比丘輕慢爲訶比丘發露爲不訶比丘發露爲更互相避爲不更互相避爲說外事爲不說外事爲不語瞋恚憎嫉熾盛爲不不語瞋恚憎嫉熾盛爲惡朋友惡伴侶爲不惡朋友惡伴侶爲無恩不知恩爲不無恩不知恩耶諸賢若比丘觀時則知我無恩不知恩者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不無恩不知恩者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅諸賢猶有目人以鏡自照則見其面淨及不淨諸賢若有目人見面有垢者則不歡悅便求欲洗諸賢若有目人見面無垢者即便歡悅我面清淨是故歡悅諸賢如是若比丘觀時則知我無恩不知恩者則不歡悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不無恩不知恩者即便歡悅我自清淨求學尊法是故歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故便得止身止身故便得覺樂覺樂故便得定心諸賢多聞聖弟子因定心故便見如實知如真因見如實知如真故便得猒因猒故便得無欲因無欲故便得解脫因解脫故便得知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真尊者大目揵連所說如是彼諸比丘聞尊者大目揵連所說歡喜奉行

穢品知法經第四

我聞如是一時佛遊拘舍彌在瞿師羅園爾時尊者周那告諸比丘若有比丘作如是說我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見然彼賢者心生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者不知諸法所可知法而無增伺所以者何以彼賢者心生增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心生惡欲惡見而住諸賢猶人不富自稱說富亦無國封說有國封又無畜牧說有畜牧若欲用時則無金銀真珠瑠璃水精琥珀無畜牧米穀亦無奴婢諸親朋友往詣彼所而作是說汝實不富自稱說富亦無國封說有國封又無畜牧說有畜牧然欲用時則無金銀真珠瑠璃水精琥珀無畜牧米穀亦無奴婢如是諸賢若有比丘作如是說我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見然彼賢者心生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者不知諸法所可知法而無增伺所以者何以彼賢者心不向增伺盡無餘涅槃如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺

誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心不向惡見法盡無餘涅槃諸賢或有比丘不作是說我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見然彼賢者心不生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者實知諸法所可知法而無增伺所以者何以彼賢者心不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心不生惡欲惡見而住諸賢猶人大富自說不富亦有國封說無國封又有畜牧說無畜牧若欲用時則有金銀眞珠瑠璃水精琥珀有畜牧米穀亦有奴婢諸親朋友往詣彼所作如是說汝實大富自說不富亦有國封說無國封又有畜牧說無畜牧然欲用時則有金銀眞珠瑠璃水精琥珀有畜牧米穀亦有奴婢如是諸賢若比丘不作是說我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見然彼賢者心不生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢者知諸法所可知法而無增伺所以者何以彼賢者心向增伺盡無餘涅槃如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心向惡見法盡無餘涅槃尊者周那所說如是彼諸比丘聞尊者周那所說歡喜奉行

穢品周那問見經第五

我聞如是一時佛遊拘舍彌在瞿師羅園於是尊者大周那則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊世中諸見生而生謂計有神計有衆生有人有壽有命有世世尊云何知云何見令此見得滅得捨離而令餘見不續不受耶彼時世尊告曰周那世中諸見生而生謂計有神計有衆生有人有壽有命有世周那若使諸法滅盡無餘者如是知如是見令此見得滅得捨離而令餘見不續不受當學漸損周那於聖法律中何者漸損比丘者離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損有四增上心現法樂居行者從是起而復還入彼作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損比丘者度一切色想至得非有想非無想處成就遊彼作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損有四息解脫離色得無色行者從是起當為他說彼作是念我行漸損周那於聖法律中不但是漸損周那他有惡欲念欲我無惡欲念欲當學漸損周那他有害意瞋我無害意瞋當學漸損周那他有殺生不與取非梵行我無非梵行當學漸損周那他有增伺諍意睡眠所纏掉貢高而有疑惑我無疑惑當學漸損周那他有瞋結諛諂欺誑無慙無愧我有慙愧當學漸損周那他有慢我無慢當學漸損周那他有增慢我無增慢當學漸損周那他不多聞我有多聞當學漸損周那他不觀諸善法我觀諸善法當學漸損周那他行非法惡行我行是法妙行當學漸損周那他有妄言兩舌麤言綺語惡戒我無惡戒

當學漸損周那他有不信懈怠無念無定而有惡慧我無惡慧當學漸損周那若但發心念欲求學諸善法者則多所饒益况復身口行善法耶周那他有惡欲念欲我無惡欲念欲當發心周那他有害意瞋我無害意瞋當發心周那他有殺生不與取非梵行我無非梵行當發心周那他有增伺諍意睡眠所纏掉貢高而有疑惑我無疑惑當發心周那他有瞋結諛諂欺誑無慚無愧我有慚愧當發心周那他有慢我無慢當發心周那他有增慢我無增慢當發心周那他不多聞我有多聞當發心周那他不觀諸善法我觀諸善法當發心周那他行非法惡行我行是法妙行當發心周那他有妄言兩舌麤言綺語惡戒我無惡戒當發心周那他有不信懈怠無念無定而有惡慧我無惡慧當發心周那猶如惡道與正道對猶如惡度與正度對如是周那惡欲者與非惡欲為對害意瞋者與不害意瞋為對殺生不與取非梵行者與梵行為對增伺諍意睡眠掉貢高疑惑者與不疑惑為對瞋結諛諂欺誑無慚無愧者與慚愧為對慢者與不慢為對增慢者與不增慢為對不多聞者與多聞為對不觀諸善法者與觀諸善法為對行非法惡行者與行是法妙行為對妄言兩舌麤言綺語惡戒者與善戒為對不信懈怠無念無定惡慧者與善慧為對周那或有法黑有黑報趣至惡處或有法白有白報而得昇上如是周那惡欲者以非惡欲為昇上害意瞋者以不害意瞋為昇上殺生不與取非梵行者以梵行為昇上增伺諍意睡眠掉貢高疑惑者以不疑惑為昇上瞋結諛諂欺誑無慚無愧者以慚愧為昇上慢者以不慢為昇上增慢者以不增慢為昇上不多聞者以多聞為昇上不觀諸善法者以觀諸善法為昇上行非法惡行者以行是法妙行為昇上妄言兩舌麤言綺語惡戒者以善戒為昇上不信懈怠無念無定惡慧者以善慧為昇上周那若有不自調御他不調御欲調御者終無是處自沒溺他沒溺欲拔出者終無是處自不般涅槃他不般涅槃令般涅槃者終無是處周那若有自調御他不調御欲調御者必有是處自不沒溺他沒溺欲拔出者必有是處自般涅槃他不般涅槃令般涅槃者必有是處如是周那惡欲者以非惡欲為般涅槃害意瞋者以不害意瞋為般涅槃殺生不與取非梵行者以梵行為般涅槃增伺諍意睡眠掉貢高疑惑者以不疑惑為般涅槃瞋結諛諂欺誑無慚無愧者以慚愧為般涅槃慢者以不慢為般涅槃增慢者以不增慢為般涅槃不多聞者以多聞為般涅槃不觀諸善法者以觀諸善法為般涅槃行非法惡行者以行是法妙行為般涅槃妄言兩舌麤言綺語惡戒者以善戒為般涅槃不信懈怠無念無定惡慧者以善慧為般涅槃是為周那我已為汝說漸損法已說發心法已說對法已說昇上法已說般涅槃法如尊師所為弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自作至無事處山林樹下空安靜處坐禪思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之

教勑是我訓誨佛說如是尊者大周那及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品青白蓮華喻經第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘或有法從身滅不從口滅或有法從口滅不從身滅或有法不從身口滅但以慧見滅云何法從身滅不從口滅比丘者有不善身行充滿具足受持着身諸比丘見已訶彼比丘賢者不善身行充滿具足受持何為著身賢者可捨不善身行修習善身彼行於後時捨不善身行修習善身行是謂法從身滅不從口滅云何法從口滅不從身滅比丘者不善口行充滿具足受持著口諸比丘見已訶彼比丘賢者不善口行充滿具足受持何為著口賢者可捨不善口行修習善口行彼於後時捨不善口行修習善口行是謂法從口滅不從身滅云何法不從身口滅但以慧見滅增伺不從身口滅但以善見滅如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧惡欲惡見不從身口滅但以慧見滅是謂法不從身口滅但以慧見滅如來或有觀觀他人心知此人不如是修身修戒修心修慧如修身修戒修心修慧得滅增伺所以者何以此人心生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧得滅惡欲惡見所以者何以此人心生惡欲惡見而住知此人如是修身修戒修心修慧如修身修戒修心修慧得滅增伺所以者何以此人心不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧得滅惡欲惡見所以者何以此人心不生惡欲惡見而住猶如青蓮華紅赤白蓮華水生水長出水上不著水如是如來世間生世間長出世間行不著世間法所以者何如來無所著等正覺出一切世間爾時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊此經當名何云何受持於是世尊告曰阿難此經名為青白蓮華喻汝當如是善受持誦爾時世尊告諸比丘汝等當共受此青白蓮華喻經誦習守持所以者何此青白蓮華喻經如法有義是梵行本致通致覺亦致涅槃若族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者應當受此青白蓮華喻經善諷誦持佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品水淨梵志經第七

我聞如是一時佛遊鬱鞞羅尼連然河岸在阿耶和羅尼拘類樹下初得道時於是有一水淨梵志中後彷徉往詣佛世尊世尊遙見水淨梵志來因水淨梵志故告諸比丘若有二十一穢汙於心者必至惡處生地獄中云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍慠心穢放逸心穢若有此二十一穢汙於心者必至惡處生地獄中猶垢膩衣持與染家彼染家得或以淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨此垢膩衣染家雖治或以淳灰或以澡豆或以土漬

極浣令淨然此汙衣故有穢色如是若有二十一穢汙於心者必至惡處生地獄中云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍慠心穢放逸心穢若有此二十一穢汙於心者必至惡處生地獄中若有二十一穢不汙心者必至善處生於天上云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍慠心穢放逸心穢若有此二十一穢不汙心者必至善處生於天上猶如白淨波羅㮏衣持與染家彼染家得或以淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨此白淨波羅㮏衣染家雖治或以淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨然此白淨波羅㮏衣本已淨而復淨如是若有二十一穢不汙心者必至善處生於天上云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍慠心穢放逸心穢若有此二十一穢不汙心者必至善處生於天上若知邪見是心穢者知已便斷如是非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍慠心穢若知放逸是心穢者知已便斷彼心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊梵志是謂洗浴內心非浴外身爾時梵志語世尊曰瞿曇可詣多水河浴世尊問曰梵志若詣多水河浴者彼得何等梵志答曰瞿曇彼多水河浴者此是世間齋潔之想度想福想瞿曇若詣多水河浴者彼則淨除於一切惡爾時世尊為彼梵志而說頌曰

妙好首梵志　若入多水河　是愚常遊戲
不能淨黑業　好首何往泉　何義多水河
人作不善業　清水何所益　淨者無垢穢
淨者常說戒　淨者清白業　常得清淨行
若汝不殺生　常不不與取　真諦不妄言
常正念正知　梵志如是學　一切眾生安
梵志何還家　家泉無所淨　梵志汝當學
淨洗以善法　何須弊惡水　但去身體垢
梵志白佛曰　我亦作是念　淨洗以善法
何須弊惡水　梵志聞佛教　心中大歡喜
即時禮佛足　歸依佛法眾

梵志白曰世尊我已知善逝我已解我今自歸佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是好首水淨梵志及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品黑比丘經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿母堂
是時黑比丘鹿母子常喜鬬諍往詣佛所世
尊遥見黑比丘來因黑比丘故告諸比丘或
有一人常喜鬬諍不稱止諍若有一人常喜
鬬諍不稱止諍者此法不可樂不可愛喜不
能令愛念不能令敬重不能令修習不能令
攝持不能令得沙門不能令得一意不能令
得涅槃或有一人惡欲不稱止惡欲若有一
人惡欲不稱止惡欲者此法不可樂不可愛
喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不
能令攝持不能令得沙門不能令得一意不
能令得涅槃或有一人犯戒越戒缺戒穿戒
汙戒不稱持戒若有一人犯戒越戒缺戒穿
戒汙戒不稱持戒者此法不可樂不可愛喜
不能令愛念不能令敬重不能令修習不能
令攝持不能令得沙門不能令得一意不能
令得涅槃或有一人有瞋纏有不語結有慳
嫉有諛諂欺誑有無慙無愧不稱慙愧若有
一人有瞋纏有不語結有慳嫉有諛諂欺誑
有無慙無愧不稱慙愧者此法不可樂不可
愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習
不能令攝持不能令得沙門不能令得一意
不能令得涅槃或有一人不經勞諸梵行不
稱經勞諸梵行若有一人不經勞諸梵行不
稱經勞諸梵行者此法不可樂不可愛喜不
十六
能令愛念不能令敬重不能令修習不能令
攝持不能令得沙門不能令得一意不能令
得涅槃或有一人不觀諸法不稱觀諸法若
有一人不觀諸法不稱觀諸法者此法不可
樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能
令修習不能令攝持不能令得沙門不能令
得一意不能令得涅槃或有一人不宴坐不
稱宴坐若有一人不宴坐不稱宴坐者此法
不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重
不能令修習不能令攝持不能令得沙門不
能令得一意不能令得涅槃此人雖作是念
令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行
者不供養恭敬禮事於彼所以者何彼人有
此無量惡法因彼有此無量惡法故令諸梵
行者不供養恭敬禮事於彼猶如惡馬繫在
櫪養雖作是念令人繫我著安隱處與我好
飲食好看視我然人不繫著安隱處不與好
飲食不好看視所以者何彼馬有惡法謂極
麤弊不溫良故令人不繫著安隱處不與好
飲食不好看視如是此人雖作是念令諸梵
十七
行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者不供
養恭敬禮事於彼所以者何彼人有此無量
惡法因彼有此無量惡法故令諸梵行者不
供養恭敬禮事於彼或有一人不喜鬬諍稱
譽止諍若有一人不喜鬬諍稱譽止諍者此
法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令
修習能令攝持能令得沙門能令得一意能
令得涅槃或有一人不惡欲稱譽止惡欲若
有一人不惡欲稱譽止惡欲者此法可樂可
愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令
攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃
或有一人不犯戒不越戒不缺戒不穿戒不
汙戒稱譽持戒若有一人不犯戒不越戒不
缺戒不穿戒不汙戒稱譽持戒者此法可樂
可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能

令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人無瞋纏無不語結無慳嫉無諛諂欺誑無慙無愧稱譽慙愧若有一人無瞋纏無不語結無慳嫉無諛諂欺誑無慙無愧稱譽慙愧者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人經勞諸梵行稱譽經勞諸梵行若有一人經勞諸梵行稱譽經勞諸梵行者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人觀諸法稱譽觀諸法若有一人觀諸法稱譽觀諸法者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃或有一人宴坐稱譽宴坐若有一人宴坐稱譽宴坐者此法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅槃此人雖不作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者供養恭敬禮事於彼所以者何彼人有此無量善法因彼有此無量善法故令諸梵行者供養恭敬禮事於彼猶如良馬繫在櫪養雖不作是念令人繫我著安隱處與我好飲食好看視我然人繫彼著安隱處與好飲食好看視之所以者何彼馬有善法謂輭調好極溫良故令人繫著於安隱處與好飲食好看視之如是此人雖不作是念令諸梵行者供養恭敬禮事於我然諸梵行者供養恭敬禮事於彼佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品住法經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我說退善法不住不增我說住善法不退不增我說增善法不退不住云何退善法不住不增比丘者若有篤信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得彼人於此法退不住不增是謂退善法不住不增云何住善法不退不增比丘者若有篤信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得彼人於此法住不退不增是謂住善法不退不增云何增善法不退不住比丘者若有篤信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得彼人於此法增不退不住是謂增善法不退不住比丘者作如是觀必多所饒益我爲多行增伺爲多行無增伺我爲多行瞋恚心爲多行無瞋恚心我爲多行睡眠纏爲多行無睡眠纏我爲多行掉貢高爲多行無掉貢高我爲多行疑惑爲多行無疑惑我爲多行身諍爲多行無身諍我爲多行穢汙心爲多行無穢汙心我爲多行信爲多行不信我爲多行精進爲多行懈怠我爲多行念爲多行無念我爲多行定爲多行無定我爲多行惡慧爲多行無惡慧若比丘觀時則知我多行增伺瞋恚心睡眠纏掉貢高疑惑身諍穢汙心不信懈怠無念無定多行惡慧者彼比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退若比丘觀時則知我多行無增伺無

瞋恚心無睡眠纏無掉貢高無疑惑無身諍無穢汙心有信有進有念有定多行無惡慧者彼比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以速求方便學精勤正念正智忍不令退猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘欲住此善法不忘不退修行廣布方便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

穢品無經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者舍梨子告諸比丘諸賢若有比丘比丘尼未聞法者不得聞已聞法者便忘失若使有法本所修行廣布誦習慧之所解彼不復憶知而不知諸賢是謂比丘比丘尼淨法衰退諸賢若有比丘比丘尼未聞法者便得聞已聞法者不忘失若使有法本所修行廣布誦習慧之所解彼常憶念知而復知是謂比丘比丘尼淨法轉增諸賢比丘者當作如是觀我爲有增伺爲無有增伺我爲有瞋恚心爲無有瞋恚心我爲有睡眠纏爲無有睡眠纏我爲有掉貢高爲無有掉貢高我爲有疑惑爲無有疑惑我爲有身諍爲無有身諍我爲有穢汙心爲無有穢汙心我爲有信爲無有信我爲有進爲無有進我爲有念爲無有念我爲有定爲無有定我爲有惡慧爲無有惡慧諸賢若比丘觀時則知我有增伺有瞋恚心有睡眠纏有掉貢高有疑惑有身諍有穢汙心無信無進無念無定有惡慧者諸賢彼比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退諸賢猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣諸賢如是比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退諸賢若比丘觀時則知我無增伺無瞋恚心無睡眠纏無掉貢高無疑惑無有身諍無穢汙心有信有進有念有定無惡慧者彼比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人爲火燒頭燒衣急求方便救頭救衣諸賢如是比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以求方便學極精勤正念正智忍不令退尊者舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

穢品第八竟

中阿含經卷第二十三

音釋

戾郎計切惡也曲也 弊毗祭切弊惡也 掉徒弔切謂沉掉也 溺女的切沉也 彷徉彷蒲光切徉音羊彷徉排徊也 憍慠憍居遙切恣也自矜也慠五告切從也倨也 澡豆澡子皓切澡豆或謂皂莢也 膩尼二切垢膩也 漬疾智切浸漬也 浣五管切浣濯也 捺奴代切 櫪養櫪音曆馬槽也養予亮切

中阿含經卷第二十四　德四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

因品第九有十經　第二小土城誦

因止處二陰　增上心及念　師子吼優曇

願想最在後

因品大因經第一

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘樓都邑爾時尊者阿難閑居獨處宴坐思惟心作是念此緣起甚奇極甚深明亦甚深然我觀見至淺至淺於是尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊我今閑居獨處宴坐思惟心作是念此緣起甚奇極甚深明亦甚深然我觀見至淺至淺世尊告曰阿難汝莫作是念此緣起至淺至淺所以者何此緣起極甚深明亦甚深阿難於此緣起不知如眞不見如實不覺不達故令彼衆生如織機相鎖如蔓草多有稠亂忽忽喧鬧從此世至彼世從彼世至此世往來不能出過生死阿難是故知此緣起極甚深明亦甚深阿難若有問者老死有緣耶當如是答老死有緣若有問者老死有何緣當如是答緣於生也阿難若有問者生有緣耶當如是答生亦有緣若有問者生有何緣當如是答緣於有也阿難若有問者有有緣耶當如是答有亦有緣若有問者有有何緣當如是答緣於受也阿難若有問者受有緣耶當如是答受亦有緣若有問者受有何緣當如是答緣於愛也阿難是爲緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死緣老死有愁慼啼哭憂苦懊惱皆緣老死有如此具足純生大苦陰阿難緣生有老死者此說緣生有老死當知所謂緣生有老死阿難若無生魚魚種鳥鳥種蚊蚊種龍龍種神神種鬼鬼種天天種人人種阿難彼彼衆生隨彼彼處若無生各各無生者設使離生當有老死耶答曰無也阿難是故當知是老死因老死習老死本老死緣者謂此生也所以者何緣生故則有老死阿難緣有有生者此說緣有有生當知所謂緣有有生阿難若無有魚魚種鳥鳥種蚊蚊種龍龍種神神種鬼鬼種天天種人人種阿難彼彼衆生隨彼彼處無有各各無有者設使離有當有生耶答曰無也阿難是故當知是生因生習生本生緣者謂此有也所以者何緣有故則有生阿難緣受有有者此說緣受有有當知所謂緣受有有阿難若無受各各無受者設使離受當復有有施設有有耶答曰無也阿難是故當知是有因有習有本有緣者謂此受也所以者何緣受故則有有阿難緣愛有受者此說緣愛有受當知所謂緣愛有受阿難若無愛各各無愛者設使離愛當復有受立於受耶答曰無也阿難是故當知是受因受習受本受緣者謂此愛也所以者何緣愛故則有受阿難是爲緣愛有求緣求有利緣利有分緣分有染欲緣染欲有著緣著有慳緣慳有家緣家有守阿難緣守故便有刀杖鬪諍諛諂欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法有如此具足純生大苦陰阿難若無守各各無守者設使離守當有刀杖鬪諍諛諂欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法耶答曰無也阿難是故當知

是刀杖鬬諍諛諂欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法因是習是本是緣者謂此守也所以者何緣守故則有刀杖鬬諍諛諂欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法有如此具足純生大苦陰阿難緣家有守者此說緣家有守當知所謂緣家有守阿難若無家各各無家者設使離家當有守耶答曰無也阿難是故當知是守因守習守本守緣者謂此家也所以者何緣家故則有守阿難緣慳有家者此說緣慳有家當知所謂緣慳有家阿難若無慳各各無慳者設使離慳當有家耶答曰無也阿難是故當知是家因家習家本家緣者謂此慳也所以者何緣慳故則有家阿難緣著有慳者此說緣著有慳當知所謂緣著有慳阿難若無著各各無著者設使離著當有慳耶答曰無也阿難是故當知是慳因慳習慳本慳緣者謂此著也所以者何緣著故則有慳阿難緣欲有著者此說緣欲有著當知所謂緣欲有著阿難若無欲各各無欲者設使離欲當有著耶答曰無也阿難是故當知是著因著習著本著緣者謂此欲也所以者何緣欲故則有著阿難緣分有染欲者此說緣分有染欲當知所謂緣分有染欲阿難若無分各各無分者設使離分當有染欲耶答曰無也阿難是故當知是染欲因染欲習染欲本染欲緣者謂此分也所以者何緣分故則有染欲阿難緣利有分者此說緣利有分當知所謂緣利有分阿難若無利各各無利者設使離利當有分耶答曰無也阿難是故當知是分因分習分本分緣者謂此利也所以者何緣利故則有分阿難緣求有利者此說緣求有利當知所謂緣求有利阿難若無求各各無求者設使離求當有利耶答曰無也阿難是故當知是利因利習利本利緣者謂此求也所以者何緣求故則有利阿難緣愛有求者此說緣愛有求當知所謂緣愛有求阿難若無愛各各無愛者設使離愛當有求耶答曰無也阿難是故當知是求因求習求本求緣者謂此愛也所以者何緣愛故則有求阿難欲愛及有愛此二法因覺緣覺致來阿難若有問者覺有緣耶當如是答覺亦有緣若有問者覺有何緣當如是答緣更樂也當知所謂緣更樂有覺阿難若無有眼更樂各各無眼更樂者設使離眼更樂當有緣眼更樂生樂覺苦覺不苦不樂覺耶答曰無也阿難若無耳鼻舌身意更樂各各無意更樂者設使離意更樂當有緣意更樂生樂覺苦覺不苦不樂覺耶答曰無也阿難是故當知是覺因覺習覺本覺緣者謂此更樂也所以者何緣更樂故則有覺阿難若有問者更樂有緣耶當如是答更樂有緣若有問者更樂有何緣當如是答緣名色也當知所謂緣名色有更樂阿難所行所緣有名身離此行離此緣有有對更樂耶答曰無也阿難所行所緣有色身離此行離此緣有增語更樂耶答曰無也設使離名身及色身當有更樂施設更樂耶答曰無也阿難是故當知是更樂因更樂習更樂本更樂緣者謂此名色也所以者何緣名色故則有更樂阿難若有問者名色有緣耶當如是答名色有緣若有問者

名色有何緣當如是答緣於識也當知所謂緣識有名色阿難若識不入母胎者有名色成此身耶答曰無也阿難若識入胎即出者名色會精耶答曰不會阿難若幼童男童女識初斷壞不有者名色轉增長耶答曰不也阿難是故當知是名色因名色習名色本名色緣者謂此識也所以者何緣識故則有名色阿難若有問者識有緣耶當如是答識亦有緣若有問者識有何緣當如是答緣名色也當知所謂緣名色有識阿難若識不得名色若識不立不倚名色者識寧有生有老有病有死有苦耶答曰無也阿難是故當知是識因識習識本識緣者謂此名色也所以者何緣名色故則有識阿難是爲緣名色有識緣識亦有名色由是增語增語說傳傳說可施設有謂識名色共俱也阿難云何有一見有神耶尊者阿難白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一見覺是神或復有一不見覺是神見神能覺然神法能覺或復有一不見覺是神亦不見神能覺然神法能覺但見神無所覺阿難若有一見覺是神者應當問彼汝有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺汝此三覺爲見何覺是神耶阿難當復語彼若有覺樂覺者彼於爾時二覺滅苦覺不苦不樂覺彼於爾時唯覺樂覺樂覺者是無常法苦法滅法若樂覺已滅彼不作是念非爲神滅耶阿難若復有一覺苦覺者彼於爾時二覺滅樂覺不苦不樂覺彼於爾時唯覺苦覺苦覺者是無常法苦法滅法若苦覺已滅彼不作是念非爲神滅耶阿難若復有一覺不苦不樂覺者彼於爾時二覺滅樂覺苦覺彼於爾時唯覺不苦不樂覺不苦不樂覺者是無常法苦法滅法若不苦不樂覺已滅彼不作是念非爲神滅耶阿難彼如是無常法但雜苦樂當復見覺是神耶答曰不也阿難是故彼如是無常法但雜苦樂不應復見覺是神也阿難若復有一不見覺是神然神能覺見神法能覺者應當語彼汝若無覺者不可得不應說是我所有阿難彼當復如是見覺不是神然神能覺見神法能覺耶答曰不也阿難是故彼不應如是見覺非神神能覺見神法能覺阿難若復有一不見覺是神亦不見神能覺然神法能覺但見神無所覺者應當語彼汝若無覺都不可得神離覺者不應神清淨阿難彼當復見覺非神亦不見神能覺神法能覺但見神無所覺耶答曰不也阿難是故彼不應如是見覺非神亦不見神能覺神法能覺但見神無所覺是謂有一見有神也阿難云何有一不見有神耶尊者阿難白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一不見覺是神亦不見神能覺然神法能覺亦不見神無所覺彼如是不見已則不受此世間彼不受已則不疲勞不疲勞已便般涅槃我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真阿難是謂增語

增語說傳傳說可施設有知是者則無所受阿難若比丘如是正解脱者此不復有見如來終見如來不終見如來終不終見如來亦非終亦非不終是謂有一不見有神也阿難云何有一有神施設而施設耶尊者阿難白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一少色是神施設而施設或復有一非少色是神施設而施設無量色是神施設而施設或復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設少無色是神施設而施設或復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設亦非少無色是神施設而施設無量無色是神施設而施設阿難若有一少色是神施設而施設者彼今少色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離少色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一少色是神施設而施設如是

有一少色是神見著而著阿難若復有一非少色是神施設而施設無量色是神施設而施設者彼今無量色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離無量色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一無量色是神施設而施設如是無量色是神見著而著阿難若復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設少無色是神施設而施設者彼今少無色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離少無色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一少無色是神施設而施設如是有一少無色是神見著而著阿難若復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設亦非少無色是神施設而施設無量無色是神施設而施設者彼今無量無色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離無量無色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一無量無色是神施設而施設如是有一無量無色

是神見著而著是謂有一有神施設而施設也阿難云何有一無神施設而施設耶尊者阿難白世尊曰世尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當爲汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設亦非少無色是神施設而施設亦非無量無色是神施設而施設阿難若有一非少色是神施設而施設者彼非今少色是神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不如是見有神若離少色時亦不如是如是思亦不作如是念阿難如是有一非少色是神施設而施設如是有一非少色是神不見著而著阿難若復有一非無量色是神施設而施設者彼非今無量色是神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不如是見有神若離無量色時亦不如是如是思亦不作如是念阿難如是有一非無量色是神施設而施設如是有一非無量色是神不見著而著阿難

若復有一非少無色是神施設而施設者彼非今少無色是神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不如是見有神若離少無色時亦不如是如是思亦不作如是念阿難如是有一非少無色是神施設而施設如是有一非少無色是神不見著而著阿難若復有一非無量無色是神施設而施設者彼非今無量無色是神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不如是見有神若離無量無色時亦不如是如是思亦不如是作念阿難如是有一非無量無色是神施設而施設如是有一非無量無色是神不見著而著阿難是謂有一無神施設而施設也復次阿難有七識住及二處云何七識住有色衆生若干身若干想謂人及欲天是謂第一識住復次阿難有色衆生若干身一想謂梵天初生不夭壽是謂第二識住復次阿難有色衆生一身若干想謂晃昱天是謂第三識住復次阿難有色衆生一身一想謂遍淨天是謂第四識住復次阿難有無色衆生度一切色想滅有對想不念若干想無量空處是無量空處成就遊謂無量空處天是謂第五識住復次阿難有無色衆生度一切無量空處無量識處是無量識處成就遊謂無量識處天是謂第六識住復次阿難有無色衆生度一切無量識處無所有處是無所有處成就遊謂無所有處天是謂第七識住阿難云何有二處有色衆生無想無覺謂無想天是謂第一處復次阿難有無色衆生度一切無所有處非有想非無想處是非有想非無想處成就遊謂非有想非無想處天是謂第二處阿難第一識住者有色衆生若干身若干想謂人及欲天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第二識住者有色衆生若干身一想謂梵天初生不夭壽若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第三識住者有色衆生一身若干想謂晃昱天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第四識住者有色衆生一身一想謂遍淨天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第五識住者無色衆生度一切色想滅有對想不念若干想無量空處是無量空處成就遊謂無量空處天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第六識住者無色衆生度一切無量空處無量識處是無量識處成就遊謂無量識處天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第七識住者無色衆生度一切無量識處無所有處是無所有處成就遊謂無所有處天若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧

可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第一處者有色衆生無想無覺謂無想天若有比丘知彼處知彼處集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼處計著住彼處耶答曰不也阿難第二處者無色衆生度一切無所有處非有想非無想處是非有想非無想處成就遊謂非有想非無想處天若有比丘知彼處知彼處集知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼處計著住彼處耶答曰不也阿難若有比丘彼七識住及二處知如真心不染著得解脫者是謂比丘阿羅訶名慧解脫復次阿難有八解脫云何爲八色觀色是謂第一解脫復次內無色想外觀色是謂第二解脫復次淨解脫身作證成就遊是謂第三解脫復次度一切色想滅有對想不念若干想無量空處是無量空處成就遊是謂第四解脫復次度一切無量空處無量識處是無量識處成就遊是謂第五解脫復次度一切無量識處無所有處是無所有處成就遊是謂第六解脫復次度一切無所有處非有想非無想處是非有想非無想處成就遊是謂第七解脫復次度一切非有想非無想處想知滅解脫身作證成就遊及慧觀諸漏盡知是謂第八解脫阿難若有比丘彼七識住及二處知如真心不染著得解脫及此八解脫順逆身作證成就遊亦慧觀諸漏盡者是謂比丘阿羅訶名俱解脫佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品念處經第二

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘有一道淨衆生度憂畏滅苦惱斷啼哭得正法謂四念處若有過去諸如來無所著等正覺悉斷五蓋心穢慧羸立心正住於四念處修七覺支得覺無上正盡之覺若有未來諸如來無所著等正覺悉斷五蓋心穢慧羸立心正住於四念處修七覺支得覺無上正盡之覺我今現在如來無所著等正覺我亦斷五蓋心穢慧羸立心正住於四念處修七覺支得覺無上正盡之覺云何爲四觀身如身念處觀覺如覺念處觀心如心念處觀法如法念處云何觀身如身念處比丘者行則知行住則知住坐則知坐臥則知臥眠則知眠寤則知寤眠寤則知眠寤如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠寤語默皆正知之如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者生惡不善念以善法念治斷滅止猶木工師木工弟子彼持墨繩用絣於木則以利斧斫治令直如是比丘生惡不善念以善法念治斷滅止如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者齒齒相著舌逼上齶以心治心治斷滅止猶二力士捉一羸人處處旋捉自在打鍛如是比丘齒齒相著舌逼

上齶以心治心治斷滅止如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者念入息即知念入息念出息即知念出息入息長即知入息長出息長即知出息長入息短即知入息短出息短即知出息短覺一切身息入覺一切身息出覺止身行息入覺止口行息出如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者離生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處不遍猶工浴人器盛澡豆水和成圑水漬潤澤普遍充滿無處不周如是比丘離生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處不遍如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中定生喜樂無處不遍猶如山泉清淨不濁充滿流溢四方水來無緣得入即彼泉

底水自涌出流溢於外漬山潤澤普遍充滿無處不周如是比丘定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中定生喜樂無處不遍如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次
十六
比丘觀身如身比丘者無喜生樂漬身潤澤普遍充滿於此身中無喜生樂無處不遍猶青蓮華紅赤白蓮水生水長在於水底彼根莖華葉悉漬潤澤普遍充滿無處不周如是比丘無喜生樂漬身潤澤普遍充滿於此身中無喜生樂無處不遍如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者於此身中以清淨心意解遍滿成就遊於此身中以清淨心無處不遍猶有一人被七肘衣或八肘衣從頭至足於其身體無處不覆如是比丘於此身中以清淨心無處不遍如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者念光明想

善受善持善憶所念如前後亦然如後前亦然如晝夜亦然如夜晝亦然如下上亦然如上下亦然如是不顛倒心無有纏修光明心心終不為闇之所覆如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達
十七
是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者善受觀相善憶所念猶如有人坐觀臥人臥觀坐人如是比丘善受觀相善憶所念如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者此身隨住隨其好惡從頭至足觀見種種不淨充滿我此身中有髮毛爪齒麤細薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃摶糞腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便猶如器盛若干種子有目之士悉見分明謂稻粟種蒰菁芥子如是比丘此身隨住隨其好惡從頭至足觀見種種不淨充滿我此身中有髮毛爪齒麤細薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃摶糞腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便如

是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者觀身諸界我此身中有地界水界火界風界空界識界猶如屠兒殺生剝皮布於地上分作六段如是比丘觀身諸界我此身中地界水界火界風界空界識界如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者觀彼死屍或一二日至六七日烏鵄所啄犲狼所食火燒埋地悉腐爛壞見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者如本見息道骸骨青色爛腐餘半骨鎖在地見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者如本見息道離皮肉血唯筋相連見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者如本見息道骨節解散散在諸方足骨腨骨髀骨髖骨脊骨肩骨頸骨髑髏骨各在異處見已自比今我此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者如本見息道骨白如螺青猶鴿色赤若血塗腐壞碎末見已自比我今此身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身若比丘比丘尼如是少少觀身如身者是謂觀身如身念處云何觀覺如覺念處比丘者覺樂覺時便知覺樂覺覺苦覺時便知覺苦覺覺不苦不樂覺時便知覺不苦不樂覺覺樂身苦身不苦不樂身樂心苦心不苦不樂心樂食苦食不苦不樂食樂無食苦無食不苦不樂無食樂欲苦欲不苦不樂欲樂無欲覺苦無欲覺不苦不樂無欲覺時便知覺不苦不樂無欲覺如是比丘觀內覺如覺觀外覺如覺立念在覺有知有見有明有達是謂比丘觀覺如覺若比丘比丘尼如是少少觀覺如覺者是謂觀覺如覺念處云何觀心如心念處比丘者有欲心知有欲心如真無欲心知無欲心如真有恚無恚有癡無癡有穢汙無穢汙有合有散有下有高有小有大修不修定不定有不解脫心知不解脫心如真有解脫心知解脫心如真如是比丘觀內心如心觀外心如心立念在心有知有見有明有達是謂比丘觀心如心若有比丘比丘尼如是少少觀心如心者是謂觀心如心念處云何觀法如法念處眼緣色生內結比丘者內實有結知內有結如真內實無結知內無結如真若未生內結而生者知如真若已生內結滅不復生者知如真如是耳鼻舌身意緣法生內結比丘者內實有結知內有結如真內實無結知內無結如真若未生內結而生

者知如真若已生內結滅不復生者知如真如是比丘觀內法如法觀外法如法立念在法有知有見有明有達是謂比丘觀法如法謂內六處復次比丘觀法如法比丘者內實有欲知有欲如真內實無欲知無欲如真若未生欲而生者知如真若已生欲滅不復生者知如真如是瞋恚睡眠掉悔內實有疑知有疑如真內實無疑知無疑如真若未生疑而生者知如真若已生疑滅不復生者知如真如是比丘觀內法如法觀外法如法立念在法有知有見有明有達是謂比丘觀法如法謂五蓋也復次比丘觀法如法比丘者內實有念覺支知有念覺支如真內實無念覺支知無念覺支如真若未生念覺支而生者知如真若已生念覺支便住不忘而不衰退轉修增廣者知如真如是擇法精進喜息定比丘者內實有捨覺支知有捨覺支如真內實無捨覺支知無捨覺支如真若未生捨覺支而生者知如真若已生捨覺支便住不忘而不衰退轉修增廣者知如真如是比丘觀內法如法觀外法如法立念在法有知有見有明有達是謂比丘觀法如法謂七覺支若有比丘比丘尼如是少少觀法如法者是謂觀法如法念處若有比丘比丘尼七年立心正住四念處者彼必得二果或現法得究竟智或有餘得阿那含置七年六五四三二一年若有比丘比丘尼七月立心正住四念處者彼必得二果或現法得究竟智或有餘得阿那含置七月六五四三二一月若有比丘比丘尼七日七夜立心正住四念處者彼必得二果或現法得究竟智或有餘得阿那含置七日七夜六五四三二置一日一夜若有比丘比丘尼少少須臾頃立心正住四念處者彼朝行如是暮必得昇進暮行如是朝必得昇進佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十四

音釋

絣補耕切謂以墨繩今絣而直物也　斫之若切斲也削也　齶五各切齒斷也謂齒內上下內也　鍛丁貫切鍛擊也　肘陟柳切數也二尺為一肘　膚甫無切肌膚也　筋舉欣切骨絡也　腎時忍切水藏也　涎夕連切口液也　菘菁菘息融切菁子丁切菘菁菜名也　剝北角切割也　鵄赤脂切鳶屬怪鳥也　腨市兗切腓腸也　髀部禮切股骨也　髖苦官切尻也髀上曰髖

中阿含經卷第二十五　德五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

因品苦陰經上第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時諸比丘於中食後少有所爲集坐講堂於是衆多異學中後彷徉往詣諸比丘所共相問訊却坐一面語諸比丘諸賢沙門瞿曇施設知斷欲施設知斷色施設知斷覺諸賢我等亦施設知斷欲施設知斷色施設知斷覺沙門瞿曇及我等此二知二斷爲有何勝有何差別於是諸比丘聞彼衆多異學所說不是亦不非默然起去並作是念如此所說我等當從世尊得知便詣佛所稽首作禮却坐一面謂與衆多異學所可共論盡向佛說彼時世尊告諸比丘汝等即時應如是問衆多異學諸賢云何欲味云何欲患云何欲出要云何色味云何色患云何色出要云何覺味云何覺患云何覺出要諸比丘若汝等作如是問者彼得聞已便更互相難說外餘事瞋諍轉增必從座起默然而退所以者何我不見此世天及魔梵沙門梵志一切餘衆能知此義而發遣者唯有如來如來弟子或從此聞佛言云何欲味謂因五欲功德生樂生喜極是欲味無復過是所患甚多云何欲患族姓子者隨其技術以自存活或作田業或行治生或以學書或明算術或知工數或巧刻印或作文章或造手筆或曉經書或作勇將或奉事王彼寒時則寒熱時則熱飢渴疲勞蚊虻所蜇作如是業求圖錢財彼族姓子如是方便作如是行作如是求若不得錢財者便生憂苦愁慼懊惱心則生癡作如是說唐作唐苦所求無果彼族姓子如是方便作如是行作如是求若得錢財者彼便愛惜守護密藏所以者何我此財物莫令王奪賊劫火燒腐壞亡失出財無利或作諸業而不成就彼作如是守護密藏若有王奪賊劫火燒腐壞亡失便生憂苦愁慼懊惱心則生癡作如是說若有長夜所可愛念者彼則亡失是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故母共子諍子共母諍父子兄弟姊妹親族展轉共諍彼既如是共鬪諍已母說子惡子說母惡父子兄弟姊妹親族更相說惡況復他人是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故王王共諍梵志梵志共諍居士居士共諍民民共諍國國共諍彼因鬪諍共相憎故以種種器仗轉相加害或以拳扠石擲或以杖打刀斫彼當鬪時或死或怖受極重苦是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持矟弓箭或執刀楯入在軍陣或以象鬪或馬或車或以步軍或以男女鬪彼當鬪時或死或怖受極重苦是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持矟弓箭或執刀楯往奪他國攻城破塢共相格戰打鼓吹角高聲喚呼或以椎打或以鉾戟或以利輪或以箭射或亂下石或以大弩或以融銅珠子灑之彼當鬪時或死或怖受極重苦是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著

鎧被袍持矟弓箭或執刀楯入村入邑入國入城穿牆發藏劫奪財物斷截王路或至他巷壞村害邑滅國破城於中或爲王人所捉種種拷治截手截足或截手足截耳截鼻或截耳鼻或臠臠割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火焫或内鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煑或段段截或利叉刺或鐵鉤鉤或臥鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或龍蛇蜇或以鞭鞭或以杖撾或以棒打或生貫高標上或梟其首彼在其中或死或怖受極重苦是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故行身惡行口意惡行彼於後時疾病著牀或坐臥地以苦逼身受極重苦不可愛樂彼若有身惡行口意惡行彼臨終時在前覆障猶日將没大山崗側影障覆地如是彼若有身惡行口意惡行在前覆障彼作是念我本惡行在前覆我我本不作福業多作惡業若使有人作惡兇暴唯爲罪不作福不行善無所畏無所依無所歸隨生處者我必生彼從是有悔悔者不善死無福命終是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本復次衆生因欲緣欲以欲爲本故行身惡行行口意惡行彼因身口意惡行故因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中是謂後世苦陰因欲緣欲以欲爲本是謂欲患云何欲出要若斷陰欲捨離於欲滅欲欲盡度欲出要是謂欲出要若有沙門梵志欲味欲患欲出要不知如眞者彼終不能自斷其欲況復能斷於他欲耶若有沙門梵志欲味欲患欲出要知如眞者彼既自能除亦能斷他欲云何色味若刹利女梵志居士工師女年十四五彼於爾時美色最妙若因彼美色緣彼美色故生樂生喜極是色味無復過是所患甚多云何色患若見彼妹而於後時極大衰老頭白齒落背僂脚戾拄杖而行盛壯日衰壽命垂盡身體震動諸根毁熟於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼妹疾病著牀或生臥地以苦逼身受極重苦於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼妹死或一二日至六七日烏鵄所啄犲狼所食火燒埋地悉爛腐壞於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼妹息道骸骨青色爛腐餘半骨鎖在地於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼妹息道離皮肉血唯筋相連於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼妹息道骨節解散散在諸方足骨膊骨髀骨髖骨脊骨肩骨頸骨髑髏骨各在異處於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼妹息道骨白如螺青猶鴿色赤若血塗腐壞碎末於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶答曰如是是謂色患云何色出要若斷除色捨離於色滅色色盡度色出要是謂色出要若有沙門梵志色味色患色出要不知如眞者彼終不能自斷其色況復能斷於他色耶若有沙門梵志色味色患色出要知如眞者彼既自能除亦能斷他色云何覺味比丘者

離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼於爾時不念自害亦不念害他若不念害者是謂覺樂味所以者何不念害者我謂是樂是謂覺味云何覺患覺者是無常法苦法滅法是謂覺患云何覺出要若斷除覺捨離於覺滅覺覺盡度覺出要是謂覺出要若有沙門梵志覺味覺患覺出要不知如眞者彼終不能自斷其覺況復能斷於他覺耶若有沙門梵志覺味覺患覺出要知如眞者彼旣自能除亦能斷他覺佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品苦陰經下第四

我聞如是一時佛遊釋羇瘦在加維羅衛尼拘類園爾時釋摩訶男中後彷徉往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊我如是知世尊法令我心中得滅三穢染心穢恚心穢癡心穢世尊我如是知此法然我心中復生染法恚法癡法世尊我作是念我有何法不滅令我心中復生染法恚法癡法耶世尊告曰摩訶男汝有一法不滅謂汝住在家不至信捨家無家學道摩訶男若汝滅此一法者汝必不住在家必至信捨家無家學道汝因一法不滅故住在家不至信捨家無家學道於是釋摩訶男即從座起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰唯願世尊爲我說法令我心淨除疑得道世尊告曰摩訶男有五欲功德可愛可念歡喜欲相應而使人樂云何爲五謂眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸由此令王及王眷屬得安樂歡喜摩訶男極是欲味無復過是所患甚多摩訶男云何欲患摩訶男族姓子者隨其技術以自存活或作田業或行治生或以學書或明算術或知工數或巧刻印或作文章或造手筆或曉經書或作勇將或奉事王彼寒時則寒熱時則熱飢渴疲勞蚊蝱所蜇作如是業求圖錢財摩訶男此族姓子如是方便作如是行作如是求若不得錢財者便生憂苦愁慼懊惱心則生癡作如是說唐作唐苦所求無果摩訶男彼族姓子如是方便作如是行作如是求若得錢財者彼便愛惜守護密藏所以者何我此財物莫令王奪賊劫火燒腐壞亡失出財無利或作諸業而不成就彼作如是守護密藏若使王奪賊劫火燒腐壞亡失彼便生憂苦愁慼懊惱心則生癡作如是說若有長夜所可愛念者彼則亡失摩訶男如是現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故母共子諍子共母諍父子兄弟姊妹親族展轉共諍彼旣如是共鬪諍已母說子惡子說母惡父子兄弟姊妹親族更相說惡況復他人摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故王王共諍梵志梵志共諍居士居士共諍民民共諍國國共諍彼因鬪諍共相憎故以種種器仗轉相加害或以拳扠石擲或以杖打刀斫彼當鬪時或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持矟弓箭或執刀楯入在軍陣或以象鬪或馬或車或以步軍或以男女鬪彼當鬪時或死或怖受極重苦摩訶男是

謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持矟弓箭或執刀楯往奪他國攻城破塢共相格戰打鼓吹角高聲喚呼或以椎打或以鉾戟或以利輪或以箭射或亂下石或以大弩或以融銅珠子灑之彼當鬪時或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故著鎧被袍持矟弓箭或執刀楯入村入邑入國入城穿牆發藏劫奪財物斷截王路或至他巷壞村害邑滅國破城於中或爲王人所捉種種拷治截手截足或截手足截耳截鼻或截耳鼻或臠臠割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火焫或內鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煑或段段截或利叉刺或鐵鉤鉤或臥鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或龍蛇蜇或以鞭鞭或以杖撾或以棒打或生貫高標上或梟其首彼在其中或死或怖受極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故行身惡行行口意惡行彼於後時疾病著牀或坐臥地以苦逼身受極重苦不可愛樂彼若有身惡行口意惡行彼臨終時在前覆障猶日將沒大山崗側影障覆地如是彼若有身惡行口意惡行在前覆障彼作是念我本惡行在前覆我我本不作福業多作惡業若使有人作惡兇暴唯爲罪不作福不行善無所畏無所依無所歸隨生處者我必生彼從是有悔悔者不善死無福命終摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲爲本故行身惡行行口意惡行彼因身口意惡行故因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中摩訶男是謂後世苦陰因欲緣欲以欲爲本摩訶男是故當知欲一向無樂無量苦患多聞聖弟子不見如眞者彼爲欲所覆不得捨樂及無上息摩訶男如是彼多聞聖弟子因欲退轉摩訶男我知欲無樂無量苦患我知如眞已摩訶男不爲欲所覆亦不爲惡所纏便得捨樂及無上息摩訶男是故我不因欲退轉摩訶男一時我遊王舍城住鞞多羅山仙人七葉屋摩訶男我於晡時從宴坐起往至廣山則於彼中見衆多尼揵行不坐行常立不坐受極重苦我往問曰諸尼揵汝等何故行此不坐行常立不坐受如是苦彼如是說瞿曇我有尊師尼揵名曰親子彼則教我作如是說諸尼揵等汝若宿命有不善業因此苦行故必當得盡若今身妙行護口意妙行護因緣此故不復作惡不善之業摩訶男我復問曰諸尼揵汝等信尊師無有疑耶彼復答我如是瞿曇我等信尊師無有疑惑摩訶男我復問曰尼揵若爾者汝等尊師尼揵本重作惡不善之業彼本作尼揵死今生人間出家作尼揵行不坐行常立不坐受如是苦如汝等輩及弟子也彼復語我曰瞿曇樂不因樂要因苦得如頻鞞娑羅王樂沙門瞿曇不如也我復語曰汝等癡狂所說無義所以者何汝等不善無所曉了而不知時謂汝作是說如頻鞞娑羅王樂沙門瞿曇

不如也尼揵汝等本應如是問誰樂勝爲頻鞞娑羅王爲沙門瞿曇耶尼揵若我如是說我樂勝頻鞞娑羅王不如者尼揵汝等可得作是語如頻鞞娑羅王樂沙門瞿曇不如也彼諸尼揵即如是說瞿曇我等今問沙門瞿曇誰樂勝爲頻鞞娑羅王爲沙門瞿曇耶我復語曰尼揵我今問汝隨所解答諸尼揵等於意云何頻鞞娑羅王可得如意靖默無言因是七日七夜得歡喜快樂耶尼揵答曰不也瞿曇六五四三二一日一夜得歡喜快樂耶尼揵答曰不也瞿曇復問曰尼揵我可得如意靜默無言因是一日一夜得歡喜快樂耶尼揵答曰如是瞿曇二三四五六七日七夜得歡喜快樂耶尼揵答曰如是瞿曇我復問曰諸尼揵等於意云何誰樂勝爲頻鞞娑羅王爲是我耶尼揵答曰瞿曇如我等受解沙門瞿曇所說瞿曇樂勝頻鞞娑羅王不如也摩訶男因此故知欲無樂有無量苦患若多聞聖弟子不見如真者彼爲欲所覆惡不善所纏不得捨樂及無上息摩訶男如是彼多聞聖弟子爲欲退轉摩訶男我知欲無樂有無量苦患我知如真已不爲欲所覆亦不爲惡不善法所纏便得捨樂及無上息摩訶男是故我不爲欲退轉佛說如是釋摩訶男及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品增上心經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘欲得增上心者當以數數念於五相數念五相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定云何爲五比丘者念相善相應若生不善念者彼因此相復更念異相善相應令不生惡不善之念彼因此相更念異相善相應已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶木工師木工弟子彼持墨繩用絣於木則以利斧斫治令直如是比丘因此相復更念異相善相應令不生惡不善之念彼因此相更念異相善相應已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第一相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定復次比丘念相善相應若生不善念者彼觀此念惡有災患此念不善此念是惡此念智者所惡此念若滿具者則不得通不得覺道不得涅槃令生惡不善念故彼如是觀惡已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶人年少端正可愛沐浴澡洗著明淨衣以香塗身修治鬚髮極令淨潔或以死蛇死狗死人餘半青色胮脹臭爛不淨流出繫著彼頸彼便惡穢不喜不樂如是比丘彼觀此念惡有災患此念不善此念是惡此念智者所惡此念若滿具者則不得通不得覺道不得涅槃令生惡不善念故彼如是觀惡已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第二相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定復次比丘念相善相應時生不善念觀念惡患時復生不善念

者彼比丘不應念此念令生惡不善念故彼不念此念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶有目人色在光明而不用見彼或閉目或身避去於汝等意云何色在光明彼人可得受色相耶答曰不也如是比丘不應念此念令生惡不善念故彼不念此念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第三相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定復次比丘念相善相應時生不善念觀念惡患時亦生不善念不念念時復生不善念者彼比丘爲此念當以思行漸減其念令不生惡不善之念彼爲此念當以思行漸減念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶人行道進路急速彼作是念我何爲速我今寧可徐徐行耶彼即徐行復作是念我何爲徐行寧可住耶彼即便住復作是念我何爲住寧可坐耶彼即便坐復作是念我何爲坐寧可臥耶彼即便臥如是彼人漸漸息身麤行當知比丘亦復如是彼爲此念當以思行漸減其念令不生惡不善之念彼爲此念當以思行漸減念已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第四相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定復次比丘念相善相應時生不善念觀念惡患時亦生不善念不念念時亦生不善念當以思行漸減念時復生不善念者彼比丘應如是觀比丘者因此念故生不善念彼比丘便齒齒相著舌逼上齶以心修心受持降伏令不生惡不善之念彼以心修心受持降伏已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定猶二力士捉一羸人受持降伏如是比丘齒齒相著舌逼上齶以心修心受持降伏令不生惡不善之念彼以心修心受持降伏已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此第五相念此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘欲得增上心者當以數數念此五相數念五相已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定若比丘念相善相應時不生惡念觀念惡患時亦不生惡念不念念時亦不生惡念若以思行漸減念時亦不生惡念以心修心受持降伏時亦不生惡念者便得自在欲念則念不念則不念若比丘欲念則念不欲念則不念者是謂比丘隨意諸念自在諸念跡佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品念經第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘我本未覺無上正真覺時作如是念我寧可別諸念作二分欲念恚念害念作一分無欲念無恚念無害念復作一分我於後時便別諸念作二分欲念恚念害念作一分無欲念無恚念無害念復作一分我如是行在遠離獨住心無放逸修行

精勤生欲念我即覺生欲念自害害他二俱害滅慧多煩勞不得涅槃覺自害害他二俱害滅慧多煩勞不得涅槃便速滅復生恚念害念我即覺生恚念害念自害害他二俱害滅慧多煩勞不得涅槃覺自害害他二俱害滅慧多煩勞不得涅槃便速滅我生欲念不受斷除吐生恚念害念不受斷除吐所以者何我見因此故必生無量惡不善之法猶如春後月以種田故放牧地則不廣牧牛兒放牛野澤牛入他田牧牛兒即執杖往遮所以者何牧牛兒知因此故必當有罵有打有縛有過失也是故牧牛兒執杖往遮我亦如是生欲念不受斷除吐生恚念害念不受斷除吐所以者何我見因此故必生無量惡不善之法比丘者隨所思隨所念心便樂中若比丘多念欲念者則捨無欲念以多念欲念故心便樂中若比丘多念恚念害念者則捨無恚念無害念以多念恚念害念故心便樂中如是比丘不離欲念不離恚念不離害念者則不能脫生老病死愁憂啼哭亦復不能離一切苦我如是行在遠離獨住心無放逸修行精勤生無欲念我即覺生無欲念不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃覺不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃便速修習廣布復生無恚念無害念我即覺生無恚念無害念不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃覺不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅槃便速修習廣布我生無欲念多思念生無恚念無害念多思念我復作是念多思念者身之喜忘則便損心我寧可治內心常住在內止息一意得定令不損心我於後時便治內心常住在內止息一意得定而不損心我生無欲念已復生念向法次法生無恚念無害念已復生念向法次法所以者何我不見因此生無量惡不善之法猶如秋後月收一切穀訖牧牛兒放牛野田時作是念我牛在羣中所以者何牧牛兒不見因此故當得罵詈得打得縛有過失也是故彼作是念我牛在羣中我亦如是生無欲念已復生念向法次法生無恚念無害念已復生念向法次法所以者何我不見因此生無量惡不善之法比丘者隨所思隨所念心便樂中若比丘多念無欲念者則捨欲念以多念無欲念故心便樂中若比丘多念無恚念無害念者則捨恚念害念以多念無恚念無害念故心便樂中彼覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼離喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住定得第三禪成就遊彼樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心趣向漏盡通智作證便知此苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真亦知此漏如真知此漏集知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見已則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真此比丘離欲念離恚念離害念則得解脫生老病死愁憂啼哭離一切苦猶如一無事處有大泉水彼有羣鹿

遊住其中有一人來不爲彼羣鹿求義及饒益求安隱快樂塞平正路開一惡道作大坑塹使人守視如是羣鹿一切死盡復有一人來爲彼羣鹿求義及饒益求安隱快樂開平正路閉塞惡道却守視人如是羣鹿普得安濟比丘當知我說此喻欲令知義慧者聞喻則解其趣此說有義大泉水者謂是五欲愛念歡樂云何爲五眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸大泉水者當知是五欲也大羣鹿者當知是沙門梵志也有一人來不爲彼求義及饒益求安隱快樂者當知是魔波旬也塞平正路開一惡道者是三惡不善念欲念恚念害念也惡道者當知是三惡不善念復更有惡道謂八邪道邪見乃至邪定是爲八作大坑塹者當知是無明也使人守者當知是魔波旬眷屬也復有一人來爲彼求義及饒益求安隱快樂者當知是如來無所著等正覺也閉塞惡道開平正路者是三善念無欲念無恚念無害念也道者當知是三善念復更有道謂八正道正見乃至正定是爲八比丘我爲汝等開平正路閉塞惡道填平坑塹除却守人如尊師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自作至無事處山林樹下空安靜處宴坐思惟勿得放逸勤加精進無令後悔此是我之教勅是我訓誨佛說如是彼比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十五

音釋

蚊蝱 蚊無分切蝱莫耕切蚊蝱並齧人飛蟲也 蜇 陟列切螫也 姊 將几切女兄也 拳扠 扠丑加切以拳加人也 鎧 可亥切鉀也 矟 所角切矛屬長一丈八尺者曰矟 盾 食尹切兵器干櫓之屬所以蔽目扞身者也 鉾戟 鉾莫浮切句兵也長二丈曰鉾戟訖逆切枝兵也長一丈六尺雙枝爲戟單枝爲戈 鬸 力究切切肉也 焫 儒劣切燒也 擣 都晧切舂也 撾 陟瓜切捶也 梟 堅堯切斬首懸之木上曰梟 僂 力主切背曲也 羈 居宜切 胖脹 胖匹降切胖脹也脹知亮切脹滿也 坑塹 坑苦耕切塹七豔切坑塹猶陷阱也

中阿含經卷第二十六　德六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

因品師子吼經第七

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘此中有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志汝等隨在衆中作如是正師子吼比丘或有異學來問汝等諸賢汝有何行有何力有何智令汝等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志汝等隨在衆中作如是正師子吼比丘汝等應如是答異學諸賢我世尊有知有見如來無所著等正覺說四法因此四法故令我等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志我等隨在衆中作如是正師子吼云何爲四諸賢我等信尊師信法信戒德具足愛敬同道恭恪奉事諸賢我世尊有知有見如來無所著等正覺說此四法因此四法故令我

等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志我等隨在衆中作如是正師子吼比丘異學或復作是說諸賢我等亦信尊師謂我尊師也信法謂我法也戒德具足謂我戒也愛敬同道恭恪奉事謂我同道出家及在家者也諸賢沙門瞿曇及我等此二種說有何勝有何意有何差別耶比丘汝等應如是問異學諸賢爲一究竟爲衆多究竟耶比丘若異學如是答諸賢有一究竟無衆多究竟比丘汝等復問異學諸賢爲有欲者得究竟是耶爲無欲者得究竟是耶比丘若異學如是答無欲者得究竟是非有欲者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢爲有恚者得究竟是耶爲無恚者得究竟是耶比丘若異學如是答無恚者得究竟是非有恚者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢爲有癡者得究竟是耶爲無癡者得究竟是耶比丘若異學如是答諸賢無癡者得究竟是非有癡者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢爲有愛有受者得究竟是耶爲無愛無受者得究竟是耶比丘若異學如是答諸賢無愛無受者得究竟是非有愛有受者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢爲無慧不說慧者得究竟是耶爲有慧說慧者得究竟是耶比丘若異學如是答諸賢有慧說慧者得究竟是非無慧不說慧者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢爲有憎有諍者得究竟是耶爲無憎無諍者得究竟是耶比丘若異學如是答諸賢無憎無諍者得究竟是非有憎有諍者得究竟是比丘汝等爲異學應如是說諸賢是爲如汝等說有一究竟是非衆多究竟是無欲者得究竟是非有欲者得究竟是無恚者得究竟是非有恚者得究竟是無癡者得究竟是非有癡者得究竟是無愛無受者得究竟是非有愛有受者得究竟是有慧說慧者得究竟是非無慧不說慧者得究竟是無憎無諍者得究竟是非有憎有諍者得究竟是若有沙門梵志依無量見彼一切依倚二見有見及無見也若依有見者彼便著有見依倚有見依倚住有見憎諍無見若依無見者彼便著無見依倚無見倚住無見憎諍有見若有沙門梵志不知因不知集不知滅不知盡不知味不知患不知出要如眞者彼一切有欲有恚有癡有愛有受無慧非說慧有憎有諍彼則不離生老病死亦不能脫愁慼啼哭憂苦懊惱不得苦邊若有沙門梵志於此二見知因知集知滅知盡知味知患知出要如眞者彼一切無欲無恚無癡無愛無受有慧說慧無憎無諍彼則得離生老病死亦能得脫愁慼啼哭憂苦懊惱則得苦邊或有沙門梵志施設斷受然不施設斷一切受施設斷欲受不施設斷戒受見受我受所以者何彼沙門梵志不知三處如眞是故彼雖施設斷受然不施設斷一切受復有沙門梵志施設斷受然不施設斷一切受施設斷欲受戒受不施設斷見受我受所以者何彼沙門梵志不知二處如眞是故彼雖施設斷受然不施設斷一切受復有沙門梵志施設斷受然不施設斷一切受施設斷欲受戒受見受不施設斷

我受所以者何彼沙門梵志不知一處如真是故彼雖施設斷受然不施設斷一切受如是法律若信尊師者彼非正非第一若信法者亦非正非第一若具足戒德者亦非正非第一若愛敬同道恭恪奉事者亦非正非第一若有如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼施設斷受於現法中施設斷一切受施設斷欲受戒受見受我受此四受何因何習從何而生以何爲本此四受因無明習無明從無明生以無明爲本若有比丘無明已盡明已生者彼便從是不復更受欲受戒受見受我受彼不受已則不恐怖不恐怖已便斷因緣必般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真如是正法律若信尊師者是正是第一若信法者是正是第一若戒德具足者是正是第一若愛敬同道恭恪奉事者是正是第一諸賢我等有是行有是力有是智因此故令我等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志以是故我等隨在衆中作如是正師子吼佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品優曇婆邏經第八

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園爾時有一居士名曰實意彼於平旦從王舍城出欲往詣佛供養禮事於是實意居士作如是念且置詣佛世尊或能宴坐及諸尊比丘我寧可往優曇婆邏林詣異學園於是實意居士即往優曇婆邏林詣異學園彼時優曇婆邏林異學園中有一異學名曰無恚在彼中尊爲異學師衆人所敬多所降伏爲五百異學之所推宗在衆調亂音聲高大說種種鳥論語論王論賊論鬪諍論飲食論衣被論婦女論童女論婬女論世俗論非道論海論國論如是比說種種鳥論比集在彼坐於是異學無恚遥見實意居士來即勑已衆皆令嘿然諸賢汝等莫語嘿然樂嘿然各自歛攝所以者何實意居士來是沙門瞿曇弟子若有沙門瞿曇弟子名德高遠所可宗重在家住止居王舍城者彼爲第一彼不語樂嘿然自收斂若彼知此衆嘿然往者彼或能來於是異學無恚令衆嘿然自亦嘿然於是實意居士往詣異學無恚所共相問訊却坐一面實意居士語曰無恚我佛世尊若在無事處山林樹下或住高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐是佛世尊如斯之比在無事處山林樹下或住高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼在遠離處常樂宴坐安隱快樂彼佛世尊初不一日一夜共衆集會如汝今日及眷屬也於是異學無恚語曰居士止止汝何由得知沙門瞿曇空慧解脫此不足說或相應或不相應或順或不順彼沙門瞿曇行邊至邊樂邊至邊住邊至邊猶如瞎牛在邊地食行邊至邊樂邊至邊住邊至邊彼沙門瞿曇亦復如是居士若彼沙門瞿曇來此衆者我以一論滅彼如弄空瓶亦當爲彼說瞎牛喻於是異學無恚告已衆曰諸賢沙門瞿曇儻至此衆若必來者汝等莫敬從座而起叉手向彼莫請令坐預

留一座彼到此已作如是語瞿曇有座欲坐隨意爾時世尊在於宴坐以淨天耳出過於人間實意居士與異學無恚共論如是則於晡時從宴坐起往詣優曇婆羅林異學園中異學無恚遥見世尊來即從座起偏袒著衣叉手向佛讃曰善來沙門瞿曇久不來此願坐此座彼時世尊作如是念此愚癡人自違其要世尊知已即坐其牀異學無恚便與世尊共相問訊却坐一面世尊問曰無恚向與實意居士共論何事以何等故集在此坐異學無恚答曰瞿曇我等作是念沙門瞿曇有何等法謂教訓弟子弟子受教訓已令得安隱盡其形壽淨修梵行及爲他說瞿曇向與實意居士共論如是以是之故集在此坐實意居士聞彼語已便作是念此異學無恚異哉妄語所以者何在佛面前欺誑世尊世尊知已語曰無恚我法甚深甚奇甚特難覺難知難見難得謂我教訓弟子弟子受教訓已盡其形壽淨修梵行亦爲他說無恚若汝師宗所可不了憎惡行者汝以問我我必能答

令可汝意於是調亂異學衆等同音共唱高大聲曰沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何乃能自捨己宗而以他宗隨人所問於是異學無恚自勑己衆令嘿然已問曰瞿曇不了可憎行云何得具足云何不得具足於是世尊答曰無恚或有沙門梵志倮形無衣或以手爲衣或以葉爲衣或以珠爲衣或不以瓶取水或不以挑取水不食刀杖劫抄之食不食欺妄食不自往不遣信不求來尊不善尊不住尊若有二人食不在中食不懷妊家食不畜狗家食設使家有糞蠅飛來便不食也不噉魚不食肉不飲酒不飲惡水或都無所飲學無飲行或噉一口以一口爲足或二三四乃至七口以七口爲足或食一得以一得爲足或二三四乃至七得以七得爲足或日一食以一食爲足或二三四五六七日半月一月一食以一食爲足或食菜茹或食稗子或食穄米或食雜䵃或食頭頭羅食或食麤食或至無事處依於無事或食根或食果或食自

落果或持連合衣或持毛衣或持頭舍衣或持毛頭舍衣或持全皮或持穿皮或持全穿皮或持散髮或持編髮或持散編髮或有剃髮或有剃鬚或剃鬚髮或有拔鬚或有拔髮或拔鬚髮或住立斷坐或修蹲行或有臥刺以刺爲牀或有臥果以果爲牀或有事水晝夜手抒或有事火竟宿然之或事日月尊祐大德叉手向彼如此之比受無量苦學煩熱行無恚於意云何不了可憎行如是爲具足爲不具足異學無恚答曰瞿曇如是不了可憎行爲具足非不具足世尊復語曰無恚我爲汝說此不了可憎具足行爲無量穢所汙異學無恚問曰瞿曇云何爲我說此不了可憎具足行爲無量穢所汙耶世尊答曰無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行惡欲念欲無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行惡欲念欲者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行仰視日光吸服日氣無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行仰視日光吸服日氣

者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一
精苦行苦行因此精苦行苦行而自貢高得
精苦行苦行已心便繫著無恚若有一精苦
行苦行因此精苦行苦行而自貢高得精苦
行苦行已心便繫著者是謂無恚行苦行者
穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦
行苦行自貴賤他無恚若有一精苦行苦行
因此精苦行苦行自貴賤他者是謂無恚行
苦行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因
此精苦行苦行往至家家而自稱說我行精
苦我行甚難無恚若有一精苦行苦行因此
精苦行苦行往至家家而自稱說我行精苦
我行甚難者是謂無恚行苦行者穢復次無
恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行若
見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者便起
嫉妬言何爲敬重供養禮事彼沙門梵志應
敬重供養禮事於我所以者何我行苦行無
恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行若
見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者便起
嫉妬言何爲敬重供養禮事彼沙門梵志應

敬重供養禮事於我所以者何我行苦行者
是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精
苦行苦行因此精苦行苦行若見沙門梵志
爲他所敬重供養禮事者便面訶此沙門梵
志言何爲敬重供養禮事汝多欲多求常食
食根種子樹種子果種子節種子子種子爲
五猶如暴雨多所傷害五穀種子嬈亂畜生
及於人民如是彼沙門梵志數入他家亦復
如是無恚若有一精苦行苦行因此精苦行
苦行若見沙門梵志爲他所敬重供養禮事
者便面訶此沙門梵志言何爲敬重供養禮
事汝多欲多求常食食根種子樹種子果種
子節種子子種子爲五猶如暴雨多所傷害
五穀種子嬈亂畜生及於人民如是彼沙門
梵志數入他家亦復如是者是謂無恚行苦
行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此
精苦行苦行有愁癡恐怖恐懼密行疑恐失
名增伺放逸無恚若有一精苦行苦行因此
精苦行苦行有愁癡恐怖恐懼密行疑恐失
名增伺放逸者是謂無恚行苦行者穢復次

無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行
生身見邊見邪見見取難爲意無節限爲諸
沙門梵志可通法而不通無恚若有一精苦
行苦行因此精苦行苦行生身見邊見邪見
見取難爲意無節限爲沙門梵志可通法而
不通者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或
有一精苦行苦行因此精苦行苦行瞋纏不
語結慳嫉諛諂欺誑無慙無愧無恚若有一
精苦行苦行因此精苦行苦行瞋纏不語結
慳嫉諛諂欺誑無慙無愧者是謂無恚行苦
行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此
精苦行苦行妄言兩舌麤言綺語具惡戒無
恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行妄
言兩舌麤言綺語具惡戒者是謂無恚行苦
行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此
精苦行苦行不信懈怠無正念正智有惡慧
無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行
不信懈怠無正念正智有惡慧者是謂無恚
行苦行者穢無恚我不爲汝說此不了可憎
具足行無量穢所汙耶異學無恚答曰如是

瞿曇爲我說此不了可憎具足行無量穢所
汙無恚我復爲汝說此不了可憎具足行不
爲無量穢所汙異學無恚復問曰云何瞿曇
爲我說此不了可憎具足行不爲無量穢所
汙耶世尊答曰無恚或有一精苦行苦行因
此精苦行苦行不惡欲不念欲無恚若有一
精苦行苦行因此精苦行苦行不惡欲不念
欲者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或
有一精苦行苦行因此精苦行苦行不視日
光不服日氣無恚若有一精苦行苦行因此
精苦行苦行不視日光不服日氣者是謂無
恚行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行
苦行因此精苦行苦行而不貢高得精苦行
苦行已心不繫著無恚若有一精苦行苦行
因此精苦行苦行而不貢高得精苦行苦行
已心不繫著者是謂無恚行苦行者無穢復
次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦
行不自貴不賤他無恚若一精苦行苦行因
此精苦行苦行不自貴不賤他者是謂無恚
行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行苦

行因此精苦行苦行不至家家而自稱說我
行精苦行我行甚難無恚若有一精苦行苦
行因此精苦行苦行不至家家而自稱說我
行精苦我行甚難者是謂無恚行苦行者無
穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦
行苦行若見沙門梵志爲他所敬重供養禮
事者不起嫉妬言何爲敬重供養禮事彼沙
門梵志應敬重供養禮事於我所以者何我
行苦行者是謂無恚行苦行者無穢復次無
恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行若
見沙門梵志爲他所敬重供養禮事者不面
訶此沙門梵志言何爲敬重供養禮事汝多
欲多求常食食根種子樹種子果種子節種
子子種子爲五猶如暴雨多所傷害五穀種
子嬈亂畜生及於人民如是彼沙門梵志數
入他家亦復如是無恚若有一精苦行苦行

因此精苦行苦行若見沙門梵志爲他所敬
重供養禮事者不面訶此沙門梵志言何爲
敬重供養禮事汝多欲多求常食食根種子
樹種子果種子節種子子種子爲五猶如暴
雨多所傷害五穀種子嬈亂畜生及於人民
如是彼沙門梵志數入他家亦復如是者是
謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有一精
苦行苦行因此精苦行苦行不愁癡恐怖不
恐懼密行不疑恐失名不增伺放逸無恚若
有一精苦行苦行因此精苦行苦行不愁癡
恐怖不恐懼密行不疑恐失名不增伺放逸
者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有
一精苦行苦行因此精苦行苦行不生身見
邊見邪見見取不難爲意無節限爲諸沙門
梵志可通法而通無恚若有一精苦行苦行
因此精苦行苦行不生身見邊見邪見見取
不難爲意無節限爲諸沙門梵志可通法而
通者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或
有一精苦行苦行因此精苦行苦行無瞋纏
不語結慳嫉諛諂欺誑無慚無愧無恚若有

一精苦行苦行因此精苦行苦行無瞋纏不語結慳嫉諛諂欺誑無慙無愧者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行不妄言兩舌麤言綺語不具惡戒無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行不妄言兩舌麤言綺語不具惡戒者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行無不信懈怠有正念正智無有惡慧無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行無不信懈怠有正念正智無惡慧者是謂無恚行苦行者無穢無恚我不為汝說此不了可憎具足行不為無量穢所汙耶異學無恚答曰如是瞿曇為我說此不了可憎具足行不為無量穢所汙異學無恚問曰瞿曇此不了可憎行是得第一得眞實耶世尊答曰無恚此不了可憎行不得第一不得眞實然有二種得皮得節異學無恚復問曰瞿曇云何此不了可憎行得表皮耶世尊答曰無恚此或有一沙門梵志行四行不殺生不教殺不同殺不偷不教偷

不同偷不取他女不教取他女不同取他女不妄言不教妄言不同妄言彼行此四行樂而不進心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊無恚於意云何如是此不了可憎行得表皮耶無恚答曰瞿曇如是此不了可憎行得表皮也瞿曇云何此不了可憎行得節耶世尊答曰無恚或有一沙門梵志行四行不殺生不教殺不同殺不偷不教偷不同偷不取他女不教取他女不同取他女不妄言不教妄言不同妄言彼行此四行樂而不進彼有行有相貌憶本無量昔所經歷或一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫彼衆生名某彼昔更歷我曾生彼如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是飲

食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖無恚於意云何如是此不了可憎行得節耶無恚答曰瞿曇如是此不了可憎行得節也瞿曇云何此不了可憎行得第一得眞實耶世尊答曰無恚或有一沙門梵志行四行不殺生不教殺不同殺不偷不教偷不同偷不取他女不教取他女不同取他女不妄言不教妄言不同妄言彼行此四行樂而不進彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如眞若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處乃至天上無恚於意云何如是此不了可憎行得第一得眞實耶無恚答曰瞿曇如是此不了可憎行得第一得眞實也瞿曇云何此不了可憎行作證故沙門瞿曇弟子依沙門行梵行耶世尊答曰無恚非因

此不了可憎行作證故我弟子依我行梵行
也無恚更有異最上最妙最勝爲彼證故我
弟子依我行梵行於是調亂異學衆等發高
大聲如是如是爲彼證故沙門瞿曇弟子依
沙門瞿曇行梵行於是異學無恚自勑己衆
令嘿然已白曰瞿曇何者更有異最上最妙
最勝爲彼證故沙門瞿曇弟子依沙門瞿曇
行梵行耶於是世尊答曰無恚若如來無所
著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道
法御天人師號佛衆祐出於世間彼捨五蓋
心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪
成就遊彼已如是定心清淨無穢無煩柔輭
善住得不動心趣向漏盡智通作證彼知此
苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如
真亦知此漏知此漏集知此漏滅知此漏滅
道如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏
無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真無恚是
謂更有異最上最妙最勝爲彼證故我弟子
依我行梵行於是實意居士語曰無恚世尊

在此汝今可以一論滅如弄空瓶說如瞎牛
在邊地食世尊聞已語異學無恚曰汝實如
是說耶異學無恚答曰實如是瞿曇世尊復
問曰無恚汝頗曾從長老舊學所聞如是過
去如來無所著等正覺若有無事處山林樹
下或有高巖寂無音聲遠離無惡無有人民
隨順宴坐諸佛世尊在無事處山林樹下或
住高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順
宴坐彼在遠離處常樂宴坐安隱快樂彼初
不一日一夜共聚集會如汝今日及眷屬耶
異學無恚答曰瞿曇我曾從長老舊學所聞
如是過去如來無所著等正覺若有無事處
山林樹下或有高巖寂無音聲遠離無惡無
有人民隨順宴坐諸佛世尊在無事處山林
樹下或住高巖寂無音聲遠離無惡無有人
民隨順宴坐彼在遠離處常樂宴坐安隱快
樂初不一日一夜共聚集會如我今日及眷
屬也無恚汝不作是念如彼世尊在無事處
山林樹下或住高巖寂無音聲遠離無惡無
有人民隨順宴坐彼在遠離處常樂宴坐安

隱快樂彼沙門瞿曇學正覺道耶異學無恚
答曰瞿曇我若知者何由當復作如是說一
論便滅如弄空瓶說瞎牛在邊地食耶世尊
語曰無恚我今有法善善相應彼彼解脫句
能以作證如來以此自稱無畏諸比丘我弟
子來無諛諂不欺誑質直無虛我訓隨教已
必得究竟智無恚若汝作是念沙門瞿曇貪
師故說法汝莫作是念以師還汝我其爲汝
說法無恚若汝作是念沙門瞿曇貪弟子故
說法汝莫作是念弟子還汝我其爲汝說法
無恚若汝作是念沙門瞿曇貪供養故說法
汝莫作是念供養還汝我其爲汝說法無恚
若汝作是念沙門瞿曇貪稱譽故說法汝莫
作是念稱譽還汝我其爲汝說法無恚若汝
作是念我若有法善善相應彼彼解脫句能
以作證彼沙門瞿曇奪我滅我者汝莫作是
念以法還汝我其爲汝說法於是大衆默然
而住所以者何彼爲魔王所制持故彼時世
尊告實意居士曰汝看此大衆默然而住所
以者何彼爲魔王所制持故彼令異學衆無

有異學作是念我試於沙門瞿曇所修行梵行世尊知已為實意居士說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起便接實意居士臂以神足飛乘虛而去佛說如是實意居士聞佛所說歡喜奉行

因品願經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時有一比丘在遠離獨住閑居靜處宴坐思惟心作是念世尊慰勞共我語言為我說法得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處於是比丘作是念已則於晡時從宴坐起往詣佛所世尊遙見彼比丘來因彼比丘故告諸比丘汝等當願世尊慰勞共我語言為我說法得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我有親族令彼因我身壞命終必昇善處乃生天上得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願諸施我衣被飲食牀褥湯藥諸生活具令彼此施有大功德有大光明獲大果報得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我堪耐不樂若生不樂心終不著得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我堪耐恐怖若生恐怖心終不著得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我若生三惡不善之念欲念恚念害念為此三惡不善之念心終不著得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我三結已盡得須陁洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已便得苦邊得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已便得苦邊得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我五下分結盡生於彼間便般涅槃得不退法不還此世得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊以慧而觀斷漏知漏得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我如意足天耳智他心智宿命智生死智諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處於是彼比丘聞佛所說善受善持即從座起稽首佛足遶三帀而去彼比丘受佛此教閑居靜處宴坐思惟修行精勤心無放逸因閑居靜處宴坐思惟修行精勤心無放逸故若族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼尊者知法已至得阿羅訶佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品想經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

園爾時世尊告諸比丘若有沙門梵志於地有地想地即是神地是神所神是地所彼計地即是神已便不知地如是水火風神天王主梵天無煩無熱彼於淨有淨想淨即是神淨是神所神是淨所彼計淨即是神已便不知淨無量空處無量識處無所有處非有想非無想處一別若干見聞識知得觀意所念意所思從此世至彼世從彼世至此世彼於一切有一切想一切即是神一切是神所神是一切所彼計一切即是神已便不知一切若有沙門梵志於地則知地地非是神地非神所神非地所彼不計地即是神已彼便知地如是水火風神天王主梵大無煩無熱彼於淨則知淨淨非是神淨非神所神非淨所彼不計淨即是神已彼便知淨無量空處無量識處無所有處非有想非無想處一別若干見聞識知得觀意所念意所思從此世至彼世從彼世至此世彼於一切則知一切一切非是神一切非神所神非一切所彼不計一切即是神已彼便知一切我於地則知地地非是神地非神所神非地所我不計地即是神已我便知地如是水火風神天王主梵天無煩無熱我於淨則知淨淨非是神淨非神所神非淨所我不計淨即是神已我便知淨無量空處無量識處無所有處非有想非無想處一別若干見聞識知得觀意所念意所思從此世至彼世從彼世至此世我於一切則知一切一切非是神一切非神所神非一切所我不計一切即是神已我便知一切佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

因品第九竟

中阿含經卷第二十六

音釋

恪 苦各切謹也　瞎 許鎋切目盲也　倮 郎果切赤體也　槐 苦回切魁斗也　穄 子例切粟名穈也　穬 古猛切麥也　蹲 徂尊切踞也　抒 神與切挹也　蠅蚤 蠅餘陵切青蠅也子晧切齧人跳蟲　耐 奴代切任也

中阿含經卷第二十七　德七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

林品第十 有十經　第二小土城誦

二林觀心二　達奴波法本　優陀羅蜜丸

瞿曇彌在後

林品林經上第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘比丘者依一林住我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已若無正念不得正念其心不定不得定心若不解脫不得解脫諸漏不盡不得漏盡不修無上安隱涅槃然不得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我出家學道不爲衣被故不爲飲食牀榻湯藥故亦不爲諸生活具故然我依此林住或無正念不得正

念其心不定不得定心若不解脫不得解脫諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅槃然不得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘如是觀已可捨此林去比丘者依一林住我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘應作是觀我出家學道不爲衣被故不爲飲食牀榻湯藥故亦不爲諸生活具故然依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘如是觀已可住此林比丘者依一林住我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已或無正念不得正念其心不定不得定心若不解脫不得解脫諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅槃然不得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘應作是觀我依此林住或無正念不得正念其心不定不得定心若不解脫不得解脫諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅槃然不得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘如是觀已即捨此林夜半而去莫與彼別比丘者依一林住我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我依此林住或無正念便得正念其心不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘如是觀已依此林住乃可終身至其命盡如依林住冢間村邑依於人住亦復如是佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品林經下第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘比丘者依一林住我依此林住或所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥

諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已所爲出家學道欲得沙門義此義於我不得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我出家學道不爲衣被故不爲飲食牀榻湯藥故亦不爲諸生活具故然我依此林住所爲出家學道欲得沙門義此義於我不得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘如是觀已可捨此林去比丘者依一林住我依此林住或所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘應作是觀我出家學道不爲衣被故不爲飲食牀榻湯藥故亦不爲諸生活具故然我依此林住所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘如是觀已可住此林比丘者依一林住我依此林住或所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已所爲出家學道欲得沙門義此義於我不得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘應作是觀我依此林住所爲出家學道欲得沙門義此義於我不得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘如是觀已即捨此林夜半而去莫與彼別比丘者依一林住我依此林住或所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我依此林住所爲出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘如是觀已依此林住乃可終身至其命盡如依林住冢間村邑依於人住亦復如是佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品自觀心經上第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘不能善觀於他心者當自善觀察於己心應學如是云何比丘善自觀心比丘者若有此觀必多所饒益我爲得內止不得最上慧觀法耶我爲得最上慧觀法不得內止耶我爲不得內止亦不得最上慧觀法耶我爲得內止亦得最上慧觀法耶若比丘觀已則知我得內止不得最上慧觀法者彼比丘得內止已當求最上慧觀法彼於後時得內止亦得最上慧觀法若比丘觀已則知我得最上慧觀法不得內止者彼比丘住最上慧觀法已當求內止彼於後時得最上慧觀法亦得內止若比丘觀已則知我不得內止亦不得最上慧觀法

者如是比丘不得此善法為欲得故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘不得此善法為欲得故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退彼於後時即得內止亦得最上慧觀法若比丘觀已則知我得內止亦得最上慧觀法彼比丘住此善法已當求漏盡智通作證所以者何我說不得畜一切衣亦說得畜一切衣云何衣我說不得畜若畜衣便增長惡不善法衰退善法者

如是衣我說不得畜云何衣我說得畜若畜衣便增長善法衰退惡不善法者如是衣我說得畜如衣飲食牀褥村邑亦復如是我說不得狎習一切人亦說得狎習一切人云何人我說不得狎習若狎習人便增長惡不善法衰退善法者如是人我說不得狎習云何人我說得與狎習若狎習人便增長善法衰退惡不善法者如是人我說得與狎習彼可習法知如真不可習法亦知如真彼可習法不可習法知如真已不可習法便不習可習法便習彼不可習法不習可習法習已便增長善法衰退惡不善法是謂比丘善自觀心善自知心善取善捨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品自觀心經下第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘不能善觀於他心者當自善觀察於己心應學如是云何比丘善自觀心比丘者若有此觀必多所饒益我為多行增伺為多行無增伺我為多行瞋恚心為多行無瞋恚心我為多行睡眠纏為多行無睡眠纏我為多行掉貢高為多行無掉貢高我為多行疑惑為多行無疑惑我為多行身諍為多行無身諍我為多行穢汙心為多行無穢汙心我為多行信為多行不信我為多行精進為多行懈怠我為多行念為多行無念我為多行定為多行無定我為多行惡慧為多行無惡慧若比丘觀時則知我多行增伺瞋恚心睡眠纏掉貢高疑惑身諍穢汙心不信懈怠無念無定多行惡慧者彼比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退若比丘觀時則知我多行無增伺無瞋恚心無睡眠纏無掉貢高無疑惑無身諍無穢汙心有信有進有念有定多行無惡慧者彼比丘住此善法已當求漏盡智通作證所以者何我說不得畜一切衣亦說得畜一切衣云何衣我說不得畜若畜衣便增長惡不善法衰退善法者如是衣我說不得畜云何衣我說得畜若畜衣便增長善法衰退惡不善法者如是衣我說得畜如衣飲食牀褥村邑亦復如是我說不得狎習一切人亦說得狎習一切人云何人我說不得狎習若狎習人便增長惡不善法衰退善法者如是人我說不得狎習云何人我說得與狎習若狎習人便增長善法衰退惡不善法者如是人我說得與狎習彼可習法知如真不可習法亦知如真彼可習法不可習法

知如真已不可習法便不習可習法便習彼不可習法不習可習法習已便增長善法衰退惡不善法是謂比丘善自觀心善自知心善取善捨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品達梵行經第五

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘樓都邑爾時世尊告諸比丘我當爲汝說法初妙中妙竟亦妙有文有義具足清淨顯現梵行謂名達梵行能盡諸漏汝等諦聽善思念之時諸比丘受教而聽世尊告曰汝等當知漏知漏所因生知漏有報知漏勝如知漏滅盡知漏滅道汝等當知覺知覺所因生知覺有報知覺勝如知覺滅盡知覺滅道汝等當知想知想所因生知想有報知想勝如知想滅盡知想滅道汝等當知欲知欲所因生知欲有報知欲勝如知欲滅盡知欲滅道汝等當知業知業所因生知業有報知業勝如知業滅盡知業滅道汝等當知苦知苦所因生知苦有報知苦勝如知苦滅盡知苦滅道

云何知漏謂有三漏欲漏有漏無明漏是謂知漏云何知漏所因生謂無明也因無明則便有漏是謂知漏所因生云何知漏有報謂無明纏者爲諸漏所漬彼因此受報或得善處或得惡處是謂知漏有報云何知漏勝如謂或有漏生地獄中或有漏生畜生中或有漏生餓鬼中或有漏生天上或有漏生人間是謂知漏勝如云何知漏滅盡謂無明滅漏便滅是謂知漏滅盡云何知漏滅道謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知漏滅道若比丘如是知漏知漏所因生知漏受報知漏勝如知漏滅盡知漏滅道者是謂達梵行能盡一切漏云何知覺謂有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺是謂知覺云何知覺所因生謂更樂也因更樂則便有覺是謂知覺所因生云何知覺有報謂愛也愛爲覺報是謂知覺有報云何知覺勝如謂比丘者覺樂覺時便知覺樂覺覺苦覺時便知覺苦覺覺不苦不樂覺時便知覺不苦不樂覺樂身苦身不苦不樂身樂心苦心不苦不樂心樂食苦食不苦不樂食樂無食苦無食不苦不樂無食樂欲苦欲不苦不樂欲樂無欲苦無欲不苦不樂無欲覺時便知覺不苦不樂無欲覺是謂知覺勝如云何知覺滅盡謂更樂滅覺便滅是謂知覺滅盡云何知覺滅道謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知覺滅道若比丘如是知覺知覺所因生知覺有報知覺勝如知覺滅盡知覺滅道者是謂達梵行能盡一切覺云何知想謂有四想比丘者小想亦知大想亦知無量想亦知無所有處想亦知是謂知想云何知想所因生謂更樂也因更樂則便有想是謂知想所因生云何知想有報謂說也隨其想便說是謂知想有報云何知想勝如謂或有想想色或有想想聲或有想想香或有想想味或有想想觸是謂知想勝如云何知想滅盡謂更樂滅想便滅是謂知想滅盡云何知想滅道謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知想滅道若比丘如是知想知想所因生知想有報知想勝如知想滅盡知想滅道者是謂達梵行能盡一切想云

何知欲謂有五欲功德可愛可喜美色欲想應甚可樂云何爲五眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸是謂知欲云何知欲所因生謂更樂也因更樂則便有欲是謂知欲所因生云何知欲有報謂隨欲種愛樂著而住彼因此受報有福處無福處不動處是謂知欲有報云何知欲勝如謂或有欲欲色或有欲欲聲或有欲欲香或有欲欲味或有欲欲觸是謂知欲勝如云何知欲滅盡謂更樂滅欲便滅是謂知欲滅盡云何知欲滅道謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知欲滅道若比丘如是知欲知欲所因生知欲受報知欲勝如知欲滅盡知欲滅道者是謂達梵行能盡一切欲云何知業謂有二業思已思業是謂知業云何知業所因生謂更樂也因更樂則便有業是謂知業所因生云何知業有報謂或有業黑有黑報或有業白有白報或有業黑白黑白報或有業不黑不白無報業業盡是謂知業有報云何知業勝如謂或有業生地獄中或有業生畜生中或有業生餓鬼中或有業生天上或有業生人間是謂知業勝如云何知業滅盡謂更樂滅業便滅是謂知業滅盡云何知業滅道謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知業滅道若比丘如是知業知業所因生知業有報知業勝如知業滅盡知業滅道者是謂達梵行能盡一切業云何知苦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦是謂知苦云何知苦所因生謂愛也因愛生苦是謂知苦所因生云何知苦有報謂或有苦微遲滅或有苦微疾滅或有苦盛遲滅或有苦盛疾滅苦苦盡是謂知苦有報云何知苦勝如謂不多聞愚癡凡夫不遇善知識不御聖法身生覺極苦甚重苦命將欲絕出此從外更求於彼或有沙門梵志持一句呪或二三四多句呪或持百句呪彼治我苦如是因求生苦因集生苦苦滅是謂知苦勝如云何知苦滅盡謂愛滅苦便滅是謂知苦滅盡云何知苦滅道謂八支聖道正見乃至正定爲八是謂知苦滅道若比丘如是知苦知苦所因生知苦有報知苦勝如知苦滅盡知苦滅道者是謂達梵行能盡一切苦佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品阿奴波經第六

我聞如是一時佛遊跋耆瘦在阿奴波跋耆都邑爾時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下告曰阿難共汝往至阿夷羅和帝河浴尊者阿難白曰唯然於是世尊將尊者阿難往至阿夷羅和帝河脫衣岸上便入水浴浴已還出拭體著衣爾時尊者阿難執扇扇佛於是世尊迴顧告曰阿難提和達哆以放逸故墮極苦難必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難汝不曾從諸比丘聞謂我一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟耶尊者阿難白曰唯然爾時有一比丘語尊者阿難世尊以他心智知提和達哆心故一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟耶世尊告曰阿難彼比丘或有小或有中或有大或年少不自知所以者何如來已一向記彼故有疑惑阿難

我不見此世天及魔梵沙門梵志從人至天謂我一向記如提和達哆所以者何阿難我一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難若我見提和達哆有白淨法如一毛許我便不一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難我以不見提和達哆有白淨法如一毛許是故我一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難猶去村不遠有大深廁或人墮中沒在其底若人來為起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂彼人來已旋轉視之而作是說此人可得一處如毛髮許糞所不汙令我得捉挽出之耶彼遍觀視不見此人有一淨處如毛髮許糞所不汙可得手捉挽出之也如是阿難若我見提和達哆有白淨法如一毛者我不一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難以我不見提和達哆有白淨法如一毛許是故我一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟於是尊者阿難啼泣以手抆淚白曰世尊甚奇甚特謂世尊一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟世尊告曰如是阿難如是阿難我一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難若汝從如來聞大人根智分別者必得上信如來而懷歡喜於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊為諸比丘說大人根智分別者諸比丘從世尊聞當善受持世尊告曰阿難諦聽善思念之我今為汝說大人根智分別尊者阿難受教而聽世尊告曰阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而不斷絕從此善根當復更生善如是此人得清淨法阿難猶如平旦日初出時闇滅明生阿難於意云何日轉昇上至于食時闇已滅明已生耶尊者阿難白曰爾也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而不斷絕從是善根當復更生善如是此人得清淨法阿難猶如穀種不壞不破不腐不剖不為風熱所傷秋時密藏若彼居士善治良田以種灑中隨時雨溉阿難於意云何此種寧得轉增長不尊者阿難白曰爾也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而不斷絕從是善根當復更生善如是此人得清淨法阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本復次阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而未斷絕必當斷絕如是此人得衰退法阿難猶如下晡日垂沒時明滅闇生阿難於意云何彼日已沒明已滅闇

已生耶尊者阿難白曰爾也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而未斷絕必當斷絕如是此人得衰退法阿難猶如穀種不壞不破不腐不剖不爲風熱所傷秋時密藏若使居士善治良田以種灑中雨不隨時阿難於意云何此種寧得轉增長耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已生餘有善根而未斷絕必當斷絕如是此人得衰退法阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本復次阿難如來以他心智觀他人心我不見此人有白淨法如一毛許此人惡不善法一向充滿穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因如是此人身壞命終必至惡處生地獄中阿難猶如種子腐壞破剖爲風熱所傷秋時不密藏若彼居士非是良田又不善治便下種子雨不隨時阿難於意云何此種寧得轉增長耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心我不見此人有白淨法如一毛許此人惡不善法一向充滿穢汙爲當來有本煩熱苦報生老病死因如是此人身壞命終必至惡處生地獄中阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊已說如此三種之人寧可更說異三種人耶世尊告曰可說也阿難如來以他心智觀他人心知此人成就不善法亦成就善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅不善法而生善法此人不善法已滅善法已生餘有不善根而不斷絕從是不善根當復更生不善如是此人得衰退法阿難猶如然火始然之時盡然一焰彼或有人益以燥草足以熇木阿難於意云何彼火寧轉增熾盛耶尊者阿難白曰爾也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就不善法亦成就善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅不善法而生善法此人不善法已滅善法已生餘有不善根而不斷絕從是不善根當復更生不善如是此人得衰退法阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本復次阿難如來以他心智觀他人心成就不善法亦成就善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅不善法而生善法此人不善法已滅善法已生餘有不善根而未斷絕必當斷絕如是此人得清淨法阿難猶如然火熾然之時盡然一焰彼或有人從此盛火置平淨地或著石上阿難於意云何彼火寧轉增熾盛耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心知此人成就不善法亦成就善法如來後時以他心智復觀此人心知此人滅不善法而生善法此人不善法已滅善法已生餘有不善根而未斷絕必當斷絕如是此人得清淨法阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本復次阿難如來以他心智觀他人心我不見此人有

黑業如一毛許此人善法一向充滿與樂樂報必生樂處而得長壽如是此人即於現世必得般涅槃阿難猶如火炭火滅已冷彼或有人雖益以燥草足以槁木阿難於意云何彼死火炭寧可復得熾然之耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心我不見此人有黑業如一毛許此人善法一向充滿與樂樂報必生樂處而得長壽如是此人即於現世必得般涅槃阿難是謂如來大人根智如是如來正知諸法本阿難前說三人者第一人得清淨法第二人得衰退法第三人身壞命終必至惡處生地獄中後說三人者第一人得衰退法第二人得清淨法第三人即於現世得般涅槃阿難我已爲汝說大人根智如尊師所爲弟子起大慈隨七 十九哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂我今已作汝等當復自作至無事處山林樹下空安靜處宴坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教勅是我訓誨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十七

音釋

狎胡甲切近也 廁初吏切溷也 抆武粉切拭也 淚郎計切目液也 漑古代切灌漑也 剖普后切剖析也 燥蘇到切乾也 槁苦浩切木枯也

中阿含經卷第二十八 總八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

林品諸法本經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若諸異學來問汝等一切諸法以何爲本汝等應當如是答彼一隨八切諸法以欲爲本彼若復問以何爲和當如是答以更樂爲和彼若復問以何爲來當如是答以覺爲來彼若復問以何爲有當如是答以思想爲有彼若復問以何爲上主當如是答以念爲上主彼若復問以何爲前當如是答以定爲前彼若復問以何爲上當如是答以慧爲上彼若復問以何爲真當如是答以解脫爲真彼若復問以何爲訖當如是答以涅槃爲訖是爲比丘欲爲諸法本更樂爲諸法和覺爲諸法來思想爲諸法有念爲諸法上主定爲諸法前慧爲諸法上解脫爲諸法真涅槃爲諸法訖是故比丘當如是學習出家學道心習無常想習無常苦想習苦無我想習不淨想習惡食想習一切世間不可

樂想習死想知世間好惡習如是想心知世
間習有習如是想心知世間習滅味患出要
如真習如是想心若比丘得習出家學道心
者得習無常想得習無常苦想得習苦無我
想得習不淨想得習惡食想得習一切世間
不可樂想得習死想知世間好惡得習如是
想心知世間習有得習如是想心知世間習
滅味患出要如真得習如是想心者是謂比
丘斷愛除結正知正觀諸法已便得苦邊佛
說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品優陀羅經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時世尊告諸比丘優陀羅羅摩子彼在
衆中數如是說於此生中觀此覺此不知癰
本然後具知癰本優陀羅羅摩子無一切知
自稱一切知實無所覺自稱有覺優陀羅羅
摩子如是見如是說有者是病是癰是刺設
無想者是愚癡也若有所覺是止息是最妙
謂乃至非有想非無想處彼自樂身自受於
身自著身已修習乃至非有想非無想處身
壞命終生非有想非無想天中彼壽盡已復
來此間生於狸中此比丘正說者於此生中
觀此覺此不知癰本然後具知癰本云何比
丘正觀耶比丘者知六更觸知習知滅知味
知患知出要以慧知如真是謂比丘正觀也
云何比丘覺比丘者知三覺知習知滅知味
知患知出要以慧知如真是謂比丘覺云何
比丘不知癰本然後具知癰本比丘者知有
愛滅拔其根本至竟不復生是謂比丘不知
癰本然後具知癰本癰者謂此身也色麤四
大從父母生飲食長養衣被按摩澡浴强忍
是無常法壞法散法是謂癰也癰本者謂三
愛也欲愛色愛無色愛是謂癰本癰一切漏
者謂六更觸處也眼漏視色耳漏聞聲鼻漏
嗅香舌漏嘗味身漏覺觸意漏知諸法是謂
癰一切漏比丘我已爲汝說癰說癰本如尊
師所爲弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒
益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自
作至無事處山林樹下空安靜處宴坐思惟
勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教
勑是我訓誨佛說如是彼諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

林品蜜丸喻經第九

我聞如是一時佛遊釋羇瘦在加維羅衛爾
時世尊過夜平旦著衣持鉢爲乞食故入加
維羅衛食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼
師壇著於肩上往詣竹林釋迦寺中入彼大
林至一樹下敷尼師壇結跏趺坐於是執杖
釋拄杖而行中後彷徉往詣佛所共相問訊
拄杖立佛前問世尊曰沙門瞿曇以何爲宗
本說何等法世尊答曰釋若一切世間天及
魔梵沙門梵志從人至天使不鬪諍修習離
欲清淨梵行捨離諂曲除悔不著有非有亦
無想是我宗本說亦如是於是執杖釋聞佛
所說不是不非執杖釋奮頭而去於是世尊
執杖釋去後不久則於晡時從宴坐起往詣
講堂比丘衆前敷座而坐告諸比丘我今平
旦著衣持鉢爲乞食故入加維羅衛食訖中
後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上
往詣竹林釋迦寺中入彼大林至一樹下敷

尼師壇結跏趺坐於是執杖釋拄杖而行中後彷徉來詣我所共相問訊拄杖立我前問我曰沙門瞿曇以何爲宗本說何等法我答曰釋若一切世間天及魔梵沙門梵志從人至天使不鬬諍修習離欲清淨梵行捨離諂曲除悔不著有非有亦無想是我宗本說亦如是彼執杖釋聞我所說不是不非執杖釋奮頭而去於是有一比丘卽從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊云何一切世間天及魔梵沙門梵志從人至天使不鬬諍云何修習離欲得清淨梵行云何捨離諂曲除悔不著有非有亦無想耶世尊告曰比丘若人所因念出家學道思想修習及過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬬諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊佛說如是卽從座起入室宴坐於是諸比丘便作是念諸賢當知世尊略說此義不廣分別卽從座起入室宴坐若人所因念出家學道思想修習及過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬬諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義彼復作是念尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義諸賢共往詣尊者大迦旃延所請說此義若尊者大迦旃延爲分別者我等當善受持於是諸比丘往詣尊者大迦旃延所共相問訊却坐一面白曰尊者大迦旃延當知世尊略說此義不廣分別卽從座起入室宴坐比丘若人所因念出家學道思想修習及過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬬諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊我等便作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義我等復作是念尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延爲慈愍故而廣說之爾時尊者大迦旃延告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲得求實爲求實故持斧入林彼見大樹成根莖節枝葉華實彼人不觸根莖節實但觸枝葉諸賢所說亦復如是世尊現在捨來就我而問此義所以者何諸賢當知世尊是眼是智是義是法法主法將說眞諦義現一切義由彼世尊諸賢應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者諸賢等當善受持時諸比丘白曰唯然尊者大迦旃延世尊是眼是智是義是法法主法將說眞諦義現一切義由彼世尊我等應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者我等當善受持然尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延爲慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告諸比丘諸賢等共聽我所說諸賢緣眼及色生眼識三事共會便有更觸緣更觸便有所覺若所覺便想若所想便思若所思

便念若所念便分別比丘者因是念出家學道思想修習此中過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬬諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊如是耳鼻舌身緣意及法生意識三事共會便有更觸緣更觸便有所覺若所覺便想若所想便思若所思便念若所念便分別比丘者因是念出家學道思想修習此中過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬬諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊諸賢比丘者除眼除色除眼識有更觸施設更觸者是處不然若不施設更觸有覺施設覺者是處不然若不施設覺有施設念出家學道思想修習者是處不然如是耳鼻舌身除意除法除意識有更觸施設更觸者是處不然若不施設更觸有覺施設覺者是處不然若不施設覺有施設念出家學道思想修習者是處不然諸賢比丘者因眼因色因眼識有更觸施設更觸者必有此處因施設更觸有覺施設覺者必有此處因施設覺有施設念出家學道思想修習者必有此處如是耳鼻舌身因意因法因意識有更觸施設更觸者必有此處因施設更觸有覺施設覺者必有此處因施設覺有施設念出家學道思想修習者必有此處諸賢謂世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐比丘若人所因念出家學道思想修習及過去未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬬諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊此世尊略說不廣分別義我以此句以此文廣說如是諸賢可往向佛具陳若如世尊所說義者諸賢等便可受持於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受持誦即從座起遶尊者大迦旃延三帀而去往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊向世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐尊者大迦旃延以此句以此文而廣說之世尊聞已歎曰善哉善哉我弟子中有眼有智有法有義所以者何謂師為弟子略說此義不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說之如迦旃延比丘所說汝等應當如是受持所以者何以說觀義應如是也比丘猶如有人因行無事處山林樹間忽得蜜丸隨彼所食而得其味如是族姓子於我此正法律隨彼所觀而得其味觀眼得味觀耳鼻舌身意得味爾時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊此法名何等我當云何奉持世尊告曰阿難此法名為蜜丸喻汝當受持於是世尊告諸比丘汝等受此蜜丸喻法當諷誦讀所以者何比丘此蜜丸喻有法有義梵行之本趣通趣覺趣於涅槃若族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者當善受持此蜜丸喻佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林品瞿曇彌經第十

我聞如是一時佛遊釋羇瘦在加維羅衛尼拘類樹園與大比丘眾俱受夏坐爾時瞿曇

彌大愛道往詣佛所稽首佛足却却一面白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊告曰止止瞿曇彌汝莫作是念女人於此正法律中至信捨家無家學道瞿曇彌如是汝剃除頭髮著袈裟衣盡其形壽淨修梵行於是瞿曇彌大愛道爲佛所制稽首佛足繞三帀而去爾時諸比丘爲佛治衣世尊不久於釋羇瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢當遊人間瞿曇彌大愛道聞諸比丘爲佛治衣世尊不久於釋羇瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢當遊人間瞿曇彌大愛道聞已復詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊亦再告曰止止瞿曇彌汝莫作是念女人於此正法律中乇信捨家無家學道瞿曇彌如是汝剃除頭髮著袈裟衣盡其形壽淨修梵行於是瞿曇彌大愛道再爲佛所制稽首佛足繞三帀而去彼時世尊於釋羇瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢遊行人間瞿曇彌大愛道聞世尊於釋羇瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢遊行人間瞿曇彌大愛道即與舍夷諸老母俱隨逐佛後展轉往至那摩提住那摩提揵尼精舍於是瞿曇彌大愛道復詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊至三告曰止止瞿曇彌汝莫作是念女人於此正法律中至信捨家無家學道瞿曇彌大愛道如是汝剃除頭髮著袈裟衣盡其形壽淨修梵行於是瞿曇彌大愛道三爲世尊所制稽首佛足繞三帀而去彼時瞿曇彌大愛道塗跣汙足塵土坌體疲極悲泣住立門外尊者阿難見瞿曇彌大愛道塗跣汙足塵土坌體疲極悲泣住立門外見已問曰瞿曇彌以何等故塗跣汙足塵土坌體疲極悲泣住立門外瞿曇彌大愛道答曰尊者阿難女人不得於此正法律中至信捨家無家學道尊者阿難語曰瞿曇彌今且住此我往詣佛白如是事瞿曇彌大愛道白曰唯然尊者阿難於是尊者阿難往詣佛所稽首佛足叉手向佛白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故女人得於此正法律中至信捨家無家學道耶世尊告曰止止阿難汝莫作是念女人得於此正法律中至信捨家無家學道阿難若使女人得於此正法律中至信捨家無家學道者令此梵行便不得久住阿難猶如人家多女少男者此家爲得轉興盛耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難若使女人得於此正法律中至信捨家無家學道者令此梵行不得久住阿難猶如稻田及麥田中有穢生者必壞彼田如是阿難若使女人得於此正法律中至信捨家無家學道者令此梵行不得久住尊者阿難復白曰世尊瞿曇彌大愛道爲世尊多所饒益所以者何世尊母亡後瞿曇彌大愛道鞠養世尊世尊告曰如是阿難如是阿難瞿曇彌大愛道多饒益我謂母亡後鞠養於我阿難我亦多饒益於瞿曇彌大愛道所以者何阿難瞿

曇彌大愛道因我故得歸佛歸法歸比丘衆不疑三尊及苦集滅道成就於信奉持禁戒修學博聞成就布施而得智慧離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離酒斷酒阿難若使有人因人故得歸佛歸法歸比丘衆不疑三尊及苦集滅道成就於信奉持禁戒修學博聞成就布施而得智慧離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離酒斷酒阿難設使此人爲供養彼人衣被飲食臥具湯藥諸生活具至盡形壽不得報恩阿難我今爲女人施設八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難猶如魚師及魚師弟子深水作梱爲守護水不令流出如是阿難我今爲女人說八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽云何爲八阿難比丘尼當從比丘求受具足阿難我爲女人施設此第一尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼半月半月往從比丘受教阿難我爲女人施設此第二尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難若住止處設無比丘者比丘尼便不得受夏坐阿難我爲女人施設此第三尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼受夏坐訖於兩部衆中當請三事求見聞疑阿難我爲女人施設此第四尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難若比丘不聽比丘尼問者比丘尼則不得問比丘經律阿毗曇若聽問者比丘尼得問經律阿毗曇阿難我爲女人施設此第五尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼不得說比丘所犯比丘得說比丘尼所犯阿難我爲女人施設此第六尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼若犯僧伽婆尸沙當於兩部衆中十五日行不慢阿難我爲女人施設此第七尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難比丘尼受具足雖至百歲故當向始受具足比丘極下意稽首作禮恭敬承事叉手問訊阿難我爲女人施設此第八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難我爲女人施設此八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難若瞿曇彌大愛道奉持此八尊師法者是此正法律中出家學道得受具足作比丘尼於是尊者阿難聞佛所說善受善持稽首佛足繞三帀而去往詣瞿曇彌大愛道所語曰瞿曇彌女人得於此正法律中至信捨家無家學道瞿曇彌大愛道世尊爲女人施設此八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽云何爲八瞿曇彌比丘尼當從比丘求受具足瞿曇彌世尊爲女人施設此第一尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼半月半月往從比丘受教瞿曇彌世尊爲女人施設此第二尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌若住止處無比丘者比丘尼不得受夏坐瞿曇彌世尊爲女人施設此第三尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼受夏坐訖於兩部衆中當請三事求見聞疑瞿曇彌世尊爲女人施設此第四尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形

壽瞿曇彌若比丘不聽比丘尼問者比丘尼不得問比丘經律阿毗曇若聽問者比丘尼得問經律阿毗曇瞿曇彌世尊爲女人施設此第五尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼不得說比丘所犯比丘得說比丘尼所犯瞿曇彌世尊爲女人施設此第六尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼若犯僧伽婆尸沙當於兩部衆中十五日行不慢瞿曇彌世尊爲女人施設此第七尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌比丘尼受具足雖至百歲故當向始受具足比丘極下意稽首作禮恭敬承事叉手問訊瞿曇彌世尊爲女人施設此第八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌世尊爲女人施設此八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇彌世尊如是說若瞿曇彌大愛道奉持此八尊師法者此是正法律中出家學道得受具足作比丘尼於是瞿曇彌大愛道白曰尊者阿難聽我說喻智者聞喻則解其義尊者阿難猶刹利女梵志居士工師女端正姝好極淨沐浴以香塗身著明淨衣種種瓔珞嚴飾其容或復有人爲念彼女求利及饒益求安隱快樂以青蓮華鬘或瞻蔔華鬘或修摩那華鬘或婆師華鬘或阿提牟多華鬘持與彼女彼女歡喜兩手受之以嚴其頭如是尊者阿難世尊爲女人施設此八尊師法我盡形壽頂受奉持爾時瞿曇彌大愛道於正法律中出家學道得受具足作比丘尼彼時瞿曇彌大愛道於後轉成大比丘尼衆與諸長老上尊比丘尼爲王者所識久修梵行共俱往詣尊者阿難所稽首作禮却住一面白曰尊者阿難當知此諸比丘尼長老上尊爲王者所識久修梵行彼諸比丘年少新學晚後出家入此正法律甫爾不久願令此諸比丘爲諸比丘尼隨其大小稽首作禮恭敬承事叉手問訊於是尊者阿難語曰瞿曇彌今且住此我往詣佛白如是事瞿曇彌大愛道白曰唯然尊者阿難於是尊者阿難往詣佛所稽首佛足却住一面叉手向佛白曰世尊今日瞿曇彌大愛道與諸比丘尼長老上尊爲王者所識久修梵行俱來詣我所稽首我足却住一面叉手語我曰尊者阿難此諸比丘尼長老上尊爲王者所識久修梵行彼諸比丘年少新學晚後出家入此正法律甫爾不久願令此諸比丘爲諸比丘尼隨其大小稽首作禮恭敬承事叉手問訊世尊告曰止止阿難守護此言愼莫說是阿難若使汝知如我知者不應說一句況復如是說阿難若使女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者諸梵志居士當以衣布地而作是說精進沙門可於上行精進沙門難行而行令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者諸梵志居士當以頭髮布地而作是說精進沙門可於上行精進沙門難行而行令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者諸梵志居士若見沙門當以手奉種種飲食住道邊待而作是說諸尊受是食是可持是去隨

意所用令我長夜得利饒益安隱快樂阿難
若女人不得於此正法律中至信捨家無家
學道者諸信梵志見精進沙門敬心扶抱將
入於內持種種財物與精進沙門而作是說
諸尊受是可持是去隨意所用令我長夜得
利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正
法律中至信捨家無家學道者此日月有大
如意足有大威德有大福祐有大威神然於
精進沙門威神之德猶不相及況復死瘦異
學耶阿難若女人不得於此正法律中至信
捨家無家學道者正法當住千年今失五百
歲餘有五百年阿難當知女人不得行五事
若女人作如來無所著等正覺及轉輪王天
帝釋魔王大梵天者終無是處當知男子得
行五事若男子作如來無所著等正覺及轉
輪王天帝釋魔王大梵天者必有是處佛說
如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

林品第十竟第二小土城誦訖

中阿含經卷第二十八

中阿含經卷第二十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品第十一有二十五經　第三念誦

柔軟龍象處　無常請瞻波　二十億八難
貧窮欲福田　優婆塞怨家　教曇彌降魔
賴吒優婆離　釋問及善生　商人世間福
息止至邊喻

大品柔軟經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時世尊告諸比丘自我昔日出家學道
為從優遊從容閑樂極柔軟來我在父王悅
頭檀家時為我造作種種宮殿春殿夏殿及
以冬殿為我好遊戲故去殿不遠復造種種
若干華池青蓮華池紅蓮華池赤蓮華池白
蓮華池於彼池中植種種水華青蓮華紅蓮
華赤蓮華白蓮華常水常華使人守護不通
一切為我好遊戲故於其池岸植種種陸華
修摩那華婆師華瞻蔔華修揵提華摩頭揵
提華阿提牟多華波羅頼華為我好遊戲故
而使四人沐浴於我沐浴我已赤栴檀香用
塗我身香塗身已著新繒衣上下內外表裏
皆新晝夜常以繖蓋覆我莫令太子夜為露
所沾晝為日所炙如常他家麤麵麥飯豆羹
薑菜為第一食如是我父悅頭檀家最下使
人粳粮餚饌為第一食復次若有野田禽獸
最美禽獸提帝邏和吒劫賓闍邏奚来何犁
泥奢拖羅米如是野田禽獸最美禽獸常為
我設如是之食我憶昔時父悅頭檀家於夏
四月昇正殿上無有男子唯有女妓而自娛
樂初不來下我欲出至園觀之時三十名騎
揀選上乘鹵簿前後侍從導引況復其餘我
有是如意足此最柔軟我復憶昔時看田作
人止息田上往詣閻浮樹下結跏趺坐離欲
離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪
成就遊我作是念不多聞愚癡凡夫自有病
法不離於病見他人病憎惡薄賤不愛不喜
不自觀已我復作是念我自有病法不離於
病若我見他病而憎惡薄賤不愛不喜者我
不宜然我亦有是法故如是觀已因不病起
貢高者即便自滅我復作是念不多聞愚癡

凡夫自有老法不離於老見他人老憎惡薄賤不愛不喜不自觀已我復作是念我自有老法不離於老若我見他老而憎惡薄賤不愛不喜者我不宜然我亦有是法故如是觀已若因壽起貢高者即便自滅不多聞愚癡凡夫爲不病貢高豪貴放逸因欲生癡不行梵行不多聞愚癡凡夫爲少壯貢高豪貴放逸因欲生癡不行梵行不多聞愚癡凡夫爲壽貢高豪貴放逸因欲生癡不行梵行於是世尊即說頌曰

病法老法　及死亡法　如法自有　凡六見惡
若我憎惡　不度此法　我不宜然　亦行是法
彼如是行　知法離生　無病少壯　爲壽貢高
斷諸貢高　見無欲安　彼如是覺　無怖於欲
得無有想　行淨梵行

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品龍象經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿子母堂爾時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下告曰烏陀夷共汝往至東河澡浴尊者烏陀夷白曰唯然於是世尊將尊者烏陀夷往至東河脫衣岸上便入水浴浴已還出拭體著衣爾時波斯匿王有龍象名曰念作一切妓樂歷渡東河衆人見已便作是說是龍中龍爲大龍王爲是誰耶尊者烏陀夷叉手向佛白曰世尊象受大身衆人見已便作是說是龍中龍爲大龍王爲是誰耶世尊告曰如是烏陀夷如是烏陀夷象受大身衆人見已便作是說是龍中龍爲大龍王爲是誰耶烏陀夷馬駱駝牛驢胷行人樹生大形衆人見已便作是說是龍中龍爲大龍王爲是誰耶烏陀夷若有世間天及魔梵沙門梵志從人至天不以身口意害者我說彼是龍烏陀夷如來於世間天及魔梵沙門梵志從人至天不以身口意害是故我名龍於是尊者烏陀夷叉手向佛白曰世尊唯願世尊加我威力善逝加我威力令我在佛前以龍相應頌頌讚世尊世尊告曰隨汝所欲於是尊者烏陀夷在於佛前以龍相應頌讚世尊曰

正覺生人間　自御得正定　修習行梵跡
息意能自樂　人之所敬重　超越一切法
亦爲天所敬　無著至眞人　越度一切結
於林離林去　捨欲樂無欲　如石出眞金
普聞正盡覺　如日昇虛空　一切龍中高
如衆山有嶽　稱說名大龍　而無所傷害
一切龍中龍　眞諦無上龍　溫潤無有害
此二是龍足　苦行及梵行　是謂龍所行
大龍信爲手　二功德爲牙　念項智慧頭
思惟分別法　受持諸法腹　樂遠離雙臂
住善息出入　內心至善定　龍行止俱定
坐定臥亦定　龍一切時定　是謂龍常法
無穢家受食　有穢則不受　得惡不淨食
捨之如師子　所得供養者　爲他慈愍受
龍食他信施　存命無所著　斷除大小結
解脫一切縛　隨彼所遊行　心無有繫著
猶如白蓮華　水生水長養　泥水不能著
妙音愛樂色　如是最上覺　世生行世間
不爲欲所染　如華水不著　猶如然火熾
不益薪則止　無薪火不傳　此火謂之滅
慧者說此喻　欲令解其義　是龍之所知

龍中龍所說　遠離淫欲恚　斷癡得無漏
龍捨離其身　此龍謂之滅

佛說如是尊者烏陀夷聞佛所說歡喜奉行

大品說處經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘此有三說處無四無五若比丘見已因彼故說而說我見聞識知比丘說而說是我所知云何為三比丘因過去世說而說如是過去世時有比丘因未來世說而說如是未來世時有比丘因現在世說而說如是現在世時有是謂三說處無四無五若比丘見已因彼故說而說我見聞識知比丘說而說是我所知因所說善習得義因不說不善習得義賢聖弟子兩耳一心聽法彼兩耳一心聽法已斷一法修一法一法作證彼斷一法修一法一法作證已便得正定賢聖弟子心得正定已便斷一切婬怒癡賢聖弟子如是得心解脫解脫已便知解脫我生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真因其所說有四處當以觀人此賢者可共說不可共說若使此賢者一向論不一向答者分別論不分別答者詰論不詰答者止論不止答者如是此賢者不得共說亦不得共論若使此賢者一向論便一向答者分別論分別答者詰論詰答者止論止答者如是此賢者得共說亦得共論復次因其所說更有四處當以觀人此賢者可共說不可共說若使此賢者於處非處不住者所知不住者說喻不住者道跡不住者如是此賢者不可共說亦不可共論若此賢者於處非處住者所知住者說喻住者道跡住者如是此賢者可得共說亦可得共論因所說時止息口行捨已所見捨怨結意捨欲捨恚捨癡捨慢捨不語捨慳嫉不求勝不伏他莫取所失說義說法說義說法已教復教止自歡喜令彼歡喜如是說義如是說事是聖說義是聖說事謂至竟漏盡於是世尊說此頌曰

若有諍論議　雜意懷貢高　非聖毀呰德
各各相求便　但求他過失　意欲降伏彼
更互而求勝　聖不如是說　若欲得論議
慧者當知時　有法亦有義　諸聖論如是
慧者如是說　無諍無貢高　意無有猒足
無結無有漏　隨順不顛倒　正知而為說
善說則然可　自終不說惡　不以諍論議
亦不受他諍　知處及說處　是彼之所論
如是聖人說　慧者俱得義　為現法得樂
亦為後世安　當知聰達者　非倒非常說

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品說無常經第四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘色者無常無常則苦苦則非神覺亦無常無常則苦苦則非神想亦無常無常則苦苦則非神行亦無常無常則苦苦則非神識亦無常無常則苦苦則非神是為色無常覺想行識無常無常則苦苦則非神多聞聖弟子作如是觀修習三十七道品無礙正思正念彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真若有衆生及九衆生居乃至有想無想

處行餘第一有於其中間是第一是大是勝是最是尊是妙謂世中阿羅訶所以者何世中阿羅訶得安隱快樂於是世尊說此頌曰

無著第一樂　斷欲無有愛　永捨離我慢
裂壞無明網　彼得不移動　心中無穢濁
不染著世間　梵行得無漏　了知於五陰
境界七善法　大雄遊行處　離一切恐怖
成就七覺寶　具學三種學　妙稱上朋友
佛最上尊子　成就十支道　大龍極定心
是世中第一　彼則無有愛　衆事不移動
解脫當來有　斷生老病死　所作辦滅漏
興起無學智　得身最後邊　梵行第一具
彼必不由他　上下及諸方　彼無有喜樂
能為師子吼　世間無上覺

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品請請經第五（下一請字慈井切）

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園與大比丘衆五百人俱共受夏坐爾時世尊月十五日說從解脫相請請時在比丘衆前敷座而坐告諸比丘我是梵志而得滅訖無上醫王我今受身最是後邊我是梵志得滅訖後無上醫王我今受身最是後邊謂汝等輩是我真子從口而生法法所化謂汝等輩是我真子從口而生法法所化汝當教化轉相教訶爾時尊者舍梨子亦在衆中於是尊者舍梨子即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊屬之所說我是梵志而得滅訖無上醫王我今受身最是後邊我是梵志得滅訖後無上醫王我今受身最是後邊謂汝等輩是我真子從口而生法法所化謂汝等輩是我真子從口而生法法所化汝當教化轉相教訶世尊諸不調者令得調御諸不息者令得止息諸不度者而令得度諸不解脫者令得解脫諸不滅訖者令得滅訖未得道者令其得道不施設梵行者令施設梵行知道覺道識道說道世尊弟子於後得法受教受訶受教訶已隨世尊語即便趣行得如其意善知正法唯然世尊不嫌我身口意行耶彼時世尊告曰舍梨子我不嫌汝身口意行所以者何舍梨子汝有聰慧大慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧舍梨子汝成就實慧舍梨子猶轉輪王而有太子不越教已則便受拜父王所傳而能復傳如是舍梨子我所轉法輪汝復能轉舍梨子是故我不嫌汝身口意行尊者舍梨子復再叉手向佛白曰唯然世尊不嫌我身口意行世尊不嫌此五百比丘身口意行耶世尊告曰舍梨子我亦不嫌此五百比丘身口意行所以者何舍梨子此五百比丘盡得無著諸漏已盡梵行已立所作已辦重擔已捨有結已盡而得善義正智正解脫唯除一比丘我亦本已記於現法中得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真舍梨子是故我不嫌此五百比丘身口意行尊者舍梨子復三叉手向佛白曰唯然世尊不嫌我身口意行亦不嫌此五百比丘身口意行世尊此五百比丘幾比丘得三明達幾比丘得俱解脫幾比丘得慧解脫耶世尊告曰舍梨子此五百比丘九十比丘得三明達九十比丘得俱解脫餘比丘得慧解脫舍梨子此衆無枝無葉亦無

節額清淨眞實得正住立爾時尊者傍耆舍亦在衆中於是尊者傍耆舍即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰唯然世尊加我威力唯願善逝加我威力令我在佛及比丘衆前以如義相應而作讚頌世尊告曰傍耆舍隨汝所欲於是尊者傍耆舍在佛及比丘衆前以如義相應而讚頌曰

今十五請日　集坐五百衆　斷除諸結縛
無礙有盡仙　清淨光明照　解脫一切有
生老病死盡　漏滅所作辦　掉悔及疑結
慢縛漏已盡　拔斷愛結刺　上醫無復有
勇猛如師子　一切恐畏除　已度於生死
諸漏已滅訖　猶如轉輪王　羣臣所圍繞
悉領一切地　乃至於大海　如是勇猛伏
無上商人主　弟子樂恭敬　三達離死怖
一切是佛子　永除枝葉節　轉無上法輪
稽首第一尊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品瞻波經第六

我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池邊爾時世尊月十五日說從解脫時於比丘衆前敷座而坐世尊坐已即便入定以他心智觀察衆心觀衆心已至初夜竟默然而坐於是有一比丘即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜已訖佛及比丘衆集坐來久唯願世尊說從解脫爾時世尊默然不答於是世尊復至中夜默然而坐彼一比丘再從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜已過中夜將訖佛及比丘衆集坐來久唯願世尊說從解脫世尊亦再默然不答於是世尊復至後夜默然而坐彼一比丘三從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜既過中夜又訖後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆集坐極久唯願世尊說從解脫爾時世尊告彼比丘於此衆中有一比丘已爲不淨彼時尊者大目揵連亦在衆中於是尊者大目揵連便作是念世尊爲何比丘而說此衆中有一比丘已爲不淨我寧可入如其像定以如其像定他心之智觀察衆心尊者大目揵連即入如其像定以如其像定他心之智觀察衆心尊者大目揵連便知世尊所爲比丘說此衆中有一比丘已爲不淨於是尊者大目揵連即從定起至彼比丘前牽臂將出開門置外癡人遠去莫於此住不復得與比丘衆會從今已去非是比丘閉門下鑰還詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊所爲比丘說此衆中有一比丘已爲不淨者我已逐出世尊初夜既過中夜復訖後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆集坐極久唯願世尊說從解脫世尊告曰大目揵連彼愚癡人當得大罪觸嬈世尊及比丘衆大目揵連若使如來在不淨衆說從解脫者彼人則便頭破七分是故大目揵連汝等從今已後說從解脫如來不復說從解脫所以者何如是大目揵連或有癡人正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠覺語默皆正知之似如眞梵行至諸眞梵行所彼或不知大目揵連若諸梵行知者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫令

汙染諸梵行者大目揵連猶如居士有良稻田或有麥田生草名穢麥其根相似莖節葉華皆亦似麥後生實已居士見之便作是念是麥汙辱是麥憎刺知已便拔擲棄於外所以者何莫令汙穢餘眞好麥如是大目揵連或有癡人正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠覺語默皆正知之似如眞梵行至諸眞梵行所彼或不知大目揵連若諸梵行知者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染諸梵行者大目揵連猶如居士秋時颺穀穀聚之中若有成實者颺便止住若不成實及秕糠者便隨風去居士見已即持掃箒掃治令淨所以者何莫令汙雜餘淨好稻如是大目揵連或有癡人正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠覺語默皆正知之似如眞梵行至諸眞梵行所彼或不知大目揵連若諸梵行知者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染諸梵行者大目揵連猶如居士爲過泉水故作通水槽持斧入林扣打諸樹若堅實者其聲便小若空中者其聲便大居士知已便斫治節擬作通水槽如是大目揵連或有癡人正知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠覺語默皆正知之似如眞梵行至諸眞梵行所彼或不知大目揵連若諸梵行知者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染諸梵行者於是世尊說此頌曰

共會集當知　惡欲憎恚嫉　不語結恨慳
嫉妬諂欺誑　在衆詐言息　屏處稱沙門
陰作諸惡行　惡見不守護　欺誑妄語言
如是當知彼　往集不與會　擯棄不共止
欺詐誑說多　非息稱說息　知時具淨行
擯棄遠離彼　清淨共清淨　常當共和合
和合得安隱　如是得苦邊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品沙門二十億經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者沙門二十億亦遊舍衛國在闇林中前夜後夜學習不眠精勤正住修習道品於是尊者沙門二十億安靜獨住宴坐思惟心作是念若有世尊弟子精勤學習正法律者我爲第一然諸漏心不得解脫我父母家極大富樂多有錢財我今寧可捨戒罷道行欲布施修諸福業耶爾時世尊以他心智知尊者沙門二十億心之所念便告一比丘汝往至彼呼沙門二十億來於是一比丘白曰唯然即從座起稽首禮足遶三帀而去往至尊者沙門二十億所而語彼曰世尊呼汝尊者沙門二十億聞比丘語即詣佛所稽首作禮却坐一面世尊告曰沙門汝實安靜獨住宴坐思惟心作是念若有世尊弟子精勤學習正法律者我爲第一然諸漏心不得解脫我父母家極大富樂多有錢財我今寧可捨戒罷道行欲布施修諸福業耶彼時尊者沙門二十億羞耻慙愧則無無畏世尊知我

心之所念叉手向佛白曰實爾世尊告曰沙門我今問汝隨所解答於意云何汝在家時善調彈琴琴隨歌音歌隨琴音耶尊者沙門二十億白曰如是世尊復問於意云何若彈琴弦急爲有和音可愛樂耶沙門答曰不也世尊世尊復問於意云何若彈琴弦緩爲有和音可愛樂耶沙門答曰不也世尊世尊復問於意云何若彈琴調弦不急不緩適得其中爲有和音可愛樂耶沙門答曰如是世尊世尊告曰如是沙門極大精進令心掉亂不極精進令心懈怠是故汝當分別此時觀察此相莫得放逸爾時尊者沙門二十億聞佛所說善受善持即從座起稽首佛足繞三帀而去受佛彈琴喻教在遠離獨住心無放逸修行精勤彼在遠離獨住心無放逸修行精勤已族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞尊者沙門二十億知法已至得阿羅訶彼時尊者沙門二十億得阿羅訶已而作是念今正是時我寧可往詣世尊所說得究竟智耶於是尊者沙門二十億往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊若有比丘得無所著諸漏已盡梵行已立所作已辦重擔已捨有結已解自得善義正智解脫者彼於爾時樂此六處樂於無欲樂於遠離樂於無諍樂於愛盡樂於受盡樂心不移動世尊或有一人而作是念此賢者以依信故樂於無欲者不應如是觀但欲盡恚盡癡盡是樂於無欲世尊或有一人而作是念此賢者以貪利稱譽求供養故樂於遠離者不應如是觀但欲盡恚盡癡盡是樂於遠離世尊或有一人而作是念此賢者以依戒故樂於無諍者不應如是觀但欲盡恚盡癡盡是樂於無諍樂於愛盡樂於受盡樂心不移動世尊若有比丘得無所著諸漏已盡梵行已立所作已辦重擔已捨有結已解自得善義正智正解脫者彼於爾時樂此六處世尊若有比丘學未得意求願無上安隱涅槃者彼於爾時成就學根及學戒彼於後時諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞者彼於爾時成就無學根及無學戒世尊猶幼少童子彼於爾時成就小根及小戒彼於後時具足學根者彼於爾時成就學根及學戒如是世尊若有比丘學未得意求願無上安隱涅槃者彼於爾時成就學根及學戒彼於後時諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞者彼於爾時成就無學根及無學戒彼若有眼所知色與眼對者不能令失此心解脫慧解脫心在內住善制守持觀興衰法若有耳所知聲鼻所知香舌所知味身所知觸意所知法與對意者不能令失此心解脫慧解脫心在內住善制守持觀興衰法世尊猶去村不遠有大石山不破不缺不脆堅住不空合一若東方有大風雨來不能令搖不動轉移亦非東方風移至南方若南方有大風雨來不能令搖不動轉

移亦非南方風移至西方若西方有大風雨來不能令搖不動轉移亦非西方風移至北方若北方有大風雨來不能令搖不動轉移亦非北方風移至諸方如是彼若有眼所知色與對眼者不能令失此心解脫慧解脫心在內住善制守持觀興衰法若有耳所知聲鼻所知香舌所知味身所知觸意所知法與對意者不能令失此心解脫慧解脫心在內住善制守持觀興衰法於是尊者沙門二十億說此頌曰

樂在無欲　心存遠離　喜於無諍　受盡欣悅
亦樂受盡　心不移動　得知如眞　從是心解
得心解已　比丘息根　作已不觀　無所求作
猶如石山　風不能動　色聲香味　身觸亦然
愛不愛法　不能動心

尊者沙門二十億於佛前說得究竟智已即從座起稽首佛足繞三帀而去爾時世尊尊者沙門二十億去後不久告諸比丘諸族姓子應如是來於我前說得究竟智如沙門二十億來於我前說得究竟智不自譽不慢他說義現法隨諸處也莫令如癡增上慢所纏來於我前說得究竟智彼不得義但大煩勞沙門二十億來於我前說得究竟智不自譽不慢他說義現法隨諸處也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品八難經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘人行梵行而有八難八非時也云何爲八若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時生地獄中是謂人行梵行第一難第一非時復次若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時生畜生中生餓鬼中生長壽天中生在邊國夷狄之中無信無恩無有反復若無比丘比丘尼優婆塞優婆夷是謂人行梵行第五難第五非時復次若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時雖生中國而聾瘂如羊鳴常以手語不能知說善惡之義是謂人行梵行第六難第六非時復次若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時雖生中國不聾不瘂不如羊鳴不以手語又能知說善惡之義然有邪見及顛倒見如是見如是說無施無齋無有呪說無善惡業無善惡業報無此世彼世無父無母世無眞人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊是謂人行梵行第七難第七非時復次若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐不出於世亦不說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時生於中國不聾不瘂不如羊鳴不以手語又能知說善惡之義而有正見不顛

倒見如是見如是說有施有齋亦有呪說有善惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世有眞人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊是謂人行梵行第八難第八非時人行梵行有一不難有一是時云何人行梵行有一不難有一是時若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道爲善逝所演彼人爾時生於中國不聾不瘂不如羊鳴不以手語又能知說善惡之義而有正見不顚倒見如是見如是說有施有齋亦有呪說有善惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世有眞人往至善處善去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊是謂人行梵行有一不難有一是時於是世尊說此頌曰

若得人身者　說最微妙法　若有不得遇
必不遇其時　多說梵行難　人在於後世
若得遇其時　是世中甚難　欲得復人身
及聞微妙法　當以精勤學　人自哀愍故
談說聞善法　莫令失其時　若失此時者
必憂墮地獄　若不遇其時　不聞說善法
如商人失財　受生死無量　若有得人身
聞說正善法　遵奉世尊教　必遭遇其時
若遭遇此時　堪任正梵行　成就無上眼
日親之所說　勝九　彼爲常自護　二十　進行離諸使
斷滅一切結　降魔魔眷屬　彼度於世間
謂得盡諸漏

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品貧窮經第九

我聞如是一時佛遊舍衞國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘世有欲人貧窮爲大苦耶諸比丘白曰爾也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人貧窮舉貸他家財物世中舉貸他家財物爲大苦耶諸比丘白曰爾也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人舉貸財物不得時還白曰長息世中長息爲大苦耶諸比丘白曰爾也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人長息不還財主責索世中財主責索爲大苦耶諸比丘白曰爾也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人財主責索不能得償財主數往至彼求索世中財主數往至彼求索爲大苦耶諸比丘白曰爾也世尊世尊復告諸比丘曰若有欲人財主數往至彼求索彼故不還便爲財主之所收縛世中爲財主收縛爲大苦耶諸勝九比丘白曰爾也世廿一尊是爲世中有欲人貧窮是大苦世中有欲人舉貸財物是大苦世中有欲人舉貸長息是大苦世中有欲人財主責索是大苦世中有欲人財主數往至彼求索是大苦世中有欲人爲財主收縛是大苦如是若有於此聖法之中無信於善法無禁戒無博聞無布施無智慧於善法彼雖多有金銀瑠璃水精摩尼白珂螺璧珊瑚琥珀碼碯蝳蝐碑磲碧玉赤石琁珠然彼故貧窮無有力勢是我聖法中說不善貧窮也彼身惡行口意惡行是我聖法中說不善舉貸也彼欲覆藏身之惡行不自發露不欲道說不欲令人訶責意不順求欲覆藏口意惡行不自發露不欲道說不欲令人訶責意不順求是我聖法中說不善長息也彼

或行村邑及村邑外諸梵行者見已便作是說諸賢此人如是作如是行如是惡如是不淨是村邑刺彼作是說諸賢我不如是作不如是行不如是惡不如是不淨亦非村邑刺是我聖法中說不善責索也彼或在無事處或在山林樹下或在空閑居念三不善念欲念恚念害念是我聖法中說不善數往求索也彼作身惡行口意惡行彼作身惡行口意惡行已因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中是我聖法中說不善收縛也我不見縛更有如是苦如是重如是麤如是不可樂如地獄畜生餓鬼縛也此三苦縛漏盡阿羅訶比丘已知滅盡拔其根本永無來生於是世尊說此頌曰

世間貧窮苦　舉貸他錢財　舉貸錢財已
他責爲苦惱　財主往求索　因此收繫縛
此縛甚重苦　世間樂於欲　於聖法亦然
若無有正信　無慙及無愧　作惡不善行
身作不善行　口意俱亦然　覆藏不欲說
不樂正教訶　若有數數行　意念則爲苦
或村或靜處　因是必有悔　身口習諸行
及意之所念　惡業轉增多　數數作復作
彼惡業無慧　多作不善已　隨所生畢訖
必往地獄縛　此縛最甚苦　雄猛之所離
如法得財利　不負得安隱　施與得歡喜
二俱皆獲利　如是諸居士　因施福增多
如是聖法律　若有好誠信　具足成慙愧
庶幾無慳貪　已捨離五蓋　常樂行精進
成就諸禪定　滿具常安樂　已得無食樂
猶如水浴淨　不動心解脫　一切有結盡
無病爲涅槃　謂之無上燈　無憂無塵妄
是說不移動

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第二十九

音釋

繖 蘇旱切蓋也又織絣綫爲蓋也　詰 苦吉切問也　纇 盧對切疵也　鑰 以灼切開下牡也以鐵爲之揩鑲內以搏取其鍵曰鑰鍵鑲須也　擯 必刃切斥也　颺 餘亮切颭颺也　粃糠 粃卑履切不成粟也糠苦岡切穀皮也　箒 之九切蔧也　脆 七芮切小耎而易斷曰脆　聾瘂 聾盧紅切瘂烏下切

中阿含經卷第三十　德十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品行欲經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時給孤獨居士往詣佛所稽首佛足卻坐一面白曰世尊世中爲有幾人行欲世尊告曰居士世中凡有十人行欲云何爲十居士有一行欲人非法無道求索財物彼非法無道求財物已不自養安隱及父母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人非法無道求索財物彼非法無道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使而不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人非法無道求索財物彼非法無道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人法非法求索財

物彼法非法求財物已不自養安隱及父母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人法非法求索財物彼法非法求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使而不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人法非法求索財物彼法非法求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已不自養安隱及父母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使而不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲行人也復次居士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽得財物已染著縛繳繳已染著不見災患不知出要而用如是有一行欲人也復次居士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽得財物已不染不著不縛不繳不繳已染著見災患知出要而用如是有一行欲人也居士若有一行欲人非法無道求索財物彼非法無道求財物已不自養安隱及父母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽者此行欲人於諸行欲人為最下也居士若有一行欲人法非法求索財物彼法非法求財物已自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽者此行欲人於諸行欲人為最上也居士若有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽得財物已不染不著不縛不繳不繳已染著見災患知出要而用者此行欲人於諸行欲人為最第一最大最上最勝最尊為最妙也猶如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精者為最第一最大最上最勝最尊為精妙也如是居士此行欲人於諸行欲人為最第一最大最上最勝最尊為最妙也於是世尊說此頌曰

若非法求財　及法非法求　不供不自用
亦不施為福　二俱皆有惡　於行欲最下
若如法求財　自身勤所得　供他及自用
亦以施為福　二俱皆有德　於行欲最上
若得出惡慧　行欲住在家　見災患知足
節儉用財物　彼得出欲慧　於行欲最上

佛說如是給孤獨居士及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品福田經第十一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時給孤獨居士往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊世中爲有幾福田人世尊告曰居士世中凡有二種福田人云何爲二一者學人二者無學人學人有十八無學人有九居士云何十八學人信行法行信解見到身證家家一種向須陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流色究竟是謂十八學人居士云何九無學人思法昇進法不動法退法不退法護法護則不退不護則退實住法慧解脫俱解脫是謂九無學人於是世尊說此頌曰

世中學無學　可尊可奉敬　彼能正其身
口意亦復然　居士是良田　施彼得大福

佛說如是給孤獨居士及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品優婆塞經第十二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時給孤獨居士與大優婆塞衆五百人俱往詣尊者舍梨子所稽首作禮却坐一面五百優婆塞亦爲作禮却坐一面給孤獨居士及五百優婆塞坐一面已尊者舍梨子爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起往詣佛所稽首佛足却坐一面尊者舍梨子去後不久給孤獨居士及五百優婆塞亦詣佛所稽首佛足却坐一面尊者舍梨子及衆坐已定世尊告曰舍梨子若汝知白衣聖弟子善護行五法及得四增上心現法樂居易不難得舍梨子汝當記莂聖弟子地獄盡畜生餓鬼及諸惡處亦盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦邊舍梨子云何白衣聖弟子善護行五法白衣聖弟子者離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲彼於殺生淨除其心白衣聖弟子善護行此第一法復次舍梨子白衣聖弟子離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報不以偷所覆常自護已彼於不與取淨除其心白衣聖弟子善護行此第二法復次舍梨子白衣聖弟子離邪婬斷邪婬彼或有父所護或母所護或父母所護或兄弟所護或姉妹所護或婦父母所護或親親所護或同姓所護或爲他婦女有鞭罰恐怖及有名雇債至華鬘親不犯如是女彼於邪婬淨除其心白衣聖弟子善護行此第三法復次舍梨子白衣聖弟子離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心白衣聖弟子善護行此第四法復次舍梨子白衣聖弟子離酒斷酒彼於飲酒淨除其心白衣聖弟子善護行此第五法舍梨子白衣聖弟子云何得四增上心現法樂居易不難得白衣聖弟子念如來彼如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐如是念如來已若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子攀緣如來心靖得喜若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子得第

一增上心現法樂居易不難得復次舍梨子白衣聖弟子念法世尊善說法必至究竟無煩無熱常有不移動如是觀如是覺如是知如是念法已若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子攀緣法心靖得喜若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子得此第二增上心復次舍梨子白衣聖弟子念衆如來聖衆善趣正趣向法次法順行如法彼衆實有阿羅訶趣阿羅訶有阿那含趣阿那含有斯陀含趣斯陀含有須陀洹趣須陀洹是謂四雙八輩謂如來衆成就尸賴成就三昧成就般若成就解脫成就解脫知見可敬可重可奉可供世良福田彼如是念如來衆若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子攀緣如來衆心靖得喜若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子是謂得第三增上心現法樂居易不難得復次舍梨子白衣聖弟子自念尸賴此尸賴不缺不穿無穢無濁住如地不虛妄聖所稱譽具善受持彼如是自念尸賴若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子攀緣尸賴心靖得喜若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子是謂得第四增上心現法樂居易不難得舍梨子若汝知白衣聖弟子善護行此五法得此四增上心現法樂居易不難得者舍梨子汝記莂白衣聖弟子地獄盡畜生餓鬼及諸惡處亦盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已而得苦邊於是世尊說此頌曰

慧者住在家　見地獄恐怖　因受持聖法
除去一切惡　不殺害衆生　知而能捨離
眞諦不妄言　不盜他財物　自有婦知足
不樂求他妻　捨離斷飲酒　心亂狂癡本
常常念正覺　思惟諸善法　念衆觀尸賴
從是得歡喜　欲行其布施　當以望其福
先施於息心　如是成果報　我今說息心
舍梨子善聽　若有黑及白　赤色之與黃
犉色愛樂色　牛及諸鴿鳥　隨彼所生處
良御牛在前　身力成具足　善速往來快
取彼之所能　莫以色爲非　如是此人間
若有所生處　剎帝利梵志　居士本工師
隨彼所生處　長老淨持戒　世無著善逝
施彼得大果　愚癡無所知　無慧無所聞
施彼得果少　無光無所照　若光有所照
有慧佛弟子　信向善逝者　根生善堅住
彼是生善處　如意往入家　最後得涅槃
如是各有緣

佛說如是尊者舍梨子及諸比丘給孤獨居士五百優婆塞聞佛所說歡喜奉行

大品怨家經第十三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘有七怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來云何爲七怨家者不欲令怨家有好色所以者何怨家者不樂怨家有好色人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼雖好沐浴名香塗身然色故惡所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第

一怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家安隱眠所以者何怨家者不樂怨家安隱眠人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼雖臥以御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅穀有襯體被兩頭安枕迦陵伽波和羅波遮悉多羅那然故憂苦眠所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第二怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家得大利所以者何怨家者不樂怨家得大利人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼應得利而不得利應不得利而得利彼此二法更互相違大得不利所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第三怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家有朋友所以者何怨家者不樂怨家有朋友人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼若有親朋友捨離避去所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第四怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家有稱譽所以者何怨家者不樂怨家有名稱人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼惡名醜聲周聞諸方所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第五怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家極大富所以者何怨家者不樂怨家極大富人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼作如是身口意行使彼大失財物所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第六怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來復次怨家者不欲令怨家身壞命終必至善處生於天上所以者何怨家者不樂怨家往至善處人有瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚身口意惡行彼身口意惡行已身壞命終必至惡處生地獄中所以者何因瞋恚所覆心不捨瞋恚故是謂第七怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來此七怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚時來於是世尊說此頌曰

瞋者得惡色　眠臥苦不安　應獲得大財
反更得不利　親親善朋友　遠離瞋恚人
數數習瞋恚　惡名流諸方　瞋作身口業
恚纏行意業　人為恚所覆　失一切財物
瞋恚生不利　瞋恚生心穢　恐怖生於內
人所不能覺　瞋者不知義　瞋者不曉法
無目盲闇塞　謂樂瞋恚人　恚初發惡色
猶火始起煙　從是生憎嫉　緣是諸人瞋
若瞋者所作　善行及不善　於後瞋恚盛
煩熱如火燒　所謂煩熱業　及諸法所纏
彼彼我今說　汝等善心聽　瞋者逆害父
及於諸兄弟　亦殺姊與妹　瞋者多所殘
所生及長養　得見此世間　因彼得存命
此母瞋亦害　無羞無慚愧　瞋纏無所言
人為恚所覆　口無所不說　造作癡罪業
而自夭其命　作時不自覺　因瞋生恐怖
繫著自己身　愛樂無極已　雖愛念己身
瞋者亦自害　以刀而自刺　或從巖自投
或以繩自絞　及服諸毒藥　如是像瞋恚
是死依於恚　彼彼一切斷　用慧能覺了
小小不善業　慧者了能除　當堪耐是行
欲令無惡色　無恚亦無憂　除煙無貢高

調御斷瞋恚　滅訖無有漏

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品教曇彌經第十四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時尊者曇彌爲生地尊者作佛圖主爲人所宗凶暴急弊極爲麤惡罵詈責數於諸比丘因此故生地諸比丘皆捨離去不樂住此於是生地諸優婆塞見生地諸比丘皆捨離去不樂住此便作是念此生地諸比丘以何意故皆捨離去不樂住此生地諸優婆塞聞此生地尊者曇彌生地尊長作佛圖主爲人所宗凶暴急弊極爲麤惡罵詈責數於諸比丘因此故生地諸比丘皆捨離去不樂住此生地諸優婆塞聞已即共往詣尊者曇彌所驅逐曇彌令出生地諸寺中去於是尊者曇彌爲生地諸優婆塞所驅令出生地諸寺中去即攝衣持鉢遊行往詣舍衛國展轉進至舍衛國住勝林給孤獨園於是尊者曇彌往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊我於生地諸優婆塞無所汙無所說無所犯然生地諸優婆塞橫驅逐我令出生地諸寺中去彼時世尊告曰止止曇彌何須說此尊者曇彌叉手向佛再白曰世尊我於生地諸優婆塞無所汙無所說無所犯然生地諸優婆塞橫驅逐我令出生地諸寺中去世尊亦再告曰曇彌往昔之時此閻浮洲有諸商人乘船入海持視岸鷹行彼入大海不遠便放視岸鷹若視岸鷹得至大海岸者終不還船若視岸鷹不得至大海岸者便來還船如是曇彌爲生地優婆塞所驅逐令出生地諸寺故便還至我所止止曇彌何須復說此尊者曇彌復三白曰世尊我於生地諸優婆塞無所汙無所說無所犯然生地諸優婆塞橫驅逐我令出生地諸寺中去世尊亦復三告曰曇彌汝住沙門法爲生地諸優婆塞所驅逐令出生地諸寺耶於是尊者曇彌即從座起叉手向佛白曰世尊云何沙門住沙門法世尊告曰曇彌昔時有人壽八萬歲曇彌人壽八萬歲時此閻浮洲極大富樂多有人民村邑相近如雞一飛曇彌人壽八萬歲時女年五百歲乃嫁曇彌人壽八萬歲時有如是病大便小便欲不食老曇彌人壽八萬歲時有王名高羅婆聰明智慧爲轉輪王有四種軍整御天下如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是爲七具足千子顏貌端正勇猛無畏能伏他衆故必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法治化令得安隱曇彌高羅婆王有樹名善住尼拘類樹王曇彌善住尼拘類樹王而有五枝第一枝者王所食及皇后第二枝者太子食及諸臣第三枝者國人民食第四枝者沙門梵志食第五枝者禽獸所食曇彌善住尼拘類樹王果大如二斗瓶味如淳蜜丸曇彌善住尼拘類樹王果無有護者亦無更相偷有一人來飢渴極羸顏色憔悴欲得食果往至善住尼拘類樹王所飽噉果已毀折其枝持果歸去善住尼拘類樹王有一天依而居之彼作是念閻浮洲人異哉無恩無有反復所以者何從善住尼拘類樹王飽噉果已毀折其枝持果歸去寧令善住尼拘類樹王

無果不生果善住尼拘類樹王即無果亦不生果復有一人來飢渴極羸顏色燋悴欲得噉果往詣善住尼拘類樹王所見善住尼拘類樹王無果亦不生果即便往詣高羅婆王所白曰天王當知善住尼拘類樹王無果亦不生果高羅婆王聞已猶如力士屈伸臂頃如是高羅婆王於拘樓瘦沒至三十三天住天帝釋前白曰拘翼當知善住尼拘類樹王無果亦不生果於是天帝釋及高羅婆王猶如力士屈伸臂頃如是天帝釋及高羅婆王於三十三天中沒至拘樓瘦去善住尼拘類樹王不遠住天帝釋作如其像如意足以如其像如意足化作大水暴風雨作大水暴風雨已善住尼拘類樹王拔根倒豎於是善住尼拘類樹王居止諸天因此故憂苦愁慼啼

第十　十四

泣垂淚在天帝釋前立天帝釋問曰天汝何意憂苦愁慼啼泣垂淚在我前立耶彼天白曰拘翼當知大水暴風雨善住尼拘類樹王拔根倒豎時天帝釋告彼樹天曰天汝樹天住樹天法大水暴風雨善住尼拘類樹王拔根倒豎耶樹天白曰拘翼云何樹天住樹天法耶天帝釋告曰天若使人欲得樹根持樹根去欲得樹莖樹枝樹葉樹華樹果持去樹天不應瞋恚不應憎嫉心不應恨樹天捨意而住樹王如是樹天住樹天法天復白曰拘翼我樹天不住樹天法從今日始樹天住樹天法願善住尼拘類樹王還復如本於是天帝釋作如其像如意足作如其像如意足已復化作大水暴風雨化作大水暴風雨已善住尼拘類樹王即復如是如是曇彌若有比丘罵者不罵瞋者不瞋破者不破打者不打如是曇彌沙門住沙門法於是尊者曇彌即從座起偏袒著衣叉手向佛啼泣垂淚白曰世尊我非沙門住沙門法從今日始沙門住沙門法世尊告曰曇彌昔有大師名曰善眼

第十　十五

為外道仙人之所師宗捨離欲愛得如意足曇彌善眼大師有無量百千弟子曇彌善眼大師為諸弟子說梵世法曇彌若善眼大師為說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生焰摩天或生兜率哆天或生化樂天或生他化樂天曇彌若善眼大師為說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者彼修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天曇彌彼時善眼大師而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中曇彌彼時善眼大師則於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中曇彌善眼大師及諸弟子學道不虛得大果報如善眼大師如是牟梨破羣那阿羅那遮婆羅門瞿陀梨舍哆害提婆羅摩納儲提摩麗橋鞞陀羅及薩哆富樓奚哆曇彌七富樓奚哆師亦有無量百千弟子曇彌七富樓奚哆師為諸弟子說梵世法若七富樓奚哆師為說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生焰摩天或生兜率哆天或生化樂天或生他化樂天若七富樓奚哆師為說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者彼修四梵室捨離於欲彼命終已得生

梵天曇彌七富樓奚哆師而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中曇彌彼時七富樓奚哆師則於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中曇彌七富樓奚哆師及諸弟子學道不虛得大果報曇彌若有罵彼七師及無量百千眷屬打破瞋恚責數者必受無量罪若有一成就正見佛弟子比丘得小果罵詈打破瞋恚責數者此受罪多於彼是故曇彌汝等各各更迭相護所以者何離此過已更無有失於是世尊說此頌曰

須涅牟梨破羣那　阿羅那遮婆羅門　瞿陀梨舍哆　害提婆羅摩納　儲提摩麗憍鞞陀羅　薩哆富樓奚哆

此在過去世　七師有名德　無愛縛樂悲
欲結盡過去　彼有諸弟子　無量百千數
彼亦離欲結　須臾不究竟　若彼外仙人
善護行苦行　心中懷憎嫉　罵者受罪多
若一得正見　佛子住小果　罵詈責打破
受罪多於彼　是故汝曇彌　各各更相護
所以更相護　重罪無過是　如是甚重苦
亦為聖所惡　必得受惡色　莫取邪見處
此是最下人　聖法之所說　謂未離婬欲
得微微五根　信精進念慧　正定及正觀
如是得此苦　前所受其殃　自受其殃已
於後便害他　若能自護者　彼為能護外
是故當自護　慧者無殃樂

佛說如是尊者曇彌及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品降魔經第十五

我聞如是一時佛遊婆奇瘦在鼉山怖林鹿野園中爾時尊者大目揵連教授為佛而作禪屋露地經行彼時魔王化作細形入尊者大目揵連腹中於是尊者大目揵連即作是念我今腹重猶如食豆我寧可入如其像定以如其像定自觀其腹是時尊者大目揵連至經行道頭敷尼師壇結跏趺坐入如其像定以其像定自觀其腹尊者大目揵連便知魔王在其腹中尊者大目揵連即從定覺語魔王曰汝波旬出汝波旬出莫觸嬈如來亦莫觸嬈如來弟子莫於長夜無義無饒益必生惡處受無量苦彼時魔王便作是念此沙門不見不知而作是說汝波旬出汝波旬出莫觸嬈如來亦莫觸嬈如來弟子莫於長夜無義無饒益必生惡處受無量苦汝之尊師有大如意足有大威德有大福祐有大威神彼猶不能速知速見況復弟子能知見耶尊者大目揵連復語魔王我復知汝意汝作是念此沙門不知不見而作是說汝波旬出汝波旬出汝莫觸嬈如來亦莫觸嬈如來弟子莫於長夜無義無饒益必生惡處受無量苦汝之尊師有大如意足有大威德有大福祐有大威神彼猶不能如是速知速見況復弟子能知見耶彼魔波旬復作是念今此沙門知見我故而作是說耳於是魔波旬化作細形從口中出出在尊者大目揵連前立尊者大目揵連告曰波旬昔有如來名覺礫拘荀大無所著等正覺我時作魔名曰惡我有妹名黑汝是彼子波旬因此事故汝是我外甥

波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺有二
大弟子一者名音二者名想波旬以何義故
尊者音名音耶波旬尊者音住梵天上以常
音聲滿千世界更無有弟子音聲與彼等者
相似者勝者波旬以是義故尊者音名音也
波旬復以何義尊者想名想耶波旬尊者想
所依遊行村邑過夜平旦著衣持鉢入村乞
食善護其身善攝諸根立於正念彼乞食已
食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著
於肩上至無事處或至山林樹下或至閑居
靜處敷尼師壇結跏趺坐速入想知滅定彼
時若有放牛羊人取樵草人或行路人入彼
山林人見入想知滅定便作是念今此沙門
於無事處坐而命終我等寧可以燥樵草拾
已積聚覆其身上而耶維之即拾樵草積覆
其身以火然之便捨而去彼尊者想過夜平
旦從定覺起抖擻衣服所依村邑遊行如常
著衣持鉢入村乞食善護其身善攝諸根立
於正念彼放牛羊人取樵草人或行路人入
彼山林人先見者便作是念今此沙門在無

事處坐而命終我等昨已拾燥樵草積覆其
身以火燒之然已而去然此賢者更復想也
波旬以是義故尊者想名想也波旬彼時惡
魔便作是念此禿沙門以黑所縛斷種無子
彼學禪伺增伺數數伺猶若如驢竟日負重
繫在櫪上不得麥食爲彼麥故伺增伺數數
伺如是此禿沙門爲黑所縛斷種無子學禪
伺增伺數數伺猶如猫子在鼠穴邊欲捕鼠
故伺增伺數數伺如是此禿沙門爲黑所縛
斷種無子彼學禪伺增伺數數伺猶如鵂狐
在燥樵積間爲捕鼠故伺增伺數數伺如是
此禿沙門爲黑所縛斷種無子學禪伺增伺
數數伺猶如鶴鳥在水岸邊爲捕魚故伺增
伺數數伺如是此禿沙門爲黑所縛斷種無
子學禪伺增伺數數伺彼何所伺爲何義伺
求何等伺彼調亂狂發敗壞我不知彼何所
從來亦不知彼何所從去亦不知住止不知
死不知生我寧可敎勑梵志居士汝等共來
罵詈精進沙門打破責數所以者何或罵打
破責數時儻能起惡心令我得其便波旬彼

時惡魔便敎勑梵志居士彼梵志居士罵詈
精進沙門打破責數彼梵志居士或以木打
或以石擲或以杖撾或傷精進沙門頭或裂
壞衣或破應器爾時梵志居士若有死者因
此緣此身壞命終必至惡處生地獄中彼生
已作是念我應受此苦當復更受極苦過是
所以者何以我等向精進沙門行惡行故波
旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺弟子用
傷其頭裂壞其衣破其應器已往詣覺礫拘
荀大如來無所著等正覺所爾時覺礫拘荀
大如來無所著等正覺無量百千眷屬圍遶
而爲說法覺礫拘荀大如來無所著等正覺
遥見弟子頭傷衣裂鉢破而來見已告諸比
丘汝等見不惡魔教勑梵志居士汝等共來
罵詈精進沙門打破責數所以者何或罵打
破責數時儻能起惡心令我得其便比丘汝
等當以心與慈俱遍滿一方成就遊如是二
三四方四維上下普周一切心與慈俱無結
無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一
切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無

怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊令惡魔求便不能得便波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺以此教諸弟子彼即受教心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊以此故彼惡魔求便不能得便波旬彼時惡魔復作是念我以此事求精進沙門便而不能得我寧可教勅梵志居士汝等共來奉敬供養禮事精進沙門或以奉敬供養禮事精進沙門儻能起惡心令我得其便波旬彼梵志居士為惡魔所教勅已即共奉敬供養禮事精進沙門以衣敷地而作是說精進沙門可於上行精進沙門難行而行令我長夜得利饒益安隱快樂梵志居士以髮布地而作是說精進沙門可於上行精進沙門難行而行令我長夜得利饒益安隱快樂梵志居士以手捧持種種飲食住道邊待而作是說精進沙門受是食是可持是去隨意所用令我長夜得利饒益安隱快樂諸信梵志居士見精進沙門敬心扶抱將入於內持種種財物與精進沙門作如是說受是用是可持是去隨意所用爾時梵志居士若有死者因此緣此身壞命終必至善處生於天上生已作是念我應受是樂當復更受極樂勝是所以者何以我等向精進沙門行善行故波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺弟子得奉敬供養禮事已往詣覺礫拘荀大如來無所著等正覺所是時覺礫拘荀大如來無所著等正覺無量百千眷屬圍遶而為說法覺礫拘荀大如來無所著等正覺遙見弟子得奉敬供養禮事而來見已告諸比丘汝等見不惡魔教勅梵志居士汝等共來奉敬供養禮事精進沙門或以奉敬供養禮事精進沙門儻能起惡心令我得其便比丘汝等當觀諸行無常觀與衰法觀無欲觀捨離觀滅觀斷令惡魔求便而不能得波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺以此教教諸弟子彼即受教觀一切行無常觀興衰法觀無欲觀捨離觀滅觀斷令惡魔求便而不能得波旬彼時惡魔復作是念我以此事求精進沙門便而不能得我寧可化作年少形手執大杖住在道邊打尊者音頭令破血流面波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺於後所依村邑遊行彼於平旦著衣持鉢入村乞食尊者音在後侍從波旬爾時惡魔化作年少形手執大杖住在道邊擊尊者音頭破血流面波旬尊者音破頭流血已隨從覺礫拘荀大如來無所著等正覺後猶影不離波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺至村邑已極其身力右旋顧視猶如龍視不恐不怖不驚不懼而觀諸方波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺見尊者音頭破血流于面隨佛後行如影不離便作是說此惡魔凶暴大有威力此惡魔不知猒足波旬覺礫拘荀大如來無所著等正覺說語未訖彼時惡魔便於彼處其身即墮無缺大地獄波旬此大地獄而有四名一者無缺二者百釘三者逆刺四

者六更彼大地獄其中有卒往至惡魔所語
惡魔曰汝今當知若釘釘等共合者當知滿
百年於是魔波旬聞說此已即便心悸恐怖
驚懼身毛皆竪向尊者大目揵連即說頌曰
云何彼地獄　惡魔昔在中　嬈害佛梵行
及犯彼比丘
尊者大目揵連即時以偈答魔波旬曰
地獄名無缺　惡魔曾在中　嬈害佛梵行
及犯彼比丘　彼鐵釘有百　一切各逆刺
地獄名無缺　惡魔昔在中　若有不知者
比丘佛弟子　必得如是苦　受黑業之報
若干種園觀　人者在於地　食自然粳米
居止在北洲　大須彌山巖　善修之所熏
修習於解脫　受持最後身　跱立在大泉
宮殿住至劫　金色可愛樂　猶火焰晃昱
作諸衆妓樂　往詣帝釋所　本以一屋舍
善覺了爲施　若釋在前行　昇毗闍延殿
見釋大歡喜　天女各各舞　若見比丘來
還顧有慚愧　若毗闍延殿　見比丘問義
大仙頗能知　愛盡得解脫　比丘即爲答

問者如其義　拘翼我能知　愛盡得解脫
聞彼之所答　釋得歡喜樂　比丘多饒益
所說如其義　若毗闍延殿　問帝釋天王
此殿名何等　汝釋攝持城　釋答大仙人
名毗闍延哆　是謂千世界　於千世界中
無有勝此殿　如毗闍延哆　廿四 天王天帝釋
自在隨所遊　愛樂那遊哆　化作一行百
毗闍延殿內　釋得自在遊　毗闍延大殿
足指能振動　天王眼所觀　釋得自在遊
若鹿子母堂　築基極深堅　難動不可振
如意足能搖　彼有瑠璃地　聖人之所履
滑澤樂更觸　布柔輭綿縟　愛語共和合
天王常歡喜　善能作妓樂　音節善諧和
諸天來會衆　而說須陀洹　若干無量千
及百諸那術　至三十三天　慧眼者說法
聞彼所說法　歡喜而奉行　我亦有是法
如仙人所說　謂至梵天上　問彼梵天事
梵故有此見　謂見昔時有　我住有常存
恒有不變易　梵天爲答彼　大仙我無見
謂見昔時有　我恒常不變　我見此境界

諸梵皆過去　我今何由說　山常不變易
我見此世間　正覺之所說　隨所因緣生
所往而轉還　火無有思念　我燒愚癡人
火然若愚觸　必自然得燒　如是汝波旬
觸嬈於如來　久作不善行　受報亦當久
魔汝莫厭佛　莫嬈害比丘　十五 一比丘降魔
住在於怖林　彼鬼愁憂慼　目連之所訶
恐怖無智慧　即於彼處沒
尊者大目揵連所說如是彼魔波旬聞尊者
大目揵連所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十

音釋
繳苦了切纏繳也　牻莫江切相雜曰
力來切毛布也　毿　氃
氍　都騰切　毹
絞　礫　羅穀　樵積　撒切抖抖　傷

柴也積寸智切聚也爓羊贍切火光也縟正作褥如欲切裀褥也

中阿含經卷第三十一　建一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品賴吒和羅經第十六

我聞如是：一時，佛遊拘樓瘦，與大比丘衆俱，往至鍮蘆吒，住鍮蘆吒村北尸攝和園中。爾時，鍮蘆吒梵志居士聞沙門瞿曇釋種子，捨釋宗族，出家學道，遊拘樓瘦，與大比丘衆俱，來至此鍮蘆吒，住鍮蘆吒村北尸攝和園中。彼沙門瞿曇有大名稱，周聞十方：沙門瞿曇如來、無所著、等正覺、明行成爲、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、衆祐。彼於此世，天及魔、梵、沙門、梵志，從人至天，自知自覺，自作證成就遊。彼若說法，初妙、中妙、竟亦妙，有義有文，具足清淨，顯現梵行。若見如來、無所著、等正覺，尊重禮拜，供養承事者，快得善利。我等應共往見沙門瞿曇，禮拜供養。鍮蘆吒梵志居士聞已，各與等類眷屬相隨，從鍮蘆吒出，北行至尸攝和園，欲見世尊，禮拜供養。往詣佛已，彼鍮蘆吒梵志居士，或稽首佛足，却坐一面；或問訊佛，却坐一面；或叉手向佛，却坐一面；或遥見佛已，默然而坐。彼時，鍮蘆吒梵志居士各坐已定，佛爲說法，勸發渴仰，成就歡喜。無量方便爲彼說法，勸發渴仰，成就歡喜已，默然而住。時，鍮蘆吒梵志居士，佛爲說法，勸發渴仰，成就歡喜已，各從坐起，稽首佛足，繞佛三帀而去。

彼時，賴吒和羅居士子故坐不起。於是，賴吒和羅居士子鍮蘆吒梵志居士去後不久，即從坐起，偏袒著衣，叉手向佛，白曰：「世尊！如我知佛所說法者，若我在家爲鎖所鎖，不得盡形壽清淨行梵行。世尊！願我得從世尊出家學道，而受具足，得作比丘，淨修梵行。」

世尊問曰：「居士子！父母聽汝於正法律中至信捨家，無家學道耶？」

賴吒和羅居士子白曰：「世尊！父母未聽我於正法律中至信捨家，無家學道。」

世尊告曰：「居士子！若父母不聽汝於正法律中至信捨家，無家學道者，我不得度汝出家學道，亦不得授具足。」

賴吒和羅居士子白曰：「世尊！我當方便從父母求，必令聽我於正法律中至信捨家，無家學道。」

世尊告曰：「居士子！隨汝所欲。」於是，賴吒

和羅居士子聞佛所說善受善持稽首佛足繞三帀還歸白曰二尊如我知佛所說法者若我在家爲鎖所鎖不得盡形壽清淨行梵行唯願二尊聽我於正法律中至信捨家無家學道賴吒和羅父母告曰賴吒和羅我今唯有汝一子極愛憐念意常愛樂見無猒足若汝命終我尚不欲相棄捨也況生別離不見汝耶賴吒和羅居士子復至再三白曰二尊如我知佛所說法者若我在家爲鎖所鎖不得盡形壽清淨行梵行唯願二尊聽我於正法律中至信捨家無家學道賴吒和羅居士子父母亦至再三告曰賴吒和羅我今唯有汝一子極愛憐念意常愛樂見無猒足若汝命終我尚不欲相棄捨也況生別離不見汝耶於是賴吒和羅居士子即時臥地從今不起不飲不食乃至父母聽我於正法律中至信捨家無家學道於是賴吒和羅居士子一日不食至二三四多日不食於是賴吒和羅居士子父母往至子所告曰賴吒和羅汝至柔輭身體極好常坐臥好牀汝今不知苦耶賴吒和羅汝可速起行欲布施快修福業所以者何賴吒和羅世尊境界甚難甚難出家學道亦復甚難爾時賴吒和羅居士子默然不答於是賴吒和羅居士子父母往至賴吒和羅親親及諸臣所而作是語汝等共來至賴吒和羅所勸令從地起賴吒和羅居士子親親及諸臣等即便共至賴吒和邏所語曰賴吒和羅汝至柔輭身體極好常坐臥好牀汝今不知苦耶賴吒和羅汝可速起行欲布施快修福業所以者何世尊境界甚難甚難出家學道亦復甚難彼時賴吒和羅居士子默然不答於是賴吒和羅居士子父母至賴吒和羅居士子善知識同伴同時所而作是語汝等共來至賴吒和羅所勸令從地起於是賴吒和羅居士子善知識同伴同時即共往詣賴吒和羅居士子所而作是語賴吒和羅汝至柔輭身體極好常坐臥好牀汝今不知苦耶賴吒和羅汝可速起行欲布施快修福業所以者何賴吒和羅世尊境界甚難甚難出家學道亦復甚難彼時賴吒和羅居士子默然不答於是賴吒和羅居士子善知識同伴同時往至賴吒和羅居士子父母所作如是語可聽賴吒和羅於正法律中至信捨家無家學道若其樂者於此生中故可相見若不樂者必自來還歸父母所今若不聽定死無疑當何所益於是賴吒和羅居士子父母聞已語賴吒和羅居士子善知識同伴同時曰我今聽賴吒和羅於正法律中至信捨家無家學道若學道來還故可見也賴吒和羅居士子善知識同伴同時即共往詣賴吒和羅所便作是語居士子父母聽汝於正法律中至信捨家無家學道若學道已還見父母賴吒和羅居士子聞是語已便大歡喜生愛生樂從地而起漸養其身身平復已從鍮蘆吒出往詣佛所稽首佛足白曰世尊父母聽我於正法律中至信捨家無家學道唯願世尊聽從世尊出家學道而受具足得作比丘於是世尊度賴吒和羅居士子出家學道授其具足授具足已於鍮盧吒隨住數時於後則便攝衣持鉢遊行展轉往至舍衛國

住勝林給孤獨園尊者賴吒和羅出家學道受具足已在遠離獨住心無放逸修行精勤彼在遠離獨住心無放逸修行精勤已族姓子所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞尊者賴吒和羅知法已至得阿羅訶於是尊者賴吒和羅得阿羅訶已後或九年十年而作是念我本已許出家學道還見父母我今寧可還赴本要於是尊者賴吒和羅往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊我本有要出家學道已還見父母世尊我今辭行往見父母赴其本要爾時世尊便作是念此賴吒和羅族姓子若使捨戒罷道行欲如本者必無是處世尊知已告曰汝去未度者度未解脱者令得解脱未滅訖者令得滅訖賴吒和羅令隨汝意彼時尊者賴吒和羅聞佛所說善受善持即從坐起稽首佛足繞三帀而去至已房中收舉臥具著衣持鉢遊行展轉往至鞞蘆吒住鞞蘆吒村北尸攝和園於是尊者賴吒和羅過夜平旦著衣持鉢入鞞蘆吒而行乞食尊者賴吒和羅作如是念世尊稱歎次第乞食我今寧可於此鞞蘆吒次第乞食尊者賴吒和羅便於鞞蘆吒次第乞食展轉至本家彼時尊者賴吒和羅父在中門住修理鬚髮尊者賴吒和羅父遥見尊者賴吒和羅來便作是語此禿沙門爲黑所縛斷種無子破壞我家我有一子極愛憐念意常忍樂見無猒足彼將去度當莫與食尊者賴吒和羅自於父家不得布施但得責數此禿沙門爲黑所縛斷種無子破壞我家我有一子極愛憐念意常忍樂見無猒足彼將去度當莫與食尊者賴吒和羅知已便速出去彼時尊者賴吒和羅父家婢使以箕盛臭爛飲食欲棄著糞聚中尊者賴吒和羅見父婢使以箕盛臭爛飲食欲棄著糞聚中便作是語汝妹若此臭爛飲食法應棄者可著我鉢中我當食之彼時尊者賴吒和羅父家婢使以箕中臭爛飲食寫著鉢中寫著鉢中時取其二相識其音聲及其手足取二相已即往至尊者賴吒和羅父所而作是語尊今當知尊子賴吒和羅還來至此鞞蘆吒可往見之尊者賴吒和羅父聞已大歡喜踊躍左手攝衣右手摩捫鬚髮疾往詣尊者賴吒和羅所彼時尊者賴吒和羅向壁食此臭爛食尊者賴吒和羅父見尊者賴吒和羅向壁食此臭爛食作如是說汝賴吒和羅汝至柔軟身體極好常食好食賴吒和羅汝云何乃食此臭爛食耶賴吒和羅汝以何意來此鞞蘆吒而不能還至父母家耶尊者賴吒和羅白曰居士我入父家不得布施但得責數此禿沙門爲黑所縛斷種無子破壞我家我唯有一子至愛憐念意常愛樂見無猒足彼將去度當莫與食我聞此已便速出去尊者賴吒和羅父即辭謝曰賴吒和羅可忍賴吒和羅可忍我實不知賴吒和羅還入父家於是尊者賴吒和羅父敬心扶抱尊者賴吒和羅將入於內敷座令坐尊者賴吒和羅即便就坐於是其父見尊者賴吒和羅坐已往至婦所而作是語卿今當知賴吒和羅族姓

子今來還家可速辦飲食尊者賴吒和羅母
聞已大歡喜踊躍速辦飲食辦飲食已疾輦
錢出著中庭地聚作大積彼大錢積一面立
人一面坐人各不相見作大錢積已往詣尊
者賴吒和羅所作如是語賴吒和羅是汝母
分所有錢財汝父錢財無量百千不可復計
今盡付汝賴吒和羅汝可捨戒罷道行欲布
施快修福業所以者何世尊境界甚難甚難
出家學道亦復甚難尊者賴吒和羅白其母
曰我今欲有所說能見聽不尊者賴吒和羅
母語曰居士子汝有所說我當聽之尊者賴
吒和羅白其母曰當作新布囊用盛滿錢以
車載之至恒伽江寫著深處所以者何因此
錢故令人憂苦愁感啼哭不得快樂於是尊
者賴吒和羅母而作是念以此方便不能令
子賴吒和羅捨戒罷道我寧可至其本婦所
作如是語諸新婦等汝可以先所著纓珞嚴
飾其身賴吒和羅族姓子本在家時極所愛
念以此瓔珞速嚴身已汝等共往至賴吒和
羅族姓子所各抱一足而作是說不審賢郎

有何天女勝於我者而令賢郎捨我為彼修
梵行耶於是其母即至尊者賴吒和羅其本
婦所作如是語諸新婦等汝可以先所著瓔
珞嚴飾其身賴吒和羅族姓子本在家時極
所愛念以此瓔珞速嚴身已汝等共往至賴
吒和羅族姓子所各抱一足而作是說不審
賢郎有何天女勝於我者而令賢郎捨我為
彼修梵行耶彼時尊者賴吒和羅其本婦等
即各以先所著瓔珞嚴飾其身尊者賴吒和
羅本在家時極所愛念以此瓔珞嚴飾身已
往詣尊者賴吒和羅所各抱一足而作是說
不審賢郎有何天女勝於我者而令賢郎捨
我為彼修梵行耶尊者賴吒和羅語本婦曰
諸妹當知我不為天女故修於梵行所為修
梵行者彼義已得佛教所作今已成辦尊者
賴吒和羅諸婦等却住一面啼泣垂淚而作
是語我非賢郎妹然賢郎喚我為妹於是尊
者賴吒和羅迴還顧視白父母曰居士若施
食者便以時施何為相嬈爾時父母即從坐
起自行澡水以上味餚饍種種豐饒食噉含

消手目斟酌極令飽滿食訖收器行澡水竟
取一小牀別坐聽法尊者賴吒和羅為父母
說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說
法勸發渴仰成就歡喜已即從座起立說頌
曰

觀此嚴飾形　珍寶瓔珞等　右槃縈其髮
紺黛畫眉目　此欺愚癡人　不誑度彼岸
以衆好綵色　莊嚴臭穢身　此欺愚癡人
不誑度彼岸　衆香遍塗體　雌黃黃其足
此欺愚癡人　不誑度彼岸　身服淨妙好
莊嚴猶幻化　此欺愚癡人　不誑度彼岸
斷絕鹿羂網　及破壞鹿門　我捨離餌去
誰樂於鹿縛

尊者賴吒和羅說此頌已以如意足乘虛而
去至鍮蘆吒林入彼林中於韗醯勒樹下敷
尼師壇結跏趺坐爾時拘牢婆王及諸羣臣
前後圍繞坐於正殿咨嗟稱歎尊者賴吒和
羅若我聞賴吒和羅族姓子來此鍮蘆吒者
我必往見於是拘牢婆王告獵師曰汝去按
行鍮蘆吒林我欲出獵獵師受教即便按行

鍮蘆吒林於是獵師按行鍮蘆吒林見尊者賴吒和羅在鞞醯勒樹下敷尼師壇結跏趺坐便作是念所爲拘牢婆王及諸羣臣共坐正殿咨嗟稱歎者今已在此爾時獵師按行鍮蘆吒林已還詣拘牢婆王所白曰天王當知我已按行鍮蘆吒林隨天王意天王本所爲與諸羣臣共坐正殿咨嗟稱歎尊者賴吒和羅若我聞賴吒和羅族姓子來此鍮蘆吒林者我必往見尊者賴吒和羅族姓子今在鍮蘆吒林中鞞醯勒樹下敷尼師壇結跏趺坐天王欲見者便可往也拘牢婆王聞已告御者曰汝速嚴駕我今欲往見賴吒和羅御者受教即速嚴駕訖還白曰天王當知嚴駕已辦隨天王意於是拘牢婆王即乘車出往至鍮蘆吒林遥見尊者賴吒和羅即便下車步進往至尊者賴吒和羅所尊者賴吒和羅見拘牢婆王來而作是說大王今來欲自坐耶拘牢婆王曰今我雖到自己境界然我意欲令賴吒和羅族姓子請我令坐尊者賴吒和羅即請拘牢婆王曰今有別座大王可坐

於是拘牢婆王與尊者賴吒和羅共相問訊却坐一面語賴吒和羅若爲家衰故出家學道耶若爲無財物故行學道者賴吒和羅拘牢婆王家多有財物我出財物與賴吒和羅勸賴吒和羅捨戒罷道行欲布施快修福業所以者何賴吒和羅師教甚難出家學道亦復甚難尊者賴吒和羅聞已語曰大王今以不淨請我非清淨請拘牢婆王聞已問曰我當云何以清淨請賴吒和羅非以不淨耶尊者賴吒和羅語曰大王應如是語賴吒和羅我國人民安隱快樂無恐怖無鬪諍亦無棘刺無若使役米穀豐饒乞食易得賴吒和羅住我國中我當護如法大王如是以淨請我非以不淨拘牢婆王聞已語曰我今以淨請賴吒和羅非以不淨我國人民安隱快樂無恐怖無鬪諍亦無棘刺無若使役米穀豐饒乞食易得賴吒和羅住我國中我當護如法復次賴吒和羅有四種衰謂衰衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道云何爲四病衰老衰財衰親衰賴吒和羅云何病衰或

有一人長病疾患極重甚苦彼作是念我長病疾患極重甚苦我實有欲不能行欲我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時以病衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是謂病衰賴吒和羅云何老衰或有一人年耆根熟壽過垂訖彼作是念我年耆根熟壽過垂訖我實有欲不能行欲我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時以老衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是謂老衰賴吒和羅云何財衰或有一人貧窮無力彼作是念我貧窮無力我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時以財衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是謂財衰賴吒和羅云何親衰或有一人親里斷種死亡沒盡彼作是念我親里斷種死亡沒盡我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時以親衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是謂親衰賴吒和羅昔時無病安隱成就平等食道不

冷不熱平正安樂順次不諍由是之故食噉含消安隱得化賴吒和羅非以病衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅往昔之時年幼童子髮黑淸淨身體盛壯爾時作倡妓樂極以自娛莊嚴其身常喜遊戲彼時親屬皆不欲使令其學道父母啼泣憂慼懊惱亦不聽汝出家學道然汝剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅不以老衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅此鍮蘆吒第一家最大家最勝家最上家謂財物也賴吒和羅不以財衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅此鍮蘆吒林間大豪親族親皆存在賴吒和羅不以親衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅此四種衰或有衰者剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道我見賴吒和羅都無此衰可使賴吒和羅剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒和羅知見何等爲聞何等剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道尊者賴吒和羅答曰大王世尊知見如來無所著等正覺爲說四事我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道云何爲四大王此世無護無可依恃此世一切趣向老法此世非常要當捨去此世無滿無有猒足爲愛走使拘牢婆王問曰賴吒和羅屬之所說大王此世無護無可依恃賴吒和羅我有兒孫兄弟枝黨象軍馬軍車軍步軍皆能射御嚴毅勇猛王子力士鉢羅鶩提摩訶能伽有占相有策慮有計筭有善知書有善談論有君臣有眷屬持呪知呪彼隨諸方有恐怖者能制止之若賴吒和羅所說大王此世無護無可依恃賴吒和羅向所說此有何義耶尊者賴吒和羅答曰大王我今問王隨所解答大王此身頗有病耶拘牢婆王答曰賴吒和羅令我此身常有風病尊者賴吒和羅問曰大王風病發時生極重甚苦者大王爾時可得語彼兒孫兄弟象軍馬軍車軍步軍能皆射御嚴毅勇猛王子力士鉢羅鶩提摩訶能伽占相策慮筭計知書善能談論君臣眷屬持呪知呪汝等共來蹔代我受極重甚苦令我無病得安樂耶拘牢婆王答曰不也所以者何我自作業因業緣業獨受極苦甚重苦也尊者賴吒和羅語曰大王以是故世尊說此世無護無可依恃我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒和羅所說大王此世無護無可依恃賴吒和羅我亦欲是忍樂於是所以者何此世眞實無護無可依恃拘牢婆王復問曰若賴吒和羅所說大王此世一切趣向老法賴吒和羅向所說此復有何義尊者賴吒和羅答曰大王我今問王隨所解答若大王年或二十四或二十五者於意云何爾時速疾何如於今爾時筋力形體顏色何如於今拘牢婆王答曰賴吒和羅若我時年或二十四或二十五自憶爾時速疾筋力形體顏色無勝我者賴吒和羅我今極老諸根衰熟壽過垂訖年滿八十不復能起尊者賴吒和羅語曰大王以是故世尊說此世一切趣向老法我欲忍樂是

我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒和羅所說大王此世一切趣向老法我亦欲是忍樂於是所以者何此世眞實一切趣向老法拘牢婆王復問曰若賴吒和羅所說大王此世無常要當捨去賴吒和羅向所說此復有何義尊者賴吒和羅語曰大王我今問王隨所解答大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫耶拘牢婆王答曰如是尊者賴吒和羅復問曰大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者若時有法來不可依忍樂破壞一切世無不歸死者而時豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者可得從此世持至後世耶拘牢婆王答曰不也所以者何我獨無二亦無伴侶從此世至後世也尊者賴吒和羅語曰大王以是故世尊說此世無常要當捨去我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒和羅所說大王此世無常要當捨去者我亦欲是忍樂於是所以者何此世眞實無常要當捨去拘牢婆王復問曰若賴吒和羅所說大王此世無滿無有猒足爲愛走使賴吒和羅向所說此復有何義尊者賴吒和羅答曰大王我今問王隨所解答大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫耶拘牢婆王答曰如是尊者賴吒和羅復問曰大王有豐拘樓國及豐後宮豐倉庫者若於東方有一人來可信可任不欺誑世來語王言我從東方來見彼國土極大富樂多有人民大王可得彼國爾所財物人民力役欲得彼國整御大耶拘牢婆王答曰賴吒和羅若我知有如是豐國爾所財物人民力役得彼人民整御治者我必取之如是南方西方北方從大海彼岸若有人來可信可任不欺誑世來語王言我從大海彼岸來見彼國土極大富樂多有人民大王可得彼國爾所財物人民力役欲得彼國整御之耶拘牢婆王答曰賴吒和羅若我知有如是豐國爾所財物人民力役得彼人民整御治者我必取之尊者賴吒和羅語曰大王以是故世尊說此世無滿無有猒足爲愛走使我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道拘牢婆王語曰若賴吒和羅所說大王此世無滿無有猒足爲愛走使我亦欲是忍樂於是所以者何此世眞實無滿無有猒足爲愛走使尊者賴吒和羅語曰大王世尊知見如來無所著等正覺爲我說此四事我欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道於是尊者賴吒和羅說此頌曰

我見世間人　有財癡不施　得財復更求
慳貪積聚物　王者得天下　整御隨其力
海內無猒足　復求於海外　王及諸人民
未離欲命盡　散髮妻子哭　嗚呼苦難伏
衣被而埋藏　或積薪火燒　緣行至後世
燒已無慧念　死後財不隨　妻子及奴婢
貧富俱共同　愚智亦復然　智者不懷憂
唯愚抱悒慼　是故智慧勝　逮得正覺道
深著於有有　愚癡作惡行　於法非法行
以力強奪他　少智習效他　愚多作惡行
趣胎至後世　數數受生死　已受出生世

獨作衆惡事　如賊他所縛　自作惡所害
如是此衆生　至到於後世　爲己所作業
自作惡所害　如果熟自墮　老少亦如斯
欲莊美愛樂　心趣好惡色　爲欲所縛害
因欲恐怖生　王我見此覺　知是沙門妙

尊者賴吒和羅所說如是拘牢婆王聞尊者賴吒和羅所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十一

音釋

鍮盧吒梵語村名也鍮他侯切盧音盧吒陟嫁切　箕盛箕居宜切竹器箕帚也盛時征切盛貯也　摩抆摩眉波切振也抆武粉切拭也　積正作積子智切粟也積也凡所聚之物皆曰積　紺黛紺古暗切含也謂青而含赤色也黛徒耐切畫眉墨也　羂繈羂姑法切綱也繈居兩切索也　餌而志切凡釣弥食魚啗引之物皆曰餌　鞞醯勒樹梵語樹名也鞞騎迷切醯馨兮切　毅魚既切果敢也

中阿含經卷第三十二　建二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品優婆離經第十七

我聞如是。一時佛遊那難陀在波婆離㮈林。爾時長苦行尼揵中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面於是世尊問曰苦行尼揵親子施設幾行令不行惡業不作惡業長苦行尼揵答曰瞿曇我尊師尼揵親子不爲我等施設於行令不行惡業不作惡業但爲我等施設於罰令不行惡業不作惡業世尊又復問曰苦行尼揵親子施設幾罰令不行惡業不作惡業長苦行尼揵答曰瞿曇我尊師尼揵親子爲我等輩施設三罰令不行惡業不作惡業云何爲三身罰口罰及意罰也世尊又復問曰苦行云何身罰異口罰異意罰異耶長苦行尼揵答曰瞿曇我等身罰異口罰異意罰異也世尊又復問曰苦行此三罰如是相似尼揵親子施設何罰爲最重令不行惡業不作惡業爲身罰口罰爲意罰耶長苦行尼揵答曰瞿曇此三罰如是相似我尊師尼揵親子施設身罰爲最重令不行惡業不作惡業口罰不然意罰最下不及身罰極大甚重世尊又復問曰苦行汝說身罰爲最重耶長苦行尼揵答曰瞿曇身罰最重世尊復再三問曰苦行汝說身罰爲最重耶長苦行尼揵亦再三答曰瞿曇身罰最重於是世尊再三審定長苦行尼揵如此事已便默然住長苦行尼揵問曰沙門瞿曇施設幾罰令不行惡業不作惡業爾時世尊答曰苦行我不施設罰令不行惡業不作惡業我但施設業令不行惡業不作惡業長苦行尼揵問曰瞿曇施設幾業令不行惡業不作惡業世尊又復答曰苦行我施設三業令不行惡業不作惡業云何爲三身業口業及意業也長苦行尼揵問曰瞿曇身業異口業異意業異耶世尊又復答曰苦行我身業異口業異意業異也長苦行尼揵問曰瞿曇此三業如是相似施設何業爲最重令不行惡業不作惡業爲身業口業爲意業耶世尊又復答曰苦行此三業如是相似我施設意業爲最重令不行

惡業不作惡業身業口業則不然也長苦行尼揵問曰瞿曇施設意業爲最重耶世尊又復答曰苦行我施設意業爲最重也長苦行尼揵亦再三問曰瞿曇施設意業爲最重耶世尊亦再三答曰苦行我施設意業爲最重也於是長苦行尼揵再三審定世尊如此事已即從座起繞世尊三帀而退還去往詣尼揵親子所尼揵親子遥見長苦行尼揵來即便問曰苦行從何處來長苦行尼揵答曰我從那難陀波婆離㮈林沙門瞿曇處來尼揵親子問曰苦行頗共沙門瞿曇有所論耶長苦行尼揵答曰共論尼揵親子告曰苦行若共沙門瞿曇有所論者盡爲我說我或能知彼之所論於是長苦行尼揵共世尊有所論者盡向彼說尼揵親子聞便歎曰善哉苦行謂汝於師行弟子法所作智辯聰明決定安隱無畏成就調御逮大辯才得甘露幢於甘露界自作證成就遊所以者何謂汝向沙門瞿曇施設身罰爲最重令不行惡業不作惡業口罰不然意罰最下不及身罰極大甚重

是時優婆離居士與五百居士俱集在衆中叉手向尼揵親子於是優婆離居士語長苦行尼揵曰尊已再三審定沙門瞿曇如此事耶長苦行尼揵答曰居士我已再三審定沙門瞿曇如此事也優婆離居士語長苦行尼揵曰我亦能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶如力士執長髦羊隨所牽挽我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶如力士手執毛衣抖擻去塵我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶如酤酒師酤酒弟子取漉酒囊著深水中隨意所欲隨所牽挽我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所牽挽猶龍象王年滿六十而以憍傲摩訶能伽牙足體具筋力熾盛力士將去以水洗髀洗脊洗脇洗腹洗牙洗頭及水中戲我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨其所洗我往詣沙門瞿曇所共彼談論降伏已還尼揵親子語優婆離居士曰我亦可伏沙門瞿曇汝亦可也長苦行尼揵亦可也於是長

苦行尼揵白尼揵親子曰我不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷恐優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子尼揵親子語曰苦行若優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處優婆離居士再三白尼揵親子曰我今往詣沙門瞿曇所共彼談論降伏已還尼揵親子亦再三答曰汝可速往我亦可伏沙門瞿曇汝亦可也長苦行尼揵亦可也長苦行尼揵復再三白曰我不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷恐優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子尼揵親子語曰苦行若優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處優婆離居士汝去隨意於是優婆離居士稽首尼揵親子足繞三帀而去往詣佛所共相問訊却坐一

面問曰瞿曇今日長苦行尼揵來至此耶世尊答曰來也居士優婆離居士問曰瞿曇頗共長苦行尼揵有所論耶世尊答曰有所論也優婆離居士語曰瞿曇若共長苦行尼揵有所論者盡爲我說若我聞已或能知之於是世尊共長苦行尼揵有所論者盡向彼說爾時優婆離居士聞便歎曰善哉苦行謂於尊師行弟子法所作智辯聰明決定安隱無畏成就調御逮大辯才得甘露幢於甘露界自作證成就遊所以者何謂向沙門瞿曇施設身罰最重令不行惡業不作惡業口罰不然意罰最下不及身罰極大甚重彼時世尊告曰居士我欲與汝共論此事汝若住眞諦者以眞諦答優婆離居士報曰瞿曇我住眞諦以眞諦答沙門瞿曇但當與我共論此事世尊問曰居士於意云何若有尼揵來好喜於布施樂行於布施無戲樂不戲爲極清淨極行咒也若彼行來時多殺大小蟲云何居士尼揵親子於此殺生施設報耶優婆離居士答曰瞿曇若思者有大罪若無思者無大

罪也世尊問曰居士汝說思爲何等耶優婆離居士答曰瞿曇意業是也世尊告曰居士汝當思量而後答也汝之所說前與後違後與前違則不相應居士汝在此衆自說瞿曇我住眞諦以眞諦答沙門瞿曇但當與我共論此事居士於意云何若有尼揵來欲湯斷冷水彼後無湯時便欲飮冷水不得冷水彼便命終居士尼揵親子云何說彼尼揵所生耶優婆離居士答曰瞿曇有天名意著彼尼揵命終若意著死者必生彼處世尊告曰居士汝當思量而後答也汝之所說前與後違後與前違則不相應汝在此衆自說瞿曇我住眞諦以眞諦答沙門瞿曇但當與我共論此事居士於意云何若使有人持利刀來彼作是說我於此那難陀內一切衆生於一日中斫剉斬截剝裂剬割作一肉聚作一肉積居士於意云何彼人寧能於此那難陀內一切衆生於一日中斫剉斬截剝裂剬割作一肉聚作一肉積耶優婆離居士答曰不也所以者何此那難陀內極大富樂多有人民是

故彼人於此那難陀內一切衆生必不能得於一日中斫剉斬截剝裂剬割作一肉聚作一肉積瞿曇彼人唐大煩勞居士於意云何若有沙門梵志來有大如意足有大威德有大福祐有大威神心得自在彼作是說我以發一瞋念令此一切那難陀內燒使成灰居士於意云何彼沙門梵志寧能令此一切那難陀內燒成灰耶優婆離居士答曰瞿曇何但一那難陀何但二三四瞿曇彼沙門梵志有大如意足有大威德有大福祐有大威神心得自在若發一瞋念能令一切國一切人民燒使成灰況一那難陀耶世尊告曰居士汝當思量而後答也汝之所說前與後違後與前違則不相應汝在此衆自說瞿曇我住眞諦以眞諦答沙門瞿曇但當與我共論此事世尊問曰居士汝頗曾聞大澤無事麒麟無事麋鹿無事靖寂無事空野無事無事即無事耶優婆離居士答曰瞿曇我聞有也居士於意云何彼爲誰大澤無事麒麟無事麋鹿無事靖寂無事空野無事無事即無事耶

優婆離居士默然不答世尊告曰居士速答居士速答今非默然時居士在此衆自説瞿曇我住眞諦以眞諦答沙門瞿曇但當與我共論此事於是優婆離居士須臾默然已語曰瞿曇我不默然我但思惟於此義耳瞿曇彼愚癡尼揵不善曉了不能解知不識良田而不自審長夜欺我爲彼所誤謂向沙門瞿曇施設身罰最重令不行惡業不作惡業口罰意罰而不如也如我從沙門瞿曇所説知義仙人發一瞋念能令大澤無事麒麟無事麋鹿無事靖寂無事空野無事無事即無事世尊我已知善逝我已解我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊告曰居士汝默然行勿得宣言如是勝人默然爲善優婆離居士白曰世尊我以是故復於世尊重加歡喜所以者何謂世尊作如是説居士汝默然行勿得宣言如是勝人默然爲善世尊若我更爲餘沙門梵志作弟子者彼等便當持幢旛蓋遍行宣令於那難陀作如是説優婆離居士爲我作弟子優婆離居士爲我作弟子然世尊作是説居士汝默然行勿得宣言如是勝人默然爲善優婆離居士白曰世尊從今日始不聽諸尼揵入我家門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入世尊告曰居士彼尼揵等汝家長夜所共尊敬若其來者汝當隨力供養於彼優婆離白曰世尊我以是故復於世尊倍加歡喜所以者何謂世尊作如是説居士彼尼揵等汝家長夜所共尊敬若其來者汝當隨力供養於彼世尊我本聞世尊作如是説當施與我莫施與他當施與我弟子莫施與他弟子若施與我者當得大福若施與他不得大福施與我弟子當得大福施與他弟子不得大福世尊告曰居士我不如是説當施與我莫施與他施與我弟子莫施與他弟子若施與我者當得大福若施與他不得大福施與我弟子當得大福若施與他弟子不得大福居士我說如是施與一切隨心歡喜但施與不精進者不得大福施與精進者當得大福優婆離居士白曰世尊願無爲也我自知施與尼揵不施與尼揵世尊我今再自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是世尊爲優婆離居士説法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼説法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法先説端正法聞者歡悦謂説施説戒説生天法毀呰欲爲災患生死爲穢稱歎無欲爲妙道品白淨世尊爲彼説如是法已佛知彼有歡喜心具足心柔軟心堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法謂如諸佛所説正要世尊便爲彼説苦集滅道優婆離居士即於坐中見四聖諦苦集滅道猶如白素易染爲色如是優婆離居士即於坐中見四聖諦苦集滅道於是優婆離居士見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從座起爲佛作禮世尊我今三自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是優婆離居士聞佛所説善受

善持稽首佛足繞三帀而歸勑守門者汝等當知我今則爲世尊弟子從今日始諸尼揵來莫聽入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入若尼揵來者當語彼言尊者優婆離居士今受佛化化作弟子則不聽諸尼揵入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入若須食者便可住此當出食與於是長苦行尼揵聞優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子則不聽諸尼揵入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入長苦行尼揵聞已往詣尼揵親子所白曰尊此是我本所說尼揵親子問曰苦行何者是汝本所說耶長苦行尼揵答曰尊我本所說不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷恐優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子尊優婆離居士今已受沙門瞿曇化化作弟子已不聽諸尼揵入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入尼揵親子語曰苦行若

優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處長苦行尼揵復白曰尊若不信我所說者尊自可往亦可遣使於是尼揵親子告曰苦行汝可自往詣彼看之爲優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子耶爲沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子耶長苦行尼揵受尼揵親子教已往詣優婆離居士家守門人遥見長苦行尼揵來而作是說尊者優婆離居士今受佛化化作弟子則不聽諸尼揵入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入若欲得食者便可住此當出食與長苦行尼揵語曰守門人我不用食長苦行尼揵知此事已奮頭而去往詣尼揵親子所白曰尊此是如我本所說尼揵親子問曰苦行何者是汝本所說耶長苦行尼揵答曰尊我本所說不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷恐優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子尊優婆離

居士今已受沙門瞿曇化化作弟子已不聽諸尼揵入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入尼揵親子告曰苦行若優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處長苦行尼揵白曰尊若不信我所說者願尊自往於是尼揵親子與大尼揵衆五百人俱往詣優婆離居士家守門人遥見尼揵親子與大尼揵衆五百人俱來而作是說尊者優婆離居士今受佛化化作弟子則不聽諸尼揵入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷入若欲得食者便可住此當出食與尼揵親子語曰守門人我不用食但欲得見優婆離居士守門人語曰願尊住此我今入白尊者優婆離居士彼守門人即入白曰居士當知尼揵親子與大尼揵衆五百人俱住在門外作如是語我欲得見優婆離居士優婆離居士告守門人汝至中門敷設牀座設訖還白我守門人受教往至中門敷設牀座設訖還白曰居士當知敷牀

已訖唯願居士自當知時優婆離居士將守門人往至中門若有牀座極高廣大極淨好敷謂優婆離居士本施尼揵親子所令坐者優婆離居士自處其上結跏趺坐告守門人汝出往至尼揵親子所作如是語尊人優婆離居士言尊人欲入者自可隨意彼守門人受教即出至尼揵親子所作如是語尊人優婆離居士言尊人欲入者自可隨意於是尼揵親子與大尼揵衆五百人俱入至中門優婆離居士遙見尼揵親子與大尼揵衆五百人俱入而作是語尊人有座欲坐隨意尼揵親子語曰居士汝應爾耶自上高座結跏趺坐與人共語如出家者學道無異優婆離居士語曰尊人我自有物欲與便與不與便不與此座我有是故我言有座欲坐隨意尼揵親子敷座而坐語曰居士何以故爾欲降伏沙門瞿曇而反自降伏來猶如有人求眼入林而失眼還如是居士欲往降伏沙門瞿曇反爲沙門瞿曇所降伏來猶如有人以渴入池而反渴還居士亦然欲往降伏沙門瞿曇而反自降伏還居士何以故爾優婆離居士語曰尊人聽我說喻慧者聞喻則解其義尊人譬一梵志有年少婦彼婦懷妊語其夫曰我今懷妊君去至市可爲兒買好戲具來時彼梵志語其婦曰但令卿得安隱產已何憂無耶若生男者當爲卿買男戲具來若生女者亦當爲買女戲具來婦至再三語其夫曰我今懷妊君去至市速爲兒買好戲具來梵志亦至再三語其婦曰但令卿得安隱產已何憂無耶若生男者當爲卿買男戲具來若生女者亦當爲買女戲具來彼梵志者極憐念婦即便問曰卿欲爲兒買何戲具婦報之曰君去爲兒買獼猴子好戲具來梵志聞已往至市中買獼猴子戲具持還語其婦曰我已爲兒買獼猴子戲具來還其婦見已嫌色不好即語夫曰君可持此獼猴戲具往至染家染作黃色令極可愛擣使光生梵志聞已即時持此獼猴戲具往至染家而語之曰爲我染此獼猴戲具作好黃色令極可愛擣使光生爾時染家便語梵志獼猴戲具染作黃色令極可愛此可爾也然不可擣使光澤生於是染家說此頌曰

獼猴忍受色　不能堪忍擣　若擣則命終
終不可椎打　此是臭穢囊　獼猴滿不淨

尊人當知尼揵所說亦復如是不能堪忍受他難問亦不可得思惟觀察唯但染愚不染慧也尊人復聽猶如清淨波羅㮈衣主持往至於彼染家而語之曰爲染此衣作極好色令可愛也亦爲極擣使光澤生彼時染家語衣主曰此衣可染作極好色令可愛也亦可極擣使光澤生於是染家說此頌曰

如波羅㮈衣　白淨忍受色　擣已則柔軟
光色增益好

尊人當知諸如來無所著等正覺所說亦復如是極能堪忍受他難問亦快可得思惟觀察唯但染慧不染愚也尼揵親子語曰居士爲沙門瞿曇幻呪所化優婆離居士語曰尊人善幻化呪極善幻化呪尊人彼幻化呪令我父母長夜得利饒益安隱快樂及其妻子奴婢作使那難陀國王及一切世天及魔梵

沙門梵志從人至天令彼長夜得利饒益安隱快樂尼揵親子語曰居士舉那難陀知優婆離居士是尼揵弟子今者竟爲誰弟子耶於是優婆離居士即從坐起右膝著地若方有佛叉手向彼語曰尊人聽我所說

雄猛離愚癡　斷穢整降伏　無敵微妙思
學戒禪智慧　安隱無有垢　佛弟子婆離
大聖修習已　得德說自在　善念妙正觀
不高亦不下　不動常自在　佛弟子婆離
無曲常知足　捨離慳得滿　作沙門成覺
後身尊大士　無比無有塵　佛弟子婆離
無疾不可量　甚深得牟尼　常安隱勇猛
住法微妙思　調御樂不戲　佛弟子婆離
大龍樂住高　結盡得解脫　應辯才清淨
慧生離愛感　不還有釋迦　佛弟子婆離
建二　十五
正法禪思惟　無有嬈清淨　常笑無有恚
樂離得第一　無畏常專精　佛弟子婆離
七仙無與等　三達逮得梵　淨浴如明燈
得息止怨結　勇猛極清澄　佛弟子婆離
得息慧如地　大慧除世貪　可祠無上眼
上士無與等　御者無有恚　佛弟子婆離
斷望無上善　善調無比御　無常上歡喜
無疑有光明　斷慢無上覺　佛弟子婆離
斷愛無比覺　無煙無有燄　如去爲善逝
無比無與等　名稱已逮正　佛弟子婆離
此是百歎佛　本未曾思惟　優婆離所說
諸天來至彼　善助加識辯　如法如其父
尼揵親子問　佛十力弟子

尼揵親子問曰居士汝以何意稱歎沙門瞿曇耶優婆離居士報曰尊人聽我說喻慧者聞喻則解其義猶善鬘師鬘師弟子採種種華以長綖結作種種鬘如是尊人如來無所著等正覺有無量稱歎我之所尊以故稱歎說此法時優婆離居士遠塵離垢諸法法眼生尼揵親子即吐熱血至婆和國以此惡患尋便命終佛說如是優婆離居士聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十二

音釋

牽挽　牽苦堅切引也挽武遠切挽也拖也
髦　謨袍切長毛也
裘　巨鳩切皮衣也
抖擻　抖當口切擻蘇后切抖擻舉振之貌
漉酒囊　漉盧谷切漉漉也謂漉去滓也囊奴當切袋也
髀　部禮切股也
脊　資昔切背呂也
脇　虛業切脅下也
剉　千卧切刈斫也　建二
剬割　剬旨兗切截也割居曷切斷也切也　十六
燄　以贍切與焰同

中阿含經卷第三十三　建三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品釋問經第十八

我聞如是一時佛遊摩竭陀國在王舍城東㮈林村北鞞陀提山因陀羅石室爾時天王釋聞佛遊摩竭陀國在王舍城東㮈林村北鞞陀提山因陀羅石室時天王釋告五結樂子我聞世尊遊摩竭陀國在王舍城東㮈林村北鞞陀提山因陀羅石室五結汝來共往見佛五結樂子白曰唯然於是五結樂子挾瑠璃琴從天王釋行三十三天聞天王釋其意至重欲往見佛三十三天亦復侍從天王釋行於是天王釋及三十三天五結樂子猶如力士屈申臂頃於三十三天忽沒不現已住摩竭陀國王舍城東㮈林村北鞞陀提山去石室不遠爾時鞞陀提山光耀極照明如火燄彼山左右居民見之便作是念鞞陀提山火燒普燃時天王釋住一處已告曰五結世尊如是住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐有大威德諸天共俱樂彼遠離宴坐安隱快樂遊行我等未通不應便前五結汝往先通我等然後當進五結樂子白曰唯然於是五結樂子受天王釋教已挾瑠璃琴即先往至因陀羅石室便作是念知此處離佛不近不遠令佛知我聞我音聲住彼處已調瑠璃琴作欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈而歌頌曰

賢禮汝父母　月及耽浮樓　謂生汝殊妙
令我發歡心　煩熱求涼風　渴欲飲冷水
如是我愛汝　猶羅訶愛法　如收水甚難
著欲亦復然　無量生共會　如施與無著
池水清且涼　底有金粟沙　如龍象熱逼
入此池水浴　猶如鉤牽象　我意為汝伏
所行汝不覺　窈窕未得汝　我意極著汝
煩寃燒我心　是故我不樂　如人入虎口
如釋子思禪　常樂在於一　如牟尼得覺
得汝妙淨然　如牟尼所樂　無上正盡覺
如是我所樂　常求欲得汝　如病欲得藥
如飢欲求食　賢汝止我心　猶如水滅火
若我所作福　供養諸無著　彼是志淨妙
我共汝受報　願我共汝終　不離汝獨活
我寧共汝死　不用相離生　釋為與我願
三十三天尊　汝人無上尊　是我願最堅
是故禮大雄　稽首人最上　斷絕諸愛刺
我禮日之親

於是世尊從三昧起讚歎五結樂子曰善哉善哉五結汝歌音與琴聲相應琴聲與歌音相應歌音不出琴聲外琴聲不出歌音外五結汝頗憶昔時歌頌此欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈耶五結樂子白曰世尊唯大仙人自當知之大仙人昔時世尊初得覺道遊鬱鞞羅尼連然河岸阿闍和羅尼拘類樹下爾時耽浮樓樂王女名賢月色有天名結摩兜麗御車子求欲彼女大仙人彼當求欲於彼女時我亦復求欲得彼女然大仙人求彼女時竟不能得我於爾時住彼女後便歌頌此欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈大仙人我歌頌此偈時彼女迴顧怡然含笑而語我曰五結我未

曾見彼佛世尊然我已從三十三天聞彼世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐五結若汝能數稱歎世尊者可與汝共事大仙人我唯一共會自後不復見於是天王釋而作是念五結樂子已令世尊從定覺起已通我於善逝彼時天王釋告曰五結汝即往彼爲我稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人天王釋及三十三天欲見世尊五結樂子白曰唯然於是五結樂子捨瑠璃琴叉手向佛白曰世尊唯大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人天王釋及三十三天欲見世尊爾時世尊告曰五結樂子天王釋安隱快樂及諸天人阿修羅揵沓和羅剎及餘種種身安隱快樂五結天王釋欲見我者隨其所欲於是五結樂子聞佛所說善受善持稽首佛足繞三帀而

去往詣天王釋所白曰天王我已爲白世尊世尊今待天王唯願天王自當知時於是天王釋及三十三天五結樂子往詣佛所時天王釋稽首佛足再三自稱名姓言唯大仙人我是天王釋我是天王釋世尊告曰如是如是拘翼汝是天王釋時天王釋再三自稱名姓稽首佛足却住一面三十三天及五結樂子亦稽首佛足却住一面時天王釋白曰唯大仙人我去世尊近遠坐耶世尊告曰汝近我坐所以者何汝有大天眷屬於是天王釋稽首佛足却坐一面三十三天及五結樂子亦稽首佛足却坐一面爾時因陀羅石室忽然廣大所以者何佛之威神及諸天威德時天王釋坐已白曰唯大仙人我於長夜欲見世尊欲請問法大仙人往昔一時世尊遊舍衛國住石巖中大仙人我爾時自爲及爲三十三天乘千象車往至鞞沙門大王家爾時鞞沙門大王家有妾名槃闍那爾時世尊入定寂然彼妾叉手禮世尊足大仙人我語彼曰妹我今非往見世尊時世尊入定若世尊

從定覺者妹便爲我稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶作如是說唯大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人彼妹爲我稽首佛足問訊世尊世尊爲憶不耶世尊告曰拘翼彼妹爲汝稽首我足具宣汝意問訊於我我亦憶拘翼當汝去時聞此音聲便從定覺大仙人昔時我聞若如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出於世時增諸天衆減阿修羅大仙人我自眼見世尊弟子比丘從世尊修習梵行捨欲離欲身壞命終得至善處生於天中大仙人瞿毗釋女是世尊弟子亦從世尊修習梵行憎惡女身愛樂男形轉女人身得男子形捨欲離欲身壞命終得生妙處三十三天爲我作子彼既生已諸天悉知瞿婆天子有大如意足有大威德有大福祐有大威神大仙人我復見有世尊弟子三比丘等亦從世尊修習梵行不捨離欲身壞命終生餘下賤伎樂宮中彼

既生已日日來至三十三天供事諸天奉侍瞿婆天子天子見彼已而說頌曰

與眼優婆私　我字名瞿毗　奉敬佛及法
淨意供養眾　我已蒙佛恩　釋子大祐德
妙生三十三　彼知祐天子　見彼本比丘
受生妓樂神　叉手面前立　瞿婆為說偈
是本瞿曇子　我本為人時　來至到我家
飲食好供養　汝本與聖等　行無上梵行
今為他所使　日來奉事天　我本承事汝
聞聖善說法　得信成就戒　妙生三十三
汝本受奉事　行無上梵行　今為他所使
日來奉事天　以汝何為面　受持佛法已
反背不向法　是眼覺善說　我昔見汝等
今生下妓樂　自行非法行　自生於非法
我本在居家　觀我今勝德　轉女成天子
自在五欲樂　彼訶瞿曇子　猒已歎瞿曇
我今當進行　天子真諦說　二於彼勤行
憶瞿曇法律　知欲有災患　即彼捨離欲
彼為欲結縛　即得捨遠離　如象斷羇絆
度三十三天　因陀羅天梵　一切皆來集
即彼座上去　雄猛捨塵欲　帝釋見已猒
勝天天中天　彼本生下賤　度三十三天
猒已妙息言　瞿婆後說曰　人中有佛勝
釋牟尼知欲　彼子中失念　我訶更復得
於三中之一　則生妓樂中　二成等正道
在天定根樂　汝說如是法　弟子無有惑
度漏斷邪疑　禮佛勝伏根　若彼覺諸法
二得昇進處　彼得昇進已　生於梵天中
我等知彼法　大仙來至此

爾時世尊便作是念此鬼長夜無有諛諂亦無欺誑無幻質直若有問者盡欲知故不欲觸嬈彼之所問亦復如是我寧可說甚深阿毗曇世尊知已為天王釋說此頌曰

於現法樂故　亦為後世樂　拘翼自恣問
隨意之所樂　彼彼之所問　盡當為決斷
世尊已見聽　曰天求見義　在摩竭陀國
賢婆娑婆問

於是天王釋白曰世尊天人阿修羅揵沓和羅剎及餘種種身各各有幾結耶世尊聞已答曰拘翼天人阿修羅揵沓和羅剎及餘種種身各各有二結慳及嫉也彼各各作是念令我無杖無結無怨無恚無諍無鬬無苦安樂遊行彼雖作是念然故有杖有結有怨有恚有諍有鬬有苦無安樂遊行時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人天人阿修羅揵沓和羅剎及餘種種身各各有二結彼作是念令我無杖無結無怨無恚無諍無鬬無苦安樂遊行彼雖作是念然故有杖有結有怨有恚有諍有鬬有苦無安樂遊行唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人慳嫉者何因何緣為從何生由何而有復何因由無慳嫉耶世尊聞已答曰拘翼慳嫉者因愛不愛緣愛不愛從愛不愛生由愛不愛有若無愛不愛者則無慳嫉也時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人慳嫉者因愛不愛緣愛不愛從愛不愛生由愛不愛有若無愛不愛者則無慳嫉也唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所

說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人愛不愛者何因何緣爲從何生由何而有復何因由無愛不愛耶世尊聞已答曰拘翼愛不愛者因欲緣欲從欲而生由欲故有若無欲者則無愛不愛時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人愛不愛者因欲緣欲從欲而生由欲故有若無欲者則無愛不愛唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人欲者何因何緣爲從何生由何而有復何因由無有欲耶世尊聞已答曰拘翼欲者因念緣念從念而生由念故有若無念者則無有欲時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人欲者因念緣念從念而生由念故有若無念者則無有欲唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復

問曰大仙人念者何因何緣爲從何生由何而有復何因由無有念耶世尊聞已答曰拘翼念者因思緣思從思而生由思故有若無思者則無有念由念故有欲由欲故有愛不愛由愛不愛故有慳嫉由慳嫉故有刀杖鬬諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌心中生無量惡不善之法如是此純大苦陰生若無思者則無有念若無念者則無有欲若無欲者則無愛不愛若無愛不愛者則無慳嫉若無慳嫉者則無刀杖鬬諍慳嫉諛諂欺誑妄言兩舌心中不生無量惡不善之法如是此純大苦陰滅時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人念者因思緣思從思而生由思故有若無思者則無有念由念故有欲由欲故有愛不愛由愛不愛故有慳嫉由慳嫉故有刀杖鬬諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌心中生無量惡不善之法如是此純大苦陰生若無思者則無有念若無念者則無有欲若無欲者則無愛不愛若無愛不愛者則無慳嫉若無慳嫉者則無刀杖鬬諍憎嫉諛諂欺

誑妄言兩舌心中不生無量惡不善之法如是此純大苦陰滅唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人何者滅戲道跡比丘何行趣向滅戲道跡耶世尊聞已答曰拘翼滅戲道跡者謂八支聖道正見乃至正定爲八拘翼是謂滅戲道跡比丘者行此趣向滅戲道跡時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人滅戲道跡者謂八支聖道正見乃至正定爲八大仙人是爲滅戲道跡比丘者行此趣向滅戲道跡唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡斷幾法行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡斷三法修行三法云何爲三一曰念二曰言三曰求拘翼念者我說有二種可行不可行若念不可行者我即斷彼若念可行者我爲彼知時

有念有智爲成就彼念故言亦如是拘翼求者我說亦有二種可行不可行若求不可行者我即斷彼若求可行者我爲彼知時有念有智成就彼求故時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡斷三法修行三法云何爲三一曰念二曰言三曰求大仙人說念有二種可行不可行若念增長惡不善法減損善法者大仙人便斷彼若念減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼念故言亦如是大仙人說求亦有二種可行不可行若求增長惡不善法減損善法者大仙人便斷彼若求減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼求故唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡有幾法護從解脫行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡有六法護從解脫行六法也云何爲六眼視色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法拘翼眼視色者我說有二種可行不可行若眼視色不可行者我即斷彼若眼視色可行者我爲彼知時有念有智成就彼故如是耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法者我說亦有二種可行不可行若意知法不可行者我即斷彼若意知法可行者我爲彼知時有念有智成就彼故時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡者有六法護從解脫行六法云何爲六眼視色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法大仙人說眼視色者有二種可行不可行若眼視色增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若眼視色減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼故如是耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸大仙人說意知法者亦有二種可行不可行若意知法增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若意知法減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼故唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡命存一時頃復斷幾法行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡命存一時頃復斷三法行三法云何爲三一曰喜二曰憂三曰捨拘翼喜者我說有二種可行不可行若喜不可行者我即斷彼若喜可行者我爲彼知時有念有智成就彼故憂亦如是拘翼捨者我說亦有二種可行不可行若捨不可行者我即斷彼若捨可行者我爲彼知時有念有智成就彼故時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡命存一時頃斷三法行三法云何爲三一曰喜二曰憂三曰捨大仙人說喜者有二種可行不可行若喜增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若喜減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼故憂亦如是大仙人說捨者亦有二種可行不可

行若捨增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若捨減損惡不善法增長善法者大仙人爲彼知時有念有智成就彼故唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問十三曰大仙人一切沙門梵志同一說一欲一愛一樂一意耶世尊聞已答曰拘翼一切沙門梵志不同一說一欲一愛一樂一意也時天王釋復問曰大仙人一切沙門梵志以何等故不同一說一欲一愛一樂一意耶世尊聞已答曰拘翼此世有若干種界有無量界彼隨所知界即彼界隨其力隨其方便一向說此爲眞諦餘者虛妄拘翼是故一切沙門梵志不同一說一欲一愛一樂一意耳時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人此世有若干種界有無量界隨彼所知界即彼界隨其力隨其方便一向說此爲眞諦餘者虛妄大仙人以是故一切沙門梵志不同一說一欲一愛一樂一意耳唯然世尊唯然善逝唯

然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人一切沙門梵志得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖耶世尊聞已答曰拘翼不必一切沙門梵志得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖時天王釋復問曰大仙人以何等故不必一切沙門梵志得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖耶世尊聞已答曰拘翼若有沙門梵志於無上愛盡不正善心解脫者彼下至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖拘翼若有沙門梵志於無上愛盡正善心解脫者彼至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人若有沙門十四梵志於無上愛盡不正善心解脫者彼不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖大仙人若有沙門梵志於無上愛盡正善心解脫者彼至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法

我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說善受善持白曰大仙人我於長夜有疑惑刺世尊今日而拔出之所以者何謂如來無所著等正覺故世尊問曰拘翼汝頗憶昔時曾問餘沙門梵志如此事耶時天王釋答曰世尊唯大仙人自當知之大仙人三十三天集在法堂各懷愁感歎數歎說我等若值如來無所著等正覺者必當往見大仙人然我等不得值如來無所著等正覺已便行具足五欲功德大仙人我等放逸行放逸已大威德天子於極妙處即便命終大仙人我見大威德天子於極妙處即命終時便生極猒身毛皆竪莫令我於此處速命終大仙人我因此猒因此憂感故若見餘沙門梵志在無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民十五隨順宴坐彼樂遠離宴坐安隱快樂遊行我見彼已便謂是如來無所著等正覺即往奉見彼不識我而問我言汝爲是誰我時答彼大仙人我是天王釋大仙人我是天王釋彼復問我我曾

見釋亦見釋種姓以何等故名爲釋以何等
故爲釋種姓我便答彼大仙人若有來問我
事者我便隨所能隨其力而答彼是故我名
爲釋彼作是說我等若隨其事以問釋者釋
亦隨其事答我彼問我事我不問彼彼歸命
我我不歸命彼大仙人從彼沙門梵志竟不
得威儀法教況復得如是問耶時天王釋而
說頌曰

釋往釋往已　釋今作是說　遠離意所念
除疑諸猶豫　久遠行於世　推求索如來
見沙門梵志　在遠離宴坐　謂是正盡覺
往奉敬禮事　云何得昇進　如是我問彼
問已不能知　聖道及道跡　世尊今爲我
若意有所疑　所念及所思　其意之所行
知心隱及現　明者爲我說　尊佛尊爲師
尊無著牟尼　尊斷諸結使　自度度衆生
覺者第一覺　御者最上御　息者尊妙息
大仙自度度　故我禮大雄　稽首人最上
斷絕諸愛刺　我禮日之親

於是世尊問曰拘翼汝頗憶昔時得如是離
得如是歡喜謂於我得法喜耶時天王釋答
曰世尊唯大仙人自當知之大仙人昔一時
天及阿修羅而共鬭戰大仙人天及阿修羅
共鬭戰時我作是念令天得勝破阿修羅諸
天食及阿修羅食盡令三十三天食大仙人
建三　十六
天及阿修羅共鬭戰時天便得勝破阿修羅
諸天食及阿修羅食盡令三十三天食大仙
人爾時有雜有喜雜刀杖結怨鬭諍憎嫉不
得神通不得覺道不得涅槃大仙人今日得
離得喜不雜刀杖結怨鬭諍憎嫉得通得覺
亦得涅槃世尊問曰拘翼汝何因得離得喜
謂於我得法喜耶時天王釋答曰大仙人我
作是念我於此命終生於人間彼若有族極
大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶
食邑種種具足謂剎利長者族梵志長者族
居士長者族及餘族極大富樂資財無量畜
牧產業不可稱計封戶食邑種種具足生如
是族已成就諸根如來所說法律有得信者
得信已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家
學道學智學智已若得智者便得究竟智得
究竟邊學智學智已若得智不得究竟智者
若有諸天有大福祐色像巍巍光曜暐曄極
有盛力安隱快樂長住宮殿生於最上我生
彼中於是天王釋說此頌曰

捨離於天身　來下生人間　不愚癡入胎
隨我意所樂　得身具足已　逮質直正道
行具足梵行　常樂於乞食

建三　十七
學智學智已若得智者便得究竟智得究竟
邊學智學智已若得智不得究竟智者當作
最上妙天諸天聞名色究竟天往生彼中大
仙人願當得阿那含大仙人我今定得須陀
洹世尊問曰拘翼汝何因得此極好極高極
廣差降而自稱說得須陀洹耶時天王釋以
偈答曰

不更有餘尊　唯世尊境界　得最上差降
未曾有此處　大仙我此坐　即於此天身
我更得增壽　如是自眼見

說此法時天王釋遠塵離垢諸法法眼生及
八萬諸天亦遠塵離垢諸法法眼生於是天
王釋見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘

尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從座起稽首佛足白曰世尊我今自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是天王釋稱歎吾綜樂子曰善哉善哉汝五結大益於我所以者何 田汝故佛從定覺以汝先使世尊從定覺故令我等後得見佛五結我從此歸以耽浮樓 妓樂王女賢月色嫁與汝作婦及其父樂王本國拜與汝作妓樂王於是天王釋告三十三天曰汝等共來若我等本爲梵天住梵天上再三恭敬禮事者彼今盡爲世尊恭敬禮事所以者何世尊梵天梵天當造化最尊生衆生有及當有彼所可知盡知可見盡見於是天王釋及三十三天五結樂子若本爲梵天住梵天上再三恭敬禮事者彼盡爲世尊恭敬禮事稽首如來無所著等正覺於是天王釋及三十三天五結樂子再三爲世尊恭敬禮事稽首佛足繞三帀已即於彼處忽沒不現爾時梵天色像巍巍光曜暐曄夜將向旦往詣佛所稽首佛足却住一面即時以偈白世尊曰

爲多饒益義　見利義曰天　賢住摩竭國
婆娑婆問事

大仙人說此法時天王釋遠塵離垢諸法法眼生及八萬諸天亦遠塵離垢諸法法眼生於是世尊告梵天曰如是如是如梵天所說

爲多饒益義　見利義曰天　賢住摩竭國
婆娑婆問事

梵天我說法時天王釋遠塵離垢諸法法眼生及八萬諸天亦遠塵離垢諸法法眼生佛說如是時天王釋及三十三天五結樂子幷大梵天聞佛所說歡喜奉行

大品善生經第十九

我聞如是一時佛遊王舍城在饒蝦蟆林爾時善生居士子父臨終時因六方故遺勅其子善教善訶曰善生我命終後汝當叉手向六方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我善生居士子聞父教已白父曰唯當如尊勑於是善生居士子父命終後平旦沐浴著新芻摩衣手執生拘舍葉往至水邊叉手向六方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我彼時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食世尊入王舍城乞食時遙見善生居士子平旦沐浴著新芻摩衣手執生拘舍葉往至水邊叉手向六方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我世尊見已往至善生居士子所問曰居士子受何沙門梵志教教汝恭敬供養禮事平旦沐浴著新芻摩衣手執生拘

舍葉住至水邊叉手向六方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我耶善生居士子答曰世尊我不受餘沙門梵志教也世尊我父臨命終時因六方故遺勅於我善教善訶曰善生我命終後汝當叉手向六方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我世尊我受父遺教恭敬供養禮事故平旦沐浴著新芻摩衣手執生拘舍葉住至水邊叉手向六方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我世尊聞已告曰居士子我說有六方不說無也居士子若有人善別六方離四方惡不善業垢彼於現法可敬可重身壞命終必至善處上生天中

居士子衆生有四種業四種穢云何爲四居士子殺生者是衆生業種穢種不與取邪婬妄言者是衆生業種穢種於是世尊說此頌曰

殺生不與取　邪婬犯他妻　所言不眞實
慧者不稱譽

居士子人因四事故便得多罪云何爲四行欲行恚行怖行癡於是世尊說此頌曰

欲恚怖及癡　行惡非法行　彼必滅名稱
如月向盡沒

居士子人因四事故便得多福云何爲四不行欲不行恚不行怖不行癡於是世尊說此頌曰

斷欲無恚怖　無癡行法行　彼名稱普聞
如月漸盛滿

居士子求財物者當知有六非道云何爲六一曰種種戲求財物者爲非道二曰非時行求財物者爲非道三曰飲酒放逸求財物者爲非道四曰親近惡知識求財物者爲非道五曰常喜妓樂求財物者爲非道六曰懶墮求財物者爲非道居士子若人種種戲者當知有六災患云何爲六一者負則生怨二者失則生恥三者負則眠不安四者令怨家懷喜五者使宗親懷憂六者在衆所說人不信用居士子人博戲者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子人非時行者當知有六災患云何爲六一者不自護二者不護財物三者不護妻子四者爲人所疑五者多生苦患六者爲人所謗居士子人非時行者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若人飲酒放逸者當知有六災患一者現財物失二者多有疾患三者增諸鬪諍四者隱藏發露五者不稱不護六者滅慧生癡居士子人飲酒放逸者不經營作事作事不營則功業不成

未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若人親近惡知識者當知有六災患云何爲六一者親近賊二者親近欺誑三者親近狂醉四者親近放恣五者逐會嬉戲六者以此爲親友以此爲伴侶居士子若人親近惡知識者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若人喜妓樂者當知有六災患云何爲六一者喜聞歌二者喜見儛三者喜往作樂四者喜見弄鈴五者喜拍兩手六者喜大聚會居士子若人喜妓樂者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若有懶墮者當知有六災患云何爲六一者大早不作業二者大晚不作業三者大寒不作業四者大熱不作業五者大飽不作業六者大饑不作業居士子若人懶墮者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗於是世尊說此頌曰

種種戲逐色　嗜酒喜作樂　親近惡知識
懶墮不作業　於恣不自護　此處壞敗人
行來不防護　邪婬犯他妻　心中常結怨
求願無有利　飲酒念女色　此處壞敗人
重作不善行　很戾不受教　罵沙門梵志
顚倒有邪見　兇暴行黑業　此處壞敗人
自乏無財物　飲酒失衣被　負債如涌泉
彼必壞門族　數往至酒鑪　親近惡朋友
應得財不得　是伴黨爲樂　多有惡朋友
常隨不善伴　今世及後世　二俱得敗壞
人習惡轉減　習善轉興盛　習勝者轉增
是故當習勝　習昇則得昇　常逮智慧昇
轉獲淸淨戒　及與微妙止　晝則喜睡臥
夜則好遊行　放逸常飲酒　居家安得成
大寒及大熱　謂有懶墮人　至竟不成業
終不獲財利　若寒及大熱　不計猶如草
若人作是業　彼終不失樂

居士子有四不親而似親云何爲四一者知事非親似如親二者面前愛言非親似如親三者言語非親似如親四者惡趣伴非親似如親居士子因四事故知事非親似如親云何爲四一者以知事奪財二者以少取多三者或以恐怖四者或爲利狎習於是世尊說此頌曰

人以知爲事　言語至柔輭　怖爲利狎習
知非親如親　常當遠離彼　如道有恐怖

居士子因四事故面前愛言非親似如親云何爲四一者制妙事二者教作惡三者面前稱譽四者背說其惡於是世尊說此頌曰

若制妙善法　教作惡不善　對面前稱譽
背後說其惡　若知妙及惡　亦復覺二說
是親不可親　知彼人如是　常當遠離彼
如道有恐怖

居士子因四事故言語非親似如親云何爲四一者認過去事二者必辯當來事三者虛不眞說四者現事必滅我當作不作認說於是世尊說此頌曰

認過及未來　虛論現滅事　當作不作說
知非親如親　常當遠離彼　如道有恐怖

居士子因四事故惡趣伴非親似如親云何爲四一者教種種戲二者教非時行三者教

令飲酒四者教親近惡知識於是世尊說此
頌曰
教若干種戲　飲酒犯他妻　習下不習勝
彼滅如月盡　常當遠離彼　如道有恐怖
居士子善親當知有四種云何爲四一者同
苦樂當知是善親二者愍念當知是善親三
者求利當知是善親四者饒益當知是善親
居士子因四事故同苦樂當知是善親云何
爲四一者爲彼捨已二者爲彼捨財三者爲
彼捨妻子四者所說堪忍於是世尊說此頌
曰
捨欲財妻子。所說能堪忍　知親同苦樂
慧者當狎習
居士子因四事故愍念當知是善親云何爲
四一者教妙法二者制惡法三者面前稱說
四者却怨家於是世尊說此頌曰
教妙善制惡　面稱却怨家　知善親愍念
慧者當狎習
居士子因四事故求利當知是善親云何爲
四一者密事發露二者密不覆藏三者得利
爲喜四者不得利不憂於是世尊說此頌曰
密事露不藏　利喜無不憂　知善親求利
慧者當狎習
居士子因四事故饒益當知是善親云何爲
四一者知財物盡二者知財物盡已便給與
物三者見放逸教訶四者常以愍念於是世
尊說此頌曰
知財盡與物　放逸教愍念　知善親饒益
慧者當狎習
居士子聖法律中有六方東方南方西方北
方下方上方居士子如東方者如是子觀父
母子當以五事奉敬供養父母云何爲五一
者增益財物二者備辦衆事三者所欲則奉
四者自恣不違五者所有私物盡以奉上子
以此五事奉敬供養父母父母亦以五事善
念其子云何爲五一者愛念兒子二者供給
無乏三者令子不負債四者婚娶稱可五者
父母可意所有財物盡以付子父母以此五
事善念其子居士子如是東方二俱分別居
士子聖法律中東方者謂子父母也居士子
若人慈孝父母者必有增益則無衰耗居士
子如南方者如是弟子觀師弟子當以五事
恭敬供養於師云何爲五一者善恭順二者
善承事三者速起四者所作業善五者能奉
敬師弟子以此五事恭敬供養於師師亦以
五事善念弟子云何爲五一者教技術二者
速教三者盡教所知四者安處善方五者付
囑善知識師以此五事善念弟子居士子如
是南方二俱分別居士子聖法律中南方者
謂弟子師也居士子若人慈順於師者必有
增益則無衰耗居士子如西方者如是夫觀
妻子夫當以五事愛敬供給妻子云何爲五
一者憐念妻子二者不輕慢三者爲作瓔珞
嚴具四者於家中得自在五者念妻親親夫
以此五事愛敬供給妻子妻子當以十三事
善敬順夫云何十三一者重愛敬夫二者重
供養夫三者善念其夫四者攝持作業五者
善攝眷屬六者前以瞻侍七者後以愛行八
者言以誠實九者不禁制門十者見來讚善
十一者敷設牀待十二者施設淨美豐饒飲

食十三者供養沙門梵志妻子以此十三事善敬順夫居士子如是西方二俱分別居士子聖法律中西方者謂夫妻子也居士子若人慈愍妻子者必有增益則無衰耗居士子如北方者如是大家觀奴婢使人大家當以五事愍念給恤奴婢使人云何為五一者隨其力而作業二者隨時食之三者隨時飲之四者及日休息五者病給湯藥大家以此五事愍念給恤奴婢使人奴婢使人當以九事善奉大家云何為九一者隨時作業二者專心作業三者一切作業四者前以瞻侍五者後以愛行六者言以誠實七者急時不遠離八者行他方時則便讚歎九者稱大家庶幾奴婢使人以此九事善奉大家居士子如是北方二俱分別居士子聖法律中北方者謂大家奴婢使人也居士子若有人慈愍奴婢使人者必有增益則無衰耗居士子如下方者如是親友觀親友臣親友當以五事愛敬供給親友臣云何為五一者愛敬二者不輕慢三者不欺誑四者施與珍寶五者拯念親友臣親友以此五事愛敬供給親友臣親友臣亦以五事善念親友云何為五一者知財物盡二者知財物盡已供給財物三者見放逸教訶四者愛念五者急時可歸依親友臣以此五事善念親友居士子如是下方二俱分別居士子聖法律中下方者謂親友親友臣也居士子若人慈愍親友臣者必有增益則無衰耗居士子如上方者如是施主觀沙門梵志施主當以五事尊敬供養沙門梵志云何為五一者不禁制門二者見來讚善三者敷設牀待四者施設淨美豐饒飲食五者擁護如法施主以此五事尊敬供養沙門梵志沙門梵志亦以五事善念施主云何為五一者教信行信念信二者教禁戒三者教博聞四者教布施五者教慧行慧立慧沙門梵志以此五事善念施主居士子如是上方二俱分別居士子聖法律中上方者謂施主沙門梵志也居士子若人尊奉沙門梵志者必有增益則無衰耗居士子有四攝事云何為四一者惠施二者愛言三者行利四者等利

於是世尊說此頌曰

惠施及愛言　常為他行利　眾生等同利
名稱普遠至　此則攝持世　猶如御車人
若無攝持者　母不因其子　得供養恭敬
父因子亦然　若有此法攝　故得大福祐
照遠於日光　速利翻捷疾　不麤說聰明
如是得名稱　定護無貢高　速利翻捷疾
成就信尸賴　如是得名稱　常起不懶墮
喜施人飲食　將去調御正　如是得名稱
親友臣同恤　愛樂有齊限　謂攝在親中
殊妙如師子　初當學技術　於後求財物
後求財物已　分別作四分　一分作飲食
一分作田業　一分舉藏置　急時赴所須
拼作商人給　一分出息利　第五為取婦
第六作屋宅　家若具六事　不增快得樂
彼必饒錢財　如海中水流　彼如是求財
猶如蜂採華　長夜求錢財　當自受快樂
出財莫令遠　亦勿令普漫　不可以財與
凶暴及豪強　東方為父母　南方為師尊
西方為妻子　北方奴婢使　下方親友臣

上沙門梵志　願禮此諸方　二俱得大稱
禮此諸方已　施主得生天
佛說如是善生居士子聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十三

音釋

捺奴帶切捺林村名也　鞞陀提梵語山名也鞞駢迭切　窈窕窈烏皎切窕徒了切窈窕謂女德源厚沉密不輕薄也　羈絆羈居宜切絡首曰羈絆博慢切繫足曰絆　詇諂詇羊朱切面從曰詇諂丑琰切佞言曰諂　韡曄韡于鬼切曄城輒切韡曄光盛貌　蝦蟆蝦胡加切蟆莫加切蝦蟆蛙屬　拼伯耕切與伻同使也

中阿含經卷第三十四　建四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品商人求財經第二十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘乃往昔時閻浮洲中諸商人等皆共集會在賈客堂而作是念我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來以供家用復作是念諸賢入海不可豫知安隱不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂羖羊皮囊大瓠簞栰彼於後時各各備辦浮海之具羖羊皮囊大瓠簞栰便入大海彼在海中爲摩竭魚王破壞其船彼商人等各各自乘浮海之具羖羊皮囊大瓠簞栰浮向諸方爾時海東大風卒起吹諸商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極妙端正一切嚴具以飾其身彼女見已便作是語善來諸賢快來諸賢此閻極樂最妙好處園觀浴池坐卧處所林木蓊鬱多有錢財金銀水精瑠璃摩尼眞珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯蝳蝐赤石琁珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於夢彼商人等皆與婦人共相娛樂彼商人等因共婦人合會生男或復生女彼於後時閻浮洲有一智慧商人獨住靜處而作是念以何等故此婦人輩制於我等不令南行耶我寧可伺共居婦人知彼眠已安徐而起當竊南行彼閻浮洲一智慧商人則於後伺共居婦人知彼眠已安徐而起即竊南行彼閻浮洲一智慧商人既南行已遥聞大音高聲喚呼衆多人聲啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見彼商人聞已極大恐怖身毛皆竪莫令人及非人觸嬈我者於是閻浮洲一智慧商人自制恐怖復進南行彼閻浮洲一智慧商人進行南已忽見東邊有大鐵城見已遍觀不見其門乃至可容猫子出處彼閻浮洲一智慧商人見鐵城北有大叢樹即往至彼大叢樹所安徐緣上上已問彼大衆人曰諸賢汝等何故啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見耶時大衆人便

答彼曰賢者我等是閻浮洲諸商人也皆共集會在賈客堂而作是念我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來以供家用賢者我等復作是念諸賢我等入海不可豫知安隱不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂羖羊皮囊大瓠簿栰賢者我於後時各各備辦浮海之具謂羖羊皮囊大瓠簿栰便入大海賢者我等在海中爲摩竭魚王破壞其船賢者我等商人各各自乘浮海之具羖羊皮囊大瓠簿栰浮向諸方爾時海東大風卒起吹我等商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極妙端正一切嚴具以飾其身彼女見已便作是語善來諸賢快來諸賢此間極樂最妙好處園觀浴池坐臥處所林木蓊鬱多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於夢賢者我等與彼婦人共相娛樂我等因共婦人合會生男或復生女賢者若彼婦人不聞閻浮洲餘諸商人在於海中爲摩竭魚王破壞船者則與我等共相娛樂賢者若彼婦人聞閻浮洲有諸商人在於海中爲摩竭魚王破壞船者便食我等極遭逼迫若食人時有餘髮毛及爪齒者彼婦人等盡取食之若食人時有血滴地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之賢者當知我等閻浮洲商人本有五百人於中已噉二百五十餘有二百五十今皆在此大鐵城中賢者汝莫信彼婦人語彼非真人是羅刹鬼耳於是閻浮洲一智慧商人於大叢樹安徐下已復道而還彼婦人所本共居處知彼婦人故眠未覺即於其夜彼閻浮洲一智慧商人速往至彼閻浮洲諸商人所便作是語汝等共來當至靜處汝各獨往勿將兒去當共在彼密有所論彼閻浮洲諸商人等共至靜處各自獨去不將兒息於是閻浮洲一智慧商人語曰諸商人我則獨住於安靜處而作是念以何等故此婦人輩制於我等不令南行耶我寧可伺共居婦人知彼眠已安徐而起當竊南行於是我便伺共居婦人知彼眠已我安徐起即竊南行我南行已遥聞大音高聲喚呼衆多人聲啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見我聞是已極大恐怖身毛皆豎莫令人及非人觸嬈我者於是我便自制恐怖復進南行進南行已忽見東邊有大鐵城見已遍觀不見其門乃至可容猫子出處我復見於大鐵城北有大叢樹即往至彼大叢樹所安徐緣上上已問彼大衆人曰諸賢汝等何故啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見耶彼大衆人而答我曰賢者我等是閻浮洲諸商人皆共集會在賈客堂而作是念我等寧可乘海裝船入大海中取財寶來以供家用賢者我等復作是念諸賢我等入海不可豫知安隱不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂羖羊皮囊大瓠簿栰賢者我等後時各各備辦浮海之具謂羖羊皮囊大瓠簿栰便入大海賢者我等在海中爲摩竭魚王破壞其船賢者我等商人各各自乘浮海之具羖羊皮囊

大𦨣簰栰浮向諸方爾時海東大風卒起吹我等商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極妙端正一切嚴具以飾其身彼女見已便作是語善來諸賢快來諸賢此間極樂最妙好處園觀浴池坐臥處所林木蓊鬱多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於夢賢者我等與彼婦人共相娛樂我等因共婦人合會生男或復生女賢者若彼婦人不聞閻浮洲更有商人在於海中為摩竭魚王破壞船者則與我等共相娛樂賢者若彼婦人聞閻浮洲更有商人在於海中為摩竭魚王破壞船者便食我等極遭逼迫若食人時有餘髮毛及爪齒者彼婦人等盡取食之若食人時有血滴地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之賢者當知我等閻浮洲商人本有五百人於中已噉二百五十餘有二百五十今皆在此大鐵城中賢者汝莫信彼婦人語彼非真人是羅刹鬼耳於是閻浮

洲諸商人問彼閻浮洲一智慧商人曰賢者不問彼大衆人諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶閻浮洲一智慧商人答曰諸賢我時脫不如是問也於是閻浮洲諸商人語曰賢者還去至本共居婦人處已伺彼眠時安徐而起更竊南行復往至彼大衆人所問曰諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶於是閻浮洲一智慧商人為諸商人嘿然而受是時閻浮洲一智慧商人還至共居婦人處已伺彼眠時安徐而起即竊南行復往至彼大衆人所問曰諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶彼大衆人答曰賢者更無方便令我等從此安隱度至閻浮洲賢者我作是念我等當共破掘此墻還歸本所適發心已此墻轉更倍高於常賢者是謂方令我等不得從此安隱度至閻浮洲賢者別有方便可令汝等從此安隱度至閻浮洲我等永無方便諸賢我等聞天於空中唱曰閻浮洲諸商人愚癡不定亦不善解所以者何不能

令十五日說從解脫時而南行彼有駃馬王食自然秔米安隱快樂充滿諸根再三唱曰誰欲度彼岸誰欲使我脫誰欲使我將從此安隱度至閻浮洲耶汝等可共詣駃馬王而作是語我等欲得度至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲賢者是謂方便令汝等從此安隱度至閻浮洲商人汝來可往至彼駃馬王所而作是語我等欲得度至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲於是閻浮洲有一智慧商人語曰諸商人今時往詣駃馬王所而作是語我等欲得度至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲諸商人隨諸天意諸商人若使十五日說從解脫時駃馬王食自然秔米安隱快樂充滿諸根再三唱曰誰欲度彼岸誰欲使我脫誰欲使我將從此安隱度至閻浮洲我等爾時即往彼所而作是語我等欲得度至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲於是駃馬王後十五日說從解脫時食自然秔米安隱快樂充滿諸根再三唱曰

誰欲得度彼岸我當脫彼我當將彼從此安隱度至閻浮洲時閻浮洲諸商人聞已即便往詣馲馬王所而作是語我等欲得度至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲時馲馬王語曰商人彼婦人等必當抱兒共相將來而作是語諸賢善來還此此間極樂最妙好處園觀浴池坐臥處所林木蓊欝多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠盡與諸賢當與我等共相娛樂設不用我者當憐念兒子若彼商人而作是念我有男女我有極樂最妙好處園觀浴池坐臥處所林木蓊欝我多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠者彼雖騎我正當背中彼必顛倒落墮於水便當為彼婦人所食當遭逼迫若食人時有餘髮髦及爪齒者彼婦便當盡取食之復次若食人時有血滴地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之若彼商人不作是念我有男女我有極樂最妙好處園觀浴池坐臥處所林木蓊欝我多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠者彼雖持我身上一毛彼必安隱度至閻浮洲於是世尊告諸比丘彼婦人等抱兒子來而作是語諸賢善來還此此間極樂最妙好處園觀浴池坐臥處所林木蓊欝多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠盡與諸賢當與我等共相娛樂若彼商人而作是念我有男女我有極樂最妙好處園觀浴池坐臥處所林木蓊欝我多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠者彼雖得騎馲馬王脊正當背中彼必顛倒落墮於水便當為彼婦人所食當遭逼迫若食人時有餘髮髦及爪齒者彼婦人等盡取食之復次食彼人時有血滴地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之若彼商人不作是念我有男女我有極樂最妙好處園觀浴池坐臥處所林木蓊欝我多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠者彼雖持馲馬王一毛者彼必安隱度至閻浮洲諸比丘我說此喻欲令知義此說是義我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念眼是我我有眼耳鼻舌身意是我我有意者彼比丘必被害猶如商人為羅剎所食我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念眼非是我我無有眼耳鼻舌身意非是我我無有意者彼比丘得安隱去猶如商人乘馲馬王安隱得度我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念色是我我有色聲香味觸法是我我有法者彼比丘必被害猶如

商人爲羅刹所食我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念色非是我我無有色聲香味觸法非是我我無有法者彼比丘得安隱去猶如商人乘駈馬王安隱得度我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念色陰是我我有色陰覺想行識陰是我我有識陰者彼比丘必被害猶如商人爲羅刹所食我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念色陰非是我我無有色陰覺想行識陰非是我我無有識陰者彼比丘得安隱去猶如商人乘駈馬王安隱得度我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念地是我我有地水火風空識是我我有識者彼比丘必被害猶如商人爲羅刹所食我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念地非是我我無有地水火風空識非是我我無有識者彼比丘得安隱去猶如商人乘駈馬王安隱得度於是世尊說此頌曰

若有不信於　佛說正法律　彼人必被害
如爲羅刹食　若人有信於　佛說正法律
彼得安隱度　如乘駈馬王

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品世間經第二十一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘如來自覺世間亦爲他說如來知世間如來自覺世間集亦爲他說如來斷世間習如來自覺世間滅亦爲他說如來世間滅作證如來自覺世間道跡亦爲他說如來修世間道跡若有一切盡普正有彼一切如來知見覺得所以者何如來從昔夜覺無上正盡之覺至于今日夜於無餘涅槃界當取滅訖於其中間若如來口有所言說有所應對者彼一切是眞諦不虛不離於如亦非顛倒眞諦審實若說師子者當知說如來所以者何如來在衆有所講說謂師子吼一切世間天及魔梵沙門梵志從人至天如來是梵有如來至冷有無煩亦無熱有諦不虛有於是世尊說此頌曰

知一切世間　出一切世間　說一切世間
一切世如眞　彼最上尊雄　能解一切縛
得盡一切業　生死悉解脫　是天亦是人
若有歸命佛　稽首禮如來　甚深極大海
知已爲修敬　諸天香音神　彼亦稽首禮
謂隨於死者　稽首禮智士　歸命人之上
無憂離塵安　無礙諸解脫　是故常樂禪
住遠離極定　當自作燈明　無我必失時
失時有憂慼　謂墮地獄中

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品福經第二十二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘莫畏於福愛樂意所念所以者何福者是說樂畏於福不愛樂意所念所以者何非福者是說苦何以故我憶往昔長夜作福長夜受報愛樂意所念我往昔時七年行慈七反成敗不來此世世敗壞時生晃昱天世成立時來下生空梵宮殿中於彼梵中作大梵天餘處千反作自在天王三十六反作天帝釋復無量反作剎利頂生王比丘我作剎利頂生王時有八萬四千大象被好乘具衆寶校飾白珠珞覆于娑賀象王爲首比丘我作剎利頂生王時有八萬四千馬被好乘具衆寶嚴飾金銀交絡髦馬王爲首比丘我作剎利頂生王時有八萬四千車四種校飾莊以衆好師子虎豹斑文之皮織成雜色種種校飾極利疾名樂聲車爲首比丘我作剎利頂生王時有八萬四千大城極大富樂多有人民拘舍和提王城爲首比丘我作剎利頂生王時有八萬四千樓四種寶樓金銀瑠璃及水精正法殿爲首比丘我作剎利頂生王時有八萬四千御座四種寶座金銀瑠璃及水精敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉哆羅那比丘我作剎利頂生王時有八萬四千雙衣有芻摩衣有錦繒衣有劫貝衣有加陵伽波和羅衣比丘我作剎利頂生王時有八萬四千女身體光澤皦潔明淨美色過人小不及天姿容端正覩者歡悅衆寶瓔珞嚴飾具足盡剎利種女餘族無量比丘我作剎利頂生王時有八萬四千種食晝夜常供爲我故設欲令我食比丘彼八萬四千種食中有一種食極美淨潔無量種味是我常所食比丘彼八萬四千女中有一剎利女最端正姝好常奉侍我比丘彼八萬四千雙衣中有一雙衣或芻摩衣或錦繒衣或劫貝衣或加陵伽波和羅衣是我常所著比丘彼八萬四千御座中有一御座或金或銀或瑠璃或水精敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉哆羅那是我常所卧比丘彼八萬四千樓觀中有一樓觀或金或銀或瑠璃或水精名正法殿是我常所住比丘彼八萬四千大城中有一城極大富樂多有人民名拘舍和提是我常所居比丘彼八萬四千車中而有一車莊以衆好師子虎豹斑文之皮織成雜色種種莊飾極利疾名樂聲車是我常所載至觀望園觀比丘彼八萬四千馬中而有一馬體紺青色頭像如烏名髦馬王是我常所騎至觀望園觀比丘彼八萬四千大象中而有一象舉體極白七支盡正名于娑賀象王是我常所乘至觀望園觀比丘我作此念是何業果爲何業報令我今日有大如意足有大威德有大福祐有大威神比丘我復作此念是三業果爲三業報令我今日有大如意足有大威德有大福祐有大威神一者布施二者調御三者守護於是世尊說此頌曰

觀此福之報　妙善多饒益　比丘我在昔
七年修慈心　七反成敗劫　不來還此世

世間敗壞時　生於晃昱天　世間轉成時
生於梵天中　在梵爲大梵　千生自在天
二十六爲釋　無量百頂王　剎利頂生王
爲人之最尊　如法非刀杖　政御於天下
如法不如枉　正安樂教授　如法轉相傳
遍一切大地　大富多錢財　生於如是族
財穀具滿足　成就七寶珍　因此大福祐
所生得自在　諸佛御於世　彼佛之所說
知此甚奇特　見神通不少　誰知而不信
如是生於冥　是故當自爲　欲求大福祐
當恭敬於法　常念佛法律

佛說如是，彼諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大品息止道經第二十三

我聞如是：一時，佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。爾時，世尊告諸比丘：「年少比丘始成就戒，當以數數詣息止道，觀相骨相、青相、腐相、食相、骨鏁相。彼善受善持此相已，還至住處，澡洗手足，敷尼師壇在於牀上，結加趺坐，即念此相：骨相、青相、腐相、食相、骨鏁相。所以者何？若彼比丘修習此相，速除心中欲恚之病。」於是世尊說此頌曰：

若年少比丘　學未得止意　當諳息止道
欲除其婬欲　心中無恚諍　慈愍於衆生
遍滿一切方　往至觀諸身　當觀於青相
及以爛腐壞　觀烏蟲所食　骨骨節相連
修習如是相　還歸至本處　澡洗於手足
敷牀正基坐　當以觀真實　內身及外身
盛滿大小便　心腎肝肺等　若欲分衛食
到人村邑間　如將鎧纏絡　常正念在前
若見色可愛　清淨欲相應　見已觀如真
正念佛法律　此中無骨筋　無肉亦無血
無腎心肝肺　無有涕唾腦　一切地皆空
水種亦復然　空一切火種　風種亦復空
若所有諸覺　清淨欲相應　彼一切息止
如慧之所觀　如是行精勤　常念不淨想
永斷婬怒癡　除一切無明　興起清淨明
比丘得若邊

佛說如是，彼諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

大品至邊經第二十四

我聞如是：一時，佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。爾時，世尊告諸比丘：「於生活中下極至邊，謂行乞食。世間大諱，謂爲禿頭手擎鉢行。彼族姓子爲義故受。所以者何？以猒患生老病死、愁慼啼哭、憂苦懊惱，或得此淳具足大苦陰邊。汝等非如是心出家學道耶？」時，諸比丘白曰：「如是。」世尊復告諸比丘曰：「彼愚癡人以如是心出家學道，而行伺欲，染著至重，濁纏心中，憎嫉無信，懈怠失正念，無正定，惡慧，心狂，掉亂諸根，持戒極寬，不修沙門，不增廣行。猶人以墨浣墨，所汙以血除血，以垢除垢，以濁除濁，以廁除廁，但增其穢，從冥入冥，從闇入闇。我說彼愚癡人持沙門亦復如是，謂彼人行伺欲，染著至重，濁纏心中，憎嫉無信，懈怠失正念，無正定，惡慧，心狂，掉亂諸根，持戒極寬，不修沙門，不增廣行。猶無事處燒人殘木，彼火燼者，非無事所用，亦非村邑所用。我說彼愚癡人持沙門亦復如是，謂彼人行伺欲，染著至重，濁纏心中，憎嫉無信，懈怠失正念，無正定，惡慧，心狂，掉亂諸根，持戒極寬，不修沙門，不增廣行。」於是世尊說此頌曰：

愚癡失欲樂　復失沙門義　俱忘失二邊
猶燒殘火燼　猶如無事處　燒人殘火燼
無事村不用　人著欲亦然　猶燒殘火燼
俱忘失二邊

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行 十七

大品喻經第二十五 建四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有無量善法可得彼一切以不放逸爲本不放逸爲習因不放逸生不放逸爲首不放逸者於諸善法爲最第一猶作田業彼一切因地依地立地得作田業如是若有無量善法可得彼一切以不放逸爲本不放逸爲習因不放逸生不放逸爲首不放逸者於諸善法爲最第一猶種子村及與鬼村百穀藥木得生長養彼一切因地依地立地得生長養如是若有無量善法可得彼一切以不放逸爲本不放逸爲習因不放逸生不放逸爲首不放逸者於諸善法爲最第一猶諸根香沉香爲第一猶諸樹香赤栴檀爲第一猶諸水華青蓮華爲第一猶諸陸華須摩那華爲第一猶諸獸跡彼一切悉入象跡中象跡盡攝彼象跡者爲最第一謂廣大故如是若有無量善法可得彼一切以不放逸爲本不放逸爲習因不放逸生不放逸爲首不放逸者於諸善法爲最第一猶諸獸中彼師子王爲最第一猶如列陣共鬪戰時唯要誓爲第一猶樓觀椽彼一切皆依承椽梁立承椽梁承椽梁皆攝持之承椽梁者爲最第一謂盡攝故如是若有無量善法可得彼一切以不放逸爲本不放逸爲習因不放逸生不放逸爲首不放逸者於諸善法爲最第一猶如諸山須彌山王爲第一猶如諸泉大海攝水大海爲第一猶諸大身阿須羅王爲第一猶諸聽侍魔王爲第一猶諸行欲頂生王爲第一猶如諸小王轉輪王爲第 建四 十八 一猶如虛空諸星宿月殿爲第一猶諸綵衣白練爲第一猶諸光明慧光明爲第一猶如諸衆如來弟子衆爲第一猶如諸法有爲及無爲愛盡無欲滅盡涅槃爲第一猶諸衆生無足二足四足多足色無色有想無想乃至非有想非無想如來於彼爲極第一爲大爲上爲最爲勝爲尊爲妙猶如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精爲第一爲大爲上爲最爲勝爲尊爲妙如是若有諸衆生無足二足四足多足色無色有想無想乃至非有想非無想如來於彼爲極第一爲大爲上爲最爲勝爲尊爲妙於是世尊說此頌曰

若有求財物　極好轉增多　稱譽不放逸
事無事慧說　有不放逸者　必取二俱義
即此世能獲　後世亦復得　雄猛觀諸義
慧者必解脫

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大品第十一竟

中阿含經卷第三十四 建四 廿九

音釋

羖羊 羖公户切牡羊曰羖　大瓠 瓠洪孤切瓜之可爲壺者性善浮南人謂之要舟故鶡冠子云中流失船一壺千金即此瓠也　簰栰 簰步皆切木栰也栰房越切海中大船也　珂 苦何切螺屬貝之大者爲珂　瑇瑁 瑇徒耐切瑁莫佩切瑇瑁龜屬　璇 旬宣切美玉也與璿同　⿰馬毛 莫袍切長毛馬也　秔 古行

切猶粘者之曰不執氂莫高切毛髮也亦氍氀猪强魚切毛席也氀力朱切毛
切毛乃也氄毿吐盍切毿毿須毿也䫉膝瞮吉了切明也繒
疾陵切帛也縠胡谷切綃紗也絲而纖之爲縠紡襯初覲切近身衣也
鎧可亥切甲也浣胡管切洗濯也燼徐刃切火餘也

中阿含經卷第三十五　建五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品第十二有二十經　第三念誦

雨勢歌羅數　瞿默象跡喻　聞德何苦欲

鬱瘦阿攝和

梵志品雨勢經第一 建五

我聞如是一時佛遊王舍城在鷲巖山中爾時摩竭陀王未生怨鞞陀提子與跋耆相憎常在眷屬數作是說跋耆國人有大如意足有大威德有大福祐有大威神我當斷滅跋耆人種破壞跋耆令跋耆人遭無量厄於是摩竭陀王未生怨鞞陀提子聞世尊遊王舍城在鷲巖山中便告大臣雨勢曰我聞沙門瞿曇遊王舍城在鷲巖山中雨勢汝往至沙門瞿曇所汝持我名問訊聖體安快無病氣力如常耶當作是語瞿曇摩竭陀王未生怨鞞陀提子問訊聖體安快無病氣力如常耶瞿曇摩竭陀王未生怨鞞陀提子與跋耆相憎常在眷屬數作是說跋耆國人有大如意足有大威德有大福祐有大威神我當斷滅跋耆人種破壞跋耆令跋耆人遭無量厄沙門瞿曇當何所說雨勢若沙門瞿曇有所說者汝善受持所以者何如是之人終不妄說大臣雨勢受王教已乘最好乘與五百乘俱出王舍城即便往詣鷲巖山中登鷲巖山下車步進往詣佛所便與世尊共相問訊却坐一面白曰瞿曇摩竭陀王未生怨鞞陀提子問訊聖體安快無病氣力如常耶瞿曇摩竭陀王未生怨鞞陀提子與跋耆相憎常在眷屬數作是說跋耆國人有大如意足有大威德有大福祐有大威神我當斷滅跋耆人種破壞跋耆令跋耆人遭無量厄沙門瞿曇當何所說世尊聞已告曰雨勢我昔曾遊於跋耆國彼國有寺名遮和羅雨勢爾時我爲跋耆國人說七不衰法跋耆國人則能受行七不衰法雨勢若跋耆國人行七不衰法而不犯者跋耆必勝則爲不衰大臣雨勢白世尊曰沙門瞿曇略說此事不廣分別我等不能得解此義願沙門瞿曇廣分別說當令我等得知此義世尊告曰雨勢諦聽善思念之我

當爲汝廣說此義大臣雨勢受教而聽是時
尊者阿難執拂侍佛世尊迴顧問曰阿難頗
聞跋耆數數集會多聚集耶尊者阿難白曰
世尊我聞跋耆數數集會多聚集也世尊即
告大臣雨勢若彼跋耆數數集會多聚集者
跋耆必勝則爲不衰世尊復問尊者阿難頗
聞跋耆共俱集會俱作跋耆事共俱起耶尊
者阿難白曰世尊我聞跋耆共俱集會俱作
跋耆事共俱起也世尊復告大臣雨勢若彼
跋耆共俱集會俱作跋耆事共俱起者跋耆
必勝則爲不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋
耆未施設者不更施設本所施設而不改易
舊跋耆法善奉行耶尊者阿難白曰世尊我
聞跋耆未施設者不更施設本所施設而不
改易舊跋耆法善奉行也世尊復告大臣雨
勢若彼跋耆未施設者不更施設本所施設
而不改易舊跋耆法善奉行者跋耆必勝則
爲不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋耆不以
力勢而犯他婦他童女耶尊者阿難白曰世
尊我聞跋耆不以力勢而犯他婦他童女也

世尊復告大臣雨勢若彼跋耆不以力勢而
犯他婦他童女者跋耆必勝則爲不衰世尊
復問尊者阿難頗聞跋耆有名德尊重者跋
耆悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受耶尊
者阿難白曰世尊我聞跋耆有名德尊重者
跋耆悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受世
尊復告大臣雨勢若彼跋耆有名德尊重跋
耆悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受者跋
耆必勝則爲不衰世尊復問尊者阿難頗聞
跋耆所有舊寺跋耆悉共修飾遵奉供養禮
事本之所施常作不廢本之所爲不減損耶
尊者阿難白曰世尊我聞跋耆所有舊寺跋
耆悉共修飾遵奉供養禮事本之所施常作
不廢本之所爲不減損也世尊復告大臣雨
勢若彼跋耆所有舊寺跋耆悉共修飾遵奉
供養禮事本之所施常作不廢本之所爲不
減損者跋耆必勝則爲不衰世尊復問尊者
阿難頗聞跋耆悉共擁護諸阿羅訶極大愛
敬常願未來阿羅訶者而欲令來既已來者
樂恒久住常使不乏衣被飲食床榻湯藥諸

生活具耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆悉
共擁護諸阿羅訶極大愛敬常願未來阿羅
訶者而欲令來既已來者樂恒久住常使不
乏衣被飲食床榻湯藥諸生活具世尊復告
大臣雨勢若彼跋耆悉共擁護諸阿羅訶極
大愛敬常願未來阿羅訶者而欲令來既已
來者樂恒久住常使不乏衣被飲食床榻湯
藥諸生活具者跋耆必勝則爲不衰雨勢跋
耆行此七不衰法諸受持此七不衰法者跋
耆必勝則爲不衰於是大臣雨勢即從坐起
偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇設彼跋耆成
就七不衰法者摩竭陀王未生怨鞞陀提子
不能伏彼況復具七不衰法耶瞿曇我國事
多請退還歸世尊報曰欲去隨意於是大臣
雨勢聞佛所說則善受持起繞世尊三匝而
去大臣雨勢去後不久於是世尊迴顧告曰
阿難若有比丘依鷲巖山處處住者宣令一
切盡集講堂一切集已便來白我尊者阿難
即受佛教唯然世尊是時尊者阿難便行宣
令若有比丘依鷲巖山處處住者今令一切

盡集講堂一切集已還詣佛所稽首作禮却住一面白曰世尊我已宣令若有比丘依鷲巖山處處住者悉令一切盡集講堂今皆已集唯願世尊自知其時於是世尊將尊者阿難往詣講堂於比丘衆前敷座而坐告諸比丘今爲汝說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘數數集會多聚集者比丘必勝則法不衰若比丘共齊集會俱作衆事共俱起者比丘必勝則法不衰若比丘未施設事不更施設本所施設而不改易我所說戒善奉行者比丘必勝則法不衰若比丘此未來有愛喜欲共俱愛樂彼彼有起不隨者比丘必勝則法不衰若比丘有長老上尊俱學梵行比丘悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受者比丘必勝則法不衰若比丘有無事處山林高巖閑居靜處寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐樂住不離者比丘必勝則法不衰若比丘悉共擁護諸梵行者至重愛敬常願未來諸梵行者而欲令來既已來者樂恒久住常使不乏衣被飲食床榻湯藥諸生活具者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰於是世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘尊師恭敬極重供養奉事者比丘必勝則法不衰若比丘法衆戒不放逸供給定恭敬極重供養奉事者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘不行於業不樂於業不習業者比丘必勝則法不衰不行諍說不樂諍說不習諍說者不行聚會不樂聚會不習聚會者不行雜合不樂雜合不習雜合者不行睡眠不樂睡眠不習睡眠者不爲利不爲譽不爲他人行梵行者不爲暫爾不爲德勝於其中間捨方便令德勝者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘成就信財戒財慚財愧財博聞財施財成就慧財者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘成就信力進力慚力愧力念力定力成就慧力者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若比丘修念覺支依捨離依無欲依滅盡趣向出要擇法精進喜息定修捨覺支依捨離依無欲依滅盡趣向出要法者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我爲汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲七若

比丘應與面前律與面前律應與憶律與憶律應與不癡律與不癡律應與自發露與自發露應與居與居應與展轉與展轉衆中起諍當以如棄糞掃止諍法止之者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰令爲汝等說六慰勞法汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何爲六以慈身業向諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃如是慈口業慈意業若有法利如法得利自所飯食至在鉢中如是利分布施諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有戒不缺不穿無穢無黑如地不隨他聖所稱譽具善受持如是戒分布施諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃若有見是聖出要明了深達能正盡苦如是見分布施諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅槃我向所言六慰勞法者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵志品傷歌羅經第二

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時傷歌羅摩納中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰摩納若有疑者恣汝所問傷歌羅摩納即便問曰瞿曇梵志如法行乞財物或自作齋或教作齋瞿曇若自作齋教作齋者彼一切行無量福迹以因齋故沙門瞿曇弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道自調御自息止自滅訖如是沙門瞿曇弟子隨族行一福迹不行無量福迹因學道故爾時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難問曰摩納此二道迹何者最上最妙最勝耶傷歌羅摩納語曰阿難沙門瞿曇及阿難我俱恭敬尊重奉祠尊者阿難復語曰摩納我不問汝恭敬尊重奉祠誰我但問汝此二道迹何者最上最妙最勝耶尊者阿難至再三問曰摩納此二道迹何者最上最妙最勝耶傷歌羅摩納亦再三語曰阿難沙門瞿曇及阿難我俱恭敬尊重奉祠尊者阿難復語曰摩納我不問汝恭敬尊重奉祠誰我但問汝此二道迹何者最上最妙最勝耶於是世尊便作是念此傷歌羅摩納爲阿難所屈我寧可救彼世尊知已告曰摩納昔日王及羣臣普集大會共論何事以何事故共集會耶傷歌羅摩納答曰瞿曇昔日王及羣臣普集大會共論如此事何因何緣昔沙門瞿曇施設少戒然諸比丘多得道者何因何緣今沙門瞿曇施設多戒然諸比丘少得道耶瞿曇昔日王及羣臣普集大會共論此事以此事故共集會耳爾時世尊告曰摩納我今問汝隨所解答於意云何若使有一沙門梵志自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼爲他說我自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心

解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞汝等共來亦自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼亦自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼爲他說他爲彼說如是展轉無量百千於摩納意云何我弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道行一福迹不行無量福迹因學道故耶傷歌羅摩納答曰瞿曇如我解沙門瞿曇所說義彼沙門瞿曇弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道行無量福迹不行一福迹因學道故世尊復告傷歌羅曰有三示現如意足示現占念示現教訓示現摩納云何如意足示現有一沙門梵志有大如意足有大威德有大福祐有大威神於如意足心得自在行無量如意足之功德謂分一爲衆合衆爲一一則住一有知有見不礙石壁猶如行空沒地如水履水如地結跏趺坐上昇虛空猶如鳥翔今此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神以手捫摸身至梵天摩納是謂如意足示現摩納云何占念示現有一沙門梵志以他相占他意有是意如是意實有是意無量占不少占彼一切眞諦而無有虛設不以他相占他意者但以聞天聲及非人聲而占他意有是意如是意實有是意無量占不少占彼一切眞諦而無有虛設不以他相占他意亦不聞天聲及非人聲占他意者但以他念他思他說聞聲已占他意有是意如是意實有是意無量占不少占彼一切眞諦而無有虛設不以他相占他意亦不以聞天聲及非人聲占他意亦不以他念他思他說聞聲已占他意者但以見他入無覺無觀定見已作是念如此賢者不念不思如意所願彼賢者從此定覺如是念彼從此定覺即如是如是念彼亦占過去亦占未來亦占現在久所作久所說亦占安靜處住安靜處亦占至心心所有法摩納是謂占念示現摩納云何教訓示現有一沙門梵志自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼爲他說我自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞汝等共來亦自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼亦自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼爲他說他爲彼說如是展轉無量百千摩納是謂教訓示現此三示現何者示現最上最妙最勝耶傷歌羅摩納答曰瞿曇若有沙門梵志有大如意足有大威德有

大福祐有大威神於如意足心得自在乃及身至梵天者瞿曇此自作自有自受其報瞿曇於諸示現此示現大法瞿曇若有沙門梵志以他相占他意乃至占心心所有法者瞿曇此亦自作自有自受其報瞿曇於諸示現此亦示現大法瞿曇若有沙門梵志自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞彼爲他說他爲彼說如是展轉無量百千者瞿曇於三示現此示現最上最妙最勝世尊復問傷歌羅曰於三示現稱歎何示現傷歌羅摩納答曰瞿曇於三示現我稱說沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇有大如意足有大威德有大福祐有大威神心得自在乃及身至梵天沙門瞿曇以他相占他意乃至占心心所有法沙門瞿曇示現如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞沙門瞿曇爲他說他爲彼說如是展轉無量百千瞿曇是故於三示現我稱歎沙門瞿曇於是世尊告曰摩納汝善達此論所以者何我有大如意足有大威德有大福祐有大威神於如意足心得自在乃及身至梵天摩納我以他相占他意乃至占心心所有法摩納我自行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞我爲他說他爲彼說如是展轉無量百千摩納是故汝善達此論汝當如是善受善受所以者何此所說義應當如是於是傷歌羅摩納白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆惟願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是傷歌羅摩納尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵志品筭數目揵連經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿子母堂爾時筭數梵志目揵連中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰目揵連恣汝所問莫自疑難筭數目揵連則便問曰瞿曇此鹿子母堂漸次第作轉後成訖瞿曇此鹿子母堂隥梯初昇一隥後二三四瞿曇如是此鹿子母堂漸次第上瞿曇此御象者亦漸次第調御成訖謂因鉤故瞿曇此御馬者亦漸次第調御成訖謂因鞚故瞿曇此刹利亦漸次第至成就訖謂因捉弓箭故瞿曇此諸梵志亦漸次第至成就訖謂因學經書故瞿曇我等學筭數以筭數存命亦漸次第至成就訖若有弟子或男或女始教一一數二二三三十百千萬次第至上瞿曇如是我等學筭數以筭數存命漸次至成就訖沙門瞿曇此法律中云何漸次第作至成就訖世尊告曰目揵連若有正說漸次第作乃至成就訖目揵連我法律中謂正說所以者何目揵連我於此法律漸次第作至成就訖目揵連若年少比丘初來學道始入法律者如來先教比丘汝來身護命清淨口意護命清淨目揵連若比

丘身護命清淨口意護命清淨者如來復上教比丘汝來觀內身如身至觀覺心法如法目揵連若比丘觀內身如身至觀覺心法如法者如來復上教比丘汝來觀內身如身莫念欲相應念至觀覺心法如法莫念非法相應念目揵連若比丘觀內身如身不念欲相應念至觀覺心法如法不念非法相應念者如來復上教比丘汝來守護諸根應念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒起正知若眼見色然不受相亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受相亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護意根目揵連若比丘守護諸根常念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒起正知若眼見色然不受相亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受相亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護意根者如來復上教比丘汝來正知出入善觀分別屈申低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠覺語默皆正知之目揵連若比丘正知出入善觀分別屈申低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠覺語默皆正知者如來復上教比丘汝來獨住遠離在無事處或至樹下空安靖處山巖石室露地穰積或至林中或在塚間汝已在無事處或至樹下空安靖處敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具莫起貪伺欲令我得汝於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫汝於疑惑淨除其心汝斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊目揵連若比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者目揵連如來為諸年少比丘多有所益謂訓誨教訶目揵連若有比丘長老上尊舊學梵行如來復上教謂究竟訖一切漏盡算數目揵連即復問曰沙門瞿曇一切弟子如是訓誨如是教訶盡得究竟智必涅槃耶世尊答曰目揵連不一向得或有得者或不得者算數目揵連復更問曰瞿曇此中何因何緣有涅槃有涅槃道沙門瞿曇現在導師或有比丘如是訓誨如是教訶得究竟涅槃或復不得耶世尊告曰目揵連我還問汝隨所解答目揵連於意云何汝知王舍城處詣彼道耶算數目揵連答曰唯然我知王舍城處亦詣彼道世尊問曰目揵連若有人來欲見彼王至王舍城其人問汝我欲見王至王舍城算數目揵連知王舍城處詣彼道徑可示語我耶汝告彼人曰從此東行至彼某村從某村去當至某邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉盡見盡知彼人聞汝語受汝教已從此東行須臾不久便捨正道從惡道還若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉彼盡不見亦不知也復有人來欲見彼王至王舍城其人問汝我

欲見王至王舍城筭數目揵連知王舍城處諳彼道徑可示語我耶汝告彼人曰從此東行至彼某村從某村去當至某邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉盡見盡知彼人聞汝語受汝教已即從此東行至彼某村從某村去得至某邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉盡見盡知目揵連此中何因何緣有彼王舍城有王舍城道汝現在導師彼第一人隨受汝教於後不久捨平正道從惡道還若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉彼盡不見亦不知耶彼第二人隨受汝教從平正道展轉得至於王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉彼盡見盡知耶筭數目揵連答曰瞿曇我都無事有彼王舍城有王舍城道我現在導師彼第一人不隨我教捨平正道從惡道還若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉彼盡不見亦不知耳彼第二人隨順我教從平正道展轉得至於王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹挾長流河又有清泉彼盡見盡知耳世尊告曰如是目揵連我亦無事有彼涅槃有涅槃道我為導師為諸比丘如是訓誨如是教訶得究竟涅槃或有不得目揵連但各自隨比丘所行爾時世尊便記彼行謂究竟漏盡耳筭數目揵連白曰瞿曇我已知瞿曇我已解瞿曇猶如良地有娑羅林彼中有守娑羅林人明健不懈諸娑羅根以時鋤掘平高填下糞沃溉灌不失其時若其邊有穢惡草生長盡拔棄之若有橫曲不調直者盡剗治之若有極好中直樹者便擁護養隨時鋤掘糞沃溉灌不失其時如是良地娑羅樹林轉茂盛好瞿曇如是有人諛諂欺誑極不庶幾無信懈怠無念無定惡慧心狂諸根掉亂持戒寬緩不廣修沙門瞿曇如是之人不能共事所以者何瞿曇如是人者穢汙梵行瞿曇若復有人不有諛諂亦不欺誑庶幾有信精進不懈有念有定有智慧極恭敬戒廣修沙門瞿曇如是之人能共事也所以者何瞿曇如是人者清淨梵行瞿曇猶諸根香沈香為第一所以者何瞿曇彼沈香者於諸根香為最上故瞿曇猶諸娑羅樹香赤栴檀為第一所以者何瞿曇赤栴檀者於諸娑羅樹香為最上故瞿曇猶諸水華青蓮華為第一所以者何瞿曇青蓮華者於諸水華為最上故瞿曇猶諸陸華修摩那華為第一所以者何瞿曇修摩那華者於諸陸華為最上故瞿曇猶如世中諸有論士沙門瞿曇為最第一所以者何沙門瞿曇論士能伏一切外道異學故世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是筭數目揵連及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十五

切狛之不粘者曰秖 髦 莫高切毛髮也 亦 氍氀 衢強魚切毛席也氀力朱切毛 髿 毲 切毛吐盍切毲也 曒 吉了切明也 繒 疾陵切帛也 縠 胡谷切紗之而爲縠 紡 襯 初覲切近身衣也 鎧 可亥切甲也 浣 胡管切洗濯也 燼 除刃切火餘也

中阿含經卷第三十六　建六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品瞿默目揵連經第四

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者阿難遊王舍城爾時摩竭陀大臣雨勢治王舍城爲防跋耆故於是摩竭陀大臣雨勢遣瞿默目揵連田作人往至竹林加蘭哆園爾時尊者阿難過夜平旦著衣持鉢爲乞食故欲入王舍城於是尊者阿難作是念且置王舍城乞食我寧可往詣瞿默目揵連田作人所於是尊者阿難往詣瞿默目揵連田作人所梵志瞿默目揵連遥見尊者阿難來即從座起偏袒著衣叉手向尊者阿難白曰善來阿難久不來此可坐此座尊者阿難即坐彼座梵志瞿默目揵連與尊者阿難共相問訊却坐一面白曰阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難報曰目揵連汝便可問我聞當思則便問曰阿難頗有一比丘與沙門瞿曇等耶尊者阿難與梵志瞿默目揵連共論此事時爾時摩竭陀大臣雨勢慰勞田作人往詣梵志瞿默目揵連田作人所摩竭陀大臣雨勢遥見尊者阿難坐在梵志瞿默目揵連田作人中往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面問曰阿難與梵志瞿默目揵連共論何事以何事故共會此耶尊者阿難答曰雨勢梵志瞿默目揵連問我阿難頗有一比丘與沙門瞿曇等耶摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難云何答彼尊者阿難答曰雨勢都無一比丘與世尊等等摩竭陀大臣雨勢復問曰唯然阿難無一比丘與世尊等等頗有一比丘爲沙門瞿曇在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝等今所依耶尊者阿難答曰雨勢都無一比丘爲世尊所知見如來無所著等正覺在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難唯然無一比丘與沙門瞿曇等等亦無一比丘爲沙門瞿曇在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝等今所依者頗有一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝

等今所依耶尊者阿難答曰雨勢亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難唯然無一比丘與沙門瞿曇等等亦無一比丘爲沙門瞿曇在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝等今所依者亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令汝等今所依者阿難若爾者汝等無所依共和合不諍安隱同一一教合一水乳快樂遊

行如沙門瞿曇在時耶尊者阿難告曰雨勢汝莫作是說言我等無所依所以者何我等有所依耳摩竭陀大臣雨勢白曰阿難前後所說何不相應阿難向如是說無一比丘與世尊等等亦無一比丘爲世尊所知見如來無所著等正覺在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者阿難何因何緣今說我有所依耶尊者阿難答曰

雨勢我等不依於人而依於法雨勢我等若依村邑遊行十五日說誦解脫時集坐一處若有比丘知法者我等請彼比丘爲我等說法若彼衆清淨者我等一切歡喜奉行彼比丘所說若彼衆不清淨者隨法所說我等教作是摩竭陀大臣雨勢白曰阿難非汝等教作是但法教作是阿難如是少法多法可得久住者如是阿難等共和合不諍安隱同一一教合一水乳快樂遊行如沙門瞿曇在時摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難頗有可尊敬耶尊者阿難答曰雨勢有可尊敬雨勢白曰阿難前後所說何不相應阿難向如是說無一比丘與世尊等等亦無一比丘爲世尊在時所立此比丘我般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依如亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂令我等今所依者阿難汝何因何緣今說有可尊敬耶尊者阿難答曰雨勢世尊知見如來無所著等正覺說有十法而可尊敬我等若見比丘有此十法者則共愛敬尊重供

養宗奉禮事於彼比丘云何爲十雨勢比丘修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖芥罪常懷畏怖受持學戒雨勢我等若見比丘極行增上戒者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞誦習至于意所推觀明見深達雨勢我等若見比丘極多聞者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘作善知識作善朋友作善伴黨雨勢我等若見比丘極善知識者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘樂住遠離成就一遠離身及心也雨勢我等若見比丘極樂住遠離者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘樂於宴坐內行正止亦不離伺成就於觀增長空行雨勢我等若見比丘極樂宴坐者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱

行無顧戀猶如鶖鳥與兩翅俱飛翔空中如是比丘知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀雨勢我等若見比丘極知足者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘常行於念成就正念久所曾習久所曾聞恒憶不忘雨勢我等若見比丘極有正念者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固為諸善本不捨方便雨勢我等若見比丘極精勤者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘修行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦雨勢我等若見比丘極行慧者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘復次雨勢比丘諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真雨勢我等若見比丘諸漏盡者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘雨勢世尊知見如來無所著等正覺說此十法而可尊敬雨勢我等若見比丘行此十法者則共愛敬尊重供養宗奉禮事於彼比丘於是彼大衆放高大音聲可修直道非不可修若修直道非不可修者隨世中阿羅訶愛敬尊重供養禮事若諸尊可修直道而能修者是故世中阿羅訶愛敬尊重供養禮事於是摩竭陀大臣雨勢及其眷屬問曰阿難今遊何處尊者阿難答曰我今遊行此王舍城竹林加蘭哆園阿難竹林加蘭哆園至可愛樂整頓可喜晝不喧鬧夜則靖寂無有蚊虻亦無蠅蚤不寒不熱阿難樂住竹林加蘭哆園耶尊者阿難答曰如是雨勢如是雨勢竹林加蘭哆園至可愛樂整頓可喜晝不喧鬧夜則靖寂無有蚊虻亦無蠅蚤不寒不熱雨勢我樂住竹林加蘭哆園中所以者何以世尊擁護故是時婆難大將在彼衆中婆難大將白曰如是雨勢如是雨勢竹林加蘭哆園至可愛樂整頓可喜晝不喧鬧夜則靖寂無有蚊虻亦無蠅蚤不寒不熱彼尊者樂住竹林加蘭哆園所以者何此尊者行伺樂伺故摩竭陀大臣雨勢聞已語曰婆難大將沙門瞿曇昔時遊行金鞞羅樂園中婆難大將爾時我數往詣彼見沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇行伺樂伺稱歎一切伺尊者阿難聞已告曰雨勢莫作是說沙門瞿曇稱說一切伺所以者何世尊或稱說伺或不稱說摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難沙門瞿曇不稱說伺不稱說何等伺尊者阿難答曰雨勢或有一貪欲所纏而起貪欲不知出要如真彼為貪欲所障礙故伺增伺而重伺雨勢是謂第一伺世尊不稱說復次雨勢或有一瞋恚所纏而起瞋恚不知出要如真彼為瞋恚所障礙故伺增伺而重伺雨勢是謂第二伺世尊不稱說復次雨勢睡眠所纏而起睡眠不知出要如真彼為睡眠所障礙故伺增伺而重伺雨勢是謂第三伺世尊不稱說復次雨勢疑惑所纏而起疑惑不知出要如真彼為疑惑所障礙故伺增伺而重伺雨勢是謂第四伺世尊不稱說雨勢世尊不稱說此四伺摩竭陀大臣雨勢白曰阿難此四伺可憎可憎處沙門

瞿曇不稱說所以者何正盡覺故摩竭陀大臣雨勢復問曰阿難何等伺沙門瞿曇所稱說尊者阿難答曰雨勢比丘者離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊雨勢世尊稱說此四伺摩竭陀大臣雨勢白曰阿難此四伺可稱可稱處沙門瞿曇所稱說所以者何以正盡覺故阿難我事煩猥請退還歸尊者阿難告曰欲還隨意於是摩竭陀大臣雨勢聞尊者阿難所說善受善持即從坐起繞尊者阿難三帀而去是時梵志瞿默目揵連於摩竭陀大臣雨勢去後不久白曰阿難我所問事都不答耶尊者阿難告曰目揵連我實不答梵志瞿默目揵連白曰阿難我更有所問聽我問耶尊者阿難答曰目揵連汝可便問我聞當思梵志瞿默目揵連即問曰阿難若如來無所著等正覺解脫及慧解脫阿羅訶解脫此三解脫有何差別有何勝如尊者阿難答曰目揵連若如來無所著等正覺解脫及慧解脫阿羅訶解脫此三解脫無有差別亦無勝如梵志瞿默目揵連白曰阿難可在此食尊者阿難默然而受梵志瞿默目揵連知默然受已即從座起自行澡水極美淨妙種種豐饒食噉含消自手斟酌極令飽滿食訖舉器行澡水竟取一小牀別坐聽法尊者阿難為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜尊者阿難所說如是摩竭陀大臣雨勢眷屬及梵志瞿默目揵連聞尊者阿難所說歡喜奉行

梵志品象跡喻經第五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時卑盧異學平旦則從舍衛國出往詣佛所稽首作禮却坐一面佛為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住卑盧異學佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起稽首佛足繞三帀而去爾時生聞梵志乘極好白乘與五百弟子俱以平旦時從舍衛出至無事處欲教弟子諷讀經書生聞梵志遙見卑盧異學來便問婆蹉晨起從何處來卑盧異學答曰梵志我見世尊禮事供養來生聞梵志問曰婆蹉頗知沙門瞿曇空安靜處學智慧耶卑盧異學答曰梵志何等人可知世尊空安靜處學智慧耶梵志若知世尊空安靜處學智慧者亦當如彼但梵志我所讀書有四句義因四句義我必信世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣梵志譬善象師遊無事處於樹林間見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志我亦如是我所讀書有四句義因四句義我必信世尊如來無所著等正覺而說法善如來弟子聖衆善趣云何四句義梵志智慧剎利論士多聞決定能伏世人無所不知則以諸見造作文章行於世間彼作是念我往沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當復重問若不能答便伏捨去彼聞世尊遊某村邑便往彼所見世尊已尚不敢問況復能伏梵志我所讀書用得如此第一句義我因此義必信世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣如是智慧梵志智慧居士智慧沙門論士多聞決定能伏世人無所不知則以諸見

造作文章行於世間彼作是念我往沙門瞿曇所問如是如是事若能答者當復重問若不能答便伏捨去彼聞世尊遊某村邑便往彼所見世尊已尚不敢問況復能伏梵志我所讀書用得如此第四句義我因此義必信世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣梵志我所讀書有此四句義我因此四句義故必信世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣生聞梵志語曰婆蹉汝大供養沙門瞿曇所因所緣歡喜奉行卑盧異學答曰梵志如是如是我極供養於彼世尊亦極稱譽一切世間亦應供養彼時生聞梵志聞此義已即從乘下右膝著地叉手向於勝林給孤獨園再三作禮南無如來無所著等正覺如是至三已還乘極好白乘往詣勝林給孤獨園到彼乘地即便下乘步進詣佛共相問訊却坐一面生聞梵志向與卑盧異學共所論事盡向佛說世尊聞已告曰梵志卑盧異學說象跡喻猶不善作亦不具足如象跡喻善作具足者今為汝說當善聽之梵志譬善象師遊無事處於樹林間見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或不信者於此林中復有母象名加梨㝹身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或復不信於此林中更有母象名加羅梨身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志彼善象師或復不信於此林中更有母象名婆和㝹身極高大彼有此跡即尋此跡復見大象跡見已必信彼象極大而有此跡彼尋此跡已見大象跡大象跡方極長極廣周帀遍著正深入地及見彼象或去或來或住或走或立或臥見彼象已便作是念若有此跡必是大象梵志如是若世中出如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志乃至天人自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行彼所說法或居士居士子聞已得信於如來正法律彼得信已便作是念在家至狹塵勞之處出家學道發露曠大我今在家為鏁所鏁不得盡形壽淨修梵行我寧可捨於少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼於後時捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼出家已捨親族相受比丘要修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見纖芥罪常懷畏怖受持學戒彼離殺斷殺棄捨刀杖有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲彼於殺生淨除其心彼離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報彼於不與取淨除其心彼離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷婬彼於非梵行淨除其心彼離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心彼離兩舌斷於兩舌行不兩舌不破壞他不

聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞彼離者欲合合者歡喜不作羣黨不樂羣黨不稱說羣黨事彼於兩舌淨除其心彼離麤言斷於麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所言清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安隱言聲具了不使人畏令他得定說如是言彼於麤言淨除其心彼離綺語斷於綺語時說眞說法說義說止息說樂止息說事隨時得宜善教善訶彼於綺語淨除其心彼離治生斷於治生棄捨稱量及斗斛亦不受貨不縛束人不望折斗量不以小利侵欺於人彼於治生淨除其心彼離受寡婦童女斷受寡婦童女彼於受寡婦童女淨除其心彼離受奴婢斷受奴婢彼於受奴婢淨除其心彼離受象馬牛羊斷受象馬牛羊彼於受象馬牛羊淨除其心彼離受鷄猪斷受鷄猪彼於受鷄猪淨除其心彼離受田業店肆斷受田業店肆彼於受田業店肆淨除其心彼離受生稻麥豆斷受生稻麥豆彼於受生

稻麥豆淨除其心彼離酒斷酒彼於飲酒淨除其心彼離高廣大牀斷高廣大牀彼於高廣大牀淨除其心彼離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉彼於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心彼離歌儛倡妓及往觀聽斷歌儛倡妓及往觀聽彼於歌儛倡妓及往觀聽淨除其心彼離受生色像寶斷受生色像寶彼於受生色像寶淨除其心彼離過中食斷過中食一食不夜食學時食彼於過中食淨除其心彼已成就此聖戒聚復行極知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀猶如鴈鳥與兩翅俱飛翔空中彼已成就此聖戒聚及極知足復守護諸根常念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒起正知若眼見色然不受想亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受想亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護意根彼已成就此聖戒聚及極知足守護諸

根復正知出入善觀分別屈申低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠覺語默皆正知之彼已成就此聖戒聚及極知足守護諸根正知出入復獨住遠離在無事處或至樹下空安靖處山巖石室露地穰積或至林中或在冢間彼已在無事處或至樹下空安靖處敷尼師壇結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫彼於疑惑淨除其心彼斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊梵志是謂如來所掘如來所行如來所服然彼不以此爲訖世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣彼覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂逮第二禪成就遊梵志是謂如來所掘如來所行如來所服然彼不以此爲訖世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣彼離喜欲捨無求遊正念正智而

身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室逮第三禪成就遊梵志是謂如來所掘如來所行如來所服然彼不以此爲訖世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣彼樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮第四禪成就遊梵志是謂如來所掘如來所行如來所服然彼不以此爲訖世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣彼已得如是定心清淨無穢無煩柔輭善住得不動心趣向漏盡智通作證彼知此苦如眞知此苦集知此苦滅知此苦滅道如眞知此漏如眞知此漏集知此漏滅知此漏滅道知眞彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞梵志是謂如來所掘如來所行如來所服彼以此爲訖世尊如來無所著等正覺所說法善如來弟子聖衆善趣梵志於意云何如是象跡喻善作具足耶生聞梵志答曰唯然瞿曇如是象跡喻善作具足生聞梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志及早盧異學聞佛所說歡喜奉行

梵志品闍德經第六

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰梵志恣汝所問生聞梵志即便問曰沙門瞿曇弟子或有在家或有出家學道以何義故博聞誦習耶世尊答曰梵志我弟子或有在家或出家學道所以博聞誦習欲自調御欲自息止自求滅訖梵志我弟子或有在家或出家學道以此義故博聞誦習生聞梵志復問曰瞿曇博聞誦習有差別耶博聞誦習有功德耶世尊答曰梵志博聞誦習而有差別博聞誦習則有功德生聞梵志復問曰瞿曇博聞誦習有何差別有何功德耶世尊答曰梵志多聞聖弟子晝日作業欲得其利彼所作業敗壞不成彼所作業敗壞不成已然不憂慼愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡狂梵志若多聞聖弟子晝日作業欲得其利彼所作業敗壞不成彼所作業敗壞不成已然不憂慼愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡狂者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子所有愛念異無散解不復相應與別離已然不憂慼愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡狂梵志若多聞聖弟子所有愛念異無散解不復相應與別離已然不憂慼愁煩啼哭不椎身懊惱亦不癡狂者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子知所有財物皆悉無常念出家學道梵志若多聞聖弟子知所有財物皆悉無常念出家學道者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子知所有財物皆悉無常已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道梵志若多聞聖弟子知所有財物皆悉無常已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志

多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐梵志若多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子堪耐不樂生不樂已心終不著梵志若多聞聖弟子堪耐不樂生不樂已心終不著者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子堪耐恐怖生恐怖已心終不著梵志若多聞聖弟子堪耐恐怖生恐怖已心終不著梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子若生三惡不善之念欲念恚念及害念爲此三惡不善念已心終不著梵志若多聞聖弟子若生三惡不善之念欲念恚念及害念爲此三惡不善念已心終不著者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊梵志若多聞聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已則得苦邊梵志若多聞聖弟子三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往來已則得苦邊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已則得苦邊梵志若多聞聖弟子三結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往來已則得苦邊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子五下分結盡生彼間已便般涅槃得不退法不還此世梵志若多聞聖弟子五下分結盡生彼間已便般涅槃得不退法不還此世者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子有息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊慧觀斷漏而知漏梵志若多聞聖弟子有息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊慧觀斷漏而知漏者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子如意足天耳他心智宿命智生死智諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞梵志若多聞聖弟子如意足天耳他心智宿命智生死智諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德生聞梵志復問世尊此博聞誦習有此差別有此功德頗更有差別更有功德最上最妙最勝耶世尊答曰梵志此博聞誦習有此差別有此功德更無差別更無功德最上最妙最勝者生聞梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

梵志品何苦經第七

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰梵志恣汝所問生聞梵志即便問曰瞿曇在家者有何苦出家學道者有何苦耶世尊答曰梵志在家者以不自在爲苦出家學道者以自在爲苦生聞梵志復問曰瞿曇在家者云何以不自在爲苦出家學道者云何以自在爲苦耶世尊答曰梵志若在家者錢不增長金銀眞珠瑠璃水精悉不增長畜牧穀米及奴婢使亦不增長爾時在家憂苦愁慼因此故在家者多有憂苦多懷愁慼梵志若出家學道者行隨其欲行隨恚癡爾時出家學道憂苦愁慼因此故出家學道者多有憂苦多懷愁慼梵志如是在家者以不自在爲苦出家學道者以自在爲苦生聞梵志復問曰瞿曇在家者有何樂出家學道者有何樂耶世尊答曰梵志在家者以自在爲樂出家學道者以不自在爲樂生聞梵志復問曰瞿曇在家者云何以自在爲樂出家學道者云何以不自在爲樂耶世尊答曰梵志若在家者錢得增長金銀眞珠瑠璃水精皆得增長畜牧穀米及奴婢使亦得增長爾時在家快樂歡喜因此故在家者多快樂歡喜梵志出家學道者行不隨欲行不隨恚癡爾時出家學道快樂歡喜因此故出家學道者多快樂歡喜梵志如是在家者以自在爲樂出家學道者以不自在爲樂生聞梵志復問曰瞿曇以何事故令天及人必無利義以何事故令天及人必有利義世尊答曰梵志若天及人共諍者必無利義若天及人不諍者必有利義生聞梵志復問曰瞿曇云何天及人共諍者必無利義云何天及人不諍者必有利義耶世尊答曰梵志若時天及人鬪諍怨憎者爾時天及人憂苦愁慼因此故天及人多有憂苦多懷愁慼梵志若時天及人不鬪諍不怨憎者爾時天及人快樂歡喜因此故天及人多快樂多歡喜梵志如是天及人共諍者必無利義天及人不諍者必有利義生聞梵志復問曰瞿曇以何事故令天及人必不得饒益必得其苦以何事故令天及人必得饒益必得其樂世尊答曰梵志若天及人行於非法及行惡者必不得益必得其苦若天及人能行如法不行惡者必得饒益必得其樂生聞梵志復問曰瞿曇天及人云何行於非法及行惡者必不得益必得其苦天及人云何行如法不行惡者必得饒益必得其樂世尊答曰梵志天及人身行非法及行惡口意行非法及行惡者爾時天及人必當減損阿脩羅必當興盛梵志若天及人身行如法守護其身口意行如法守護口意者爾時天及人必當興盛阿脩羅必當減損梵志如是天及人行於非法及行惡者必不得益必得其苦梵志如是天及人能行如法不行惡者必得饒益必得其樂生聞梵志復問曰瞿曇云何觀惡知識世尊答曰梵志當觀惡知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何當觀惡知識猶如月耶世尊答曰梵志如向盡月日日稍減宮殿亦減光明亦減形

色亦滅日日盡去梵志有時月乃至於盡都不復見梵志惡知識人於如來正法律亦得其信彼得信已則於後時而不孝順亦不恭敬所行不順不立正智不起向法次法彼便失信持戒博聞庶幾智慧亦復失之梵志有時此惡知識教滅善法猶如月盡梵志如是當觀惡知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何觀善知識世尊答曰梵志當觀善知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何當觀善知識猶如月耶世尊答曰梵志猶如月初生少壯明淨日日增長梵志或時月十五日其殿豐滿梵志如是善知識於如來正法律得信彼得信已而於後時孝順恭敬所行隨順立於正智趣向法次法彼增長信持戒博聞庶幾智慧亦復增長梵志有時彼善知識善法具足如十五日月梵志如是當觀善知識猶如月也於是世尊說此頌曰

譬如月無垢　遊於虛空界　一切世星宿
悉翳其光明　如是信博聞　庶幾無慳貪
世間一切慳　悉翳施光明　猶如有大龍
興起雲雷電　雨下極霶霈　充滿一切地
如是信博聞　庶幾無慳貪　施飲食豐足
樂勸增廣施　如是極雷震　如天降時雨
彼福雨廣大　施主之所雨　財物多名譽
得生於善處　彼當受於福　死已生天上

佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十六

中阿含經卷第三十七　建七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品何欲經第八

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問梵志即便問曰瞿曇剎利何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰剎利者欲得財物行於智慧所立以刀依於人民以自在為訖生聞梵志問曰瞿曇居士何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰居士者欲得財物行於智慧立以技術依於作業以作業竟為訖生聞梵志問曰瞿曇婦人何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰婦人者欲得男子行於嚴飾立以兒子依於無對以自在為訖生聞梵志問曰瞿曇偷劫何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰偷劫者欲不與取行隱藏處所立以刀依於闇冥以不見為訖生聞梵志問曰瞿曇梵志何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰梵志者欲得財物

行於智慧立以經書依於齋戒以梵天爲訖生聞梵志問曰瞿曇沙門何欲何行何立何依何訖耶世尊答曰沙門者欲得眞諦行於智慧所立以戒依於無處以涅槃爲訖生聞梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

梵志品鬱瘦歌羅經第九

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園爾時鬱瘦歌羅梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問鬱瘦歌羅梵志即便問曰瞿曇梵志爲四種姓施設四種奉事爲梵志施設奉事爲剎利居士工師施設奉事瞿曇梵志爲梵志施設奉事梵志應奉事梵志剎利居士工師亦應奉事梵志瞿曇此四種姓應奉事梵志瞿曇梵志爲剎利施設奉事剎利應奉事剎利居士工師亦應奉事剎利瞿曇此三種姓應奉事剎利瞿曇梵志爲居士施設奉事居士應奉事居士工師亦應奉事居士瞿曇此二種姓應奉事居士瞿曇梵志爲工師施設奉事工師應奉事工師誰復下賤應施設奉事工師唯工師奉事工師世尊問曰梵志諸梵志頗自知爲四種姓施設四種奉事爲梵志施設奉事爲剎利居士工師施設奉事耶鬱瘦歌羅梵志答曰不知也瞿曇但諸梵志自作是說我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天梵志不自知爲四種姓施設四種奉事爲梵志施設奉事爲剎利居士工師施設奉事世尊告曰梵志猶如有人强與他肉而作是說士夫可食當與我直梵志汝爲諸梵志說亦復如是所以者何梵志不自知爲四種姓施設四種奉事爲梵志施設奉事爲剎利居士工師施設奉事世尊問曰梵志云何奉事若有奉事因奉事故有如無勝者爲是奉事耶若有奉事因奉事故有勝無如者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故有如無勝者爲是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故有如無勝者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故有勝無如者爲是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故有勝無如者爲是奉事耶鬱瘦歌羅梵志答曰瞿曇若我奉事因奉事故有如無勝者我不應奉事彼若我奉事因奉事故有勝無如者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故有如無勝者我不應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事故有如無勝者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故勝無如者我應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事故有勝無如者我應奉事彼世尊告曰梵志若更有梵志來非愚非癡亦非顚倒心無顚倒自由自在我問彼梵志於意云何若有奉事因奉事故有如無勝者爲是奉事耶若有奉事因奉事故有勝無如者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故有如無勝者爲是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故有如無勝者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故有勝無如者爲是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故有勝無如者爲是奉事

耶梵志彼梵志非愚非癡亦非顛倒心無顛倒自由自在答我曰瞿曇若我奉事因奉事故有如無勝者我不應奉事彼若我奉事因奉事故有勝無如者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故有如無勝者我不應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事故有如無勝者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故有勝無如者我應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事故有勝無如者我應奉事彼世尊問曰梵志於意云何若有奉事因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶若有奉事因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶鬱瘦歌羅梵志答曰瞿曇若我奉事因奉事故失信戒博聞

庶幾智慧者我不應奉事彼若我奉事因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼世尊告曰梵志若更有梵志來非愚非癡亦非顛倒心不顛倒自由自在我問彼梵志於意云何若有奉事因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶若有奉事因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者爲是奉事耶梵志彼

梵志非愚非癡亦非顛倒心無顛倒自由自在亦如是答我曰瞿曇若我奉事因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼若我奉事因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事彼鬱瘦歌羅梵志白曰瞿曇梵志爲四種姓施設四種自有財物爲梵志施設自有財物爲剎利居士工師施設自有財物瞿曇梵志爲梵志施設自有財物者瞿曇梵志爲梵志施設乞求自有財物若梵志輕慢乞求者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志爲梵志施設乞求自有財物若梵志輕慢乞求者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已

則便失利瞿曇梵志爲刹利施設自有財物者瞿曇梵志爲刹利施設弓箭自有財物若刹利輕慢弓箭者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志爲刹利施設弓箭自有財物若刹利輕慢弓箭者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵志爲居士施設自有財物者瞿曇梵志爲居士施設田作自有財物若居士輕慢田作者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志爲居士施設田作自有財物若居士輕慢田作者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵志爲工師施設自有財物者瞿曇梵志爲工師施設麻自有財物若工師輕慢麻者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志爲工師施設麻自有財物若工師輕慢麻者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便

失利世尊問曰梵志諸梵志頗自知爲四種姓施設四種自有財物爲梵志施設自有財物爲刹利居士工師施設自有財物耶鸚鵡摩納都提子瘦歌羅梵志答曰不知也瞿曇但諸梵志自說我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天不自知爲四種姓施設四種自有財物爲梵志施設自有財物爲刹利居士工師施設自有財物世尊告曰梵志猶如有人強與他肉而作是說士夫可食當與我直梵志汝爲諸梵志說亦復如是所以者何梵志不自知爲四種姓施設四種自有財物爲梵志施設自有財物爲刹利居士工師施設自有財物如是梵志我自善解善知諸法爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何頗有梵志於此虛空不著不縛不觸不礙刹利居士工師不然耶鸚鵡瘦歌羅梵志答曰瞿曇梵志於此虛空不著不縛不觸不礙刹利居士工師亦然如是梵志我自善解善知諸法爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問

曰梵志於意云何頗有梵志能行慈心無結無怨無恚無諍刹利居士工師不然耶鸚鵡瘦歌羅梵志答曰瞿曇梵志能行慈心無結無怨無恚無諍刹利居士工師亦然如是梵志我自善解善知諸法爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何若百種人來或有一人而語彼曰汝等共來若有生刹利族梵志族者唯彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨梵志於意云何爲刹利族梵志族者彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶爲居士族工師族者彼不能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶爲一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶鸚鵡瘦歌羅梵志答曰瞿曇彼一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨如是梵志我自善解善知諸法爲人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何若百種人來或有一人而語彼曰汝等共來若生刹利族梵志族者唯彼能以極燥娑羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生

火長養梵志於意云何為剎利族梵志族若彼能以極燥娑羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養耶為居士族工師族者彼當以燥猪狗槽伊蘭檀木及餘弊木用作火母以鑽鑽之生火長養耶為一切百種人皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養耶鬱瘦歌羅梵志答曰瞿曇彼一切百種人皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事為彼火獨有燄有色有熱有光能作火事耶為彼火獨無燄無色無熱無光不能作火事耶為彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事耶鬱瘦歌羅梵志答曰瞿曇若百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養者彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事若彼火獨有燄有色有熱有光能為火事者終無是處若彼火獨無燄無色無熱無光不能為火事者亦無是處但瞿曇彼一切火皆有燄有色有熱有光皆能作火事如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼或有人以燥草木著其火中生燄生色生熱生煙頗有燄色熱煙燄色熱煙而差別耶鬱瘦歌羅梵志答曰瞿曇若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼若有人以燥草木著其火中生燄生色生熱生煙我於彼火燄色熱煙燄色熱煙不能施設有差別也世尊告曰梵志如是我所得火所得不放逸能滅放逸及貢高慢我於此火火亦不能施設有差別也鬱瘦歌羅梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是鬱瘦歌羅梵志聞佛所說歡喜奉行

梵志品阿攝和經第十

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時眾多梵志於拘薩羅集在學堂共論此事梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化而沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示彼作是念諸賢為誰有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰彼復作是念阿攝和羅延多那摩納為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝和羅延多那摩納有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰諸賢可共詣阿攝和羅延多那摩納所向說此事隨阿攝和羅延多那摩納所說我等當受於是拘薩羅眾多梵志即詣阿攝和羅延多那摩納所共相問訊卻坐一面語曰摩納我等眾多梵志於拘薩羅集在學堂共論此事梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口

生梵梵所化而沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示我等作是念諸賢為誰有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰我等復作是念阿攝和羅延多那摩納為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝和羅延多那摩納有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰願阿攝和羅延多那摩納往詣沙門瞿曇所則以此事如法難詰阿攝和羅延多那摩納語諸梵志曰諸賢沙門瞿曇如法說法若如法說法者不可難詰也拘薩羅衆多梵志語曰摩納汝未有屈事未可豫自伏所以者何阿攝和羅延多那摩納為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿攝和羅延多那摩納有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰願阿攝和羅延多那摩納往詣沙門瞿曇所則以此事如法難詰阿攝和羅延多那摩納為拘薩羅衆多梵志默然而受於是阿攝和羅延多那摩納與彼拘薩羅衆多梵志往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽我問耶世尊告曰摩納恣汝所問阿攝和羅延多那便問曰瞿曇諸梵志等作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化未知沙門瞿曇當云何說世尊告曰我今問汝隨所解答摩納頗聞餘尼及劒浮國有二種姓大家及奴大家作奴奴作大家耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇我聞餘尼及劒浮國有二種姓大家及奴大家作奴奴作大家也如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法刹利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何頗獨有梵志於此虛空不著不縛不觸不礙刹利居士工師為不然耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇梵志於此虛空不著不縛不觸不礙刹利居士工師亦然如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法刹利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何頗獨有梵志能行慈心無結無怨無恚無諍刹利居士工師不然耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇梵志能行慈心無結無怨無恚無諍刹利居士工師亦然如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法刹利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何若百種人來或有一

人而語彼曰汝等共來若生剎利族梵志族者唯彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨摩納於意云何爲剎利族梵志族者彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶爲居士族工師族者彼不能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶爲一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇彼一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何若百種人來或有一人而語彼曰汝等共來若生剎利族梵志族者唯彼能以極燥娑羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養摩納於意云何爲剎利族梵志族者彼能以極燥娑羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養耶爲

居士族工師族者彼當以燥猪狗槽伊蘭檀木及餘弊木用作火母以鑽鑽之生火長養耶爲一切百種人皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇彼一切百種人皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養彼一切火皆有焰有色有熱有光皆能作火事爲彼火獨有焰有色有熱有光能作火事耶爲彼火獨無焰無色無熱無光不能作火事耶爲彼一切火皆有焰有色有熱有光皆能作火事耶阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇若彼百種人皆以若干種木用作火母以

鑽鑽之生火長養者彼一切火皆有焰有色有熱有光皆能作火事若彼火獨有焰有色有熱有光能爲火事者終無是處若彼火獨無焰無色無熱無光不能爲火事者亦無是處瞿曇但彼一切火皆有焰有色有熱有光皆能作火事如是摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法剎利居士工師若正趣者亦得善解自知如法阿攝和羅延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊告曰摩納若此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生剎利居士工師族者即工師族數摩納猶若如火隨所生者即彼之數若因木生者即木火數若因草糞薪生者即薪火數如是摩納此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生剎利居士工師族者即工師族數世尊問曰摩納於意云何若剎利女與梵志男共合會者彼因合會後

便生子或似父或似母或不似父母汝云何說彼爲刹利爲梵志耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇刹利女與梵志男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母我不說彼刹利亦不說梵志瞿曇我但說彼他身如是摩納此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生刹利居士工師族者即工師族數世尊問曰摩納若梵志女與刹利男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母汝云何說彼爲梵志爲刹利耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇梵志女與刹利男共合會者彼因合會後便生子或似父或似母或不似父母我不說彼梵志亦不說刹利瞿曇我但說彼他身如是摩納此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生刹利居士工師族者即工師族數世尊問曰摩納於意云何若人有衆多草馬放一父驢於中一草馬與父驢共合會彼因合會後便生駒汝云何說彼爲驢爲馬耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇若有草馬與驢共合會彼因合會後便生駒我不說彼驢亦不說馬瞿曇我但說彼騾也如是摩納若此身隨所生者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生刹利居士工師族者即工師族數世尊告曰摩納乃往昔時有衆多仙人共住無事高處生如是惡見梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化於是阿私羅仙人提鞞羅聞衆多仙人共住無事高處生如是惡見已著袈裟衣以袈裟巾裹頭拄杖持繖著白衣屣不從門入至仙人住處靜室經行於是共住無事高處有一仙人見阿私羅仙人提鞞羅著袈裟衣以袈裟巾裹頭拄杖持繖著白衣屣不從門入至仙人住處靜室經行見已往詣共住無事高處衆多仙人所便作是語諸賢今有一人著袈裟衣以袈裟巾裹頭拄杖持繖著白衣屣不從門入至仙人住處靜室經行我等寧可共往呪之汝作灰汝作灰耶於是共住無事高處衆多仙人即往詣彼阿私羅仙人提鞞羅所到已共呪汝作灰汝作灰如其呪法呪之汝作灰汝作灰者如是如是光顏益好身體悅澤彼衆多仙人便作是念我等本呪汝作灰汝作灰者彼即作灰我今呪此人汝作灰汝作灰我等如其呪法呪此人此人光顏益好身體悅澤我寧可問即便問之汝爲是誰阿私羅仙人提鞞羅答曰諸賢汝等頗聞有阿私羅仙人提鞞羅耶答曰聞有阿私羅仙人提鞞羅復語曰我即是也彼衆多仙人即共辭謝阿私羅仙人提鞞羅曰願爲忍恕願爲忍恕我等不知尊是阿私羅仙人提鞞羅耳於是阿私羅仙人提鞞羅語諸仙人曰我已相恕汝等實生惡見梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化彼諸仙人答曰如是阿私羅復問諸仙人曰汝等爲自知已父耶彼諸仙人答曰知也彼梵志取梵志婦非非梵志彼父復父乃至七世父彼梵志取梵志婦非非梵志阿私羅復問諸仙人曰汝等爲自

知已母耶彼諸仙人答曰知也彼梵志取梵志夫非非梵志彼母復母乃至七世母彼梵志取梵志夫非非梵志阿私羅復問諸仙人曰汝等頗自知受胎耶彼諸仙人答曰失也以三事等合會受胎父母合會無漏堪耐香陰已至阿私羅此事等會入於母胎阿私羅復問諸仙人曰頗知受生爲男爲女知所從來爲從刹利族來梵志居士工師族來耶爲從東方西方南方北方來耶彼諸仙人答曰不知阿私羅復語彼仙人曰諸賢不見不知此者汝等不知受胎誰從何處來爲男爲女爲從刹利來梵志居士工師來爲從東方南西北方來然作是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化摩納彼住無事高處衆多仙人爲阿私羅仙人提鞞羅如是善教善訶不能施設清淨梵志況汝師徒著皮草衣於是阿攝和羅延多那摩納爲世尊面訶詰責內懷愁慼低頭默然失辯無言於是世尊面訶詰責阿攝和羅延多那摩納已復令歡悅即便告曰摩納有一梵志作齋行施彼有四兒二好學問二不學問於摩納意云何彼梵志爲先施誰第一坐第一澡水第一食耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇若彼梵志其有二兒好學問者必先施彼第一坐第一澡水第一食也世尊復問曰摩納復有一梵志作齋行施彼有四兒二好學問然不精進喜行惡法二不學問然好精進喜行妙法於摩納意云何彼梵志爲先施誰第一坐第一澡水第一食耶阿攝和羅延多那摩納答曰瞿曇若彼梵志其有二兒雖不學問而好精進喜行妙法者必先施彼第一坐第一澡水第一食也世尊告曰摩納汝先稱歎學問後稱歎持戒摩納我說四種姓皆悉清淨施設顯示汝亦說四種姓皆悉清淨施設顯示於是阿攝和羅延多那摩納即從座起欲稽首佛足爾時彼大衆唱高大音聲沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何如沙門瞿曇說四種姓皆悉清淨施設顯示令阿攝和羅延多那摩納亦說四種姓皆悉清淨爾時世尊知彼大衆心之所念告曰止止阿攝和羅延多那但心喜足可還復坐我當爲汝說法阿攝和羅延多那摩納稽首佛足却坐一面世尊爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是阿攝和羅延多那摩納佛爲說法勸發渴仰成就歡喜已即從座起稽首佛足繞三帀而去是時拘薩羅衆多梵志還去不遠種種言語責數阿攝和羅延多那欲何等作欲伏沙門瞿曇而反爲沙門瞿曇所降伏還猶如有人爲眼入林中而反失眼還阿攝和羅延多那汝亦如是欲伏沙門瞿曇而反爲沙門瞿曇所降伏還猶如有人爲飲入池而反渴還阿攝和羅延多那汝亦如是欲伏沙門瞿曇而反爲沙門瞿曇所降伏還阿攝和羅延多那欲何等作於是阿攝和羅延多那摩納語拘薩羅衆多梵志曰諸賢我前已說沙門瞿曇如法說法若如法說法者不可難詰也佛說如是阿攝和羅延多那摩納

聞佛所說歡喜奉行　第三念誦訖

中阿含經卷第三十七

音釋

澡豆　澡子浩切澡豆或謂皂莢也　燥　先到切乾燥也　以鑽鑽之　上鑽祖貫切木鑽也下鑽祖官切穿也　爓　正作燄以贍切火光也　詰　去吉切問也　繖　蘇旱切蓋也　屧　蘇愜切屐也

中阿含經卷第三十八　建八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

鸚鵡　鬚閑提　婆羅婆遊堂　須達梵波羅
黃蘆園頭那　阿伽羅訶那　阿蘭那梵摩

梵志品鸚鵡經第十一　第四分別誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園爾時鸚鵡摩納都題子少有所為往至王舍城寄宿居士家於是鸚鵡摩納都題子問所寄宿居士曰頗有沙門梵志宗主眾師統領大眾為人所尊令我隨時往見奉敬供養能因此敬奉之時得歡喜耶居士答曰有也天愛沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道覺無上正盡覺天愛自可隨時往見詣彼奉敬或能因此奉敬之時心得歡喜鸚鵡摩納即復問曰沙門瞿曇今在何處我欲見之居士答曰沙門瞿曇在此王舍城竹林加蘭哆園便可往見於是鸚鵡摩納從所寄宿居士家出往詣竹林加蘭哆園鸚鵡摩納遙見世尊在樹林間端正姝好猶星中月光曜暐曄晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息心靜默見已便前往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問鸚鵡摩納問曰瞿曇如我所聞若在家者便得善解則知如法出家學道者則不然也我問瞿曇此事云何世尊告曰此事不定鸚鵡摩納白曰瞿曇願今為我分別此事世尊告曰摩納諦聽善思念之我當為汝具分別說鸚鵡摩納受教而聽佛言摩納若有在家及出家學道行邪行者我不稱彼所以者何若在家及出家學道行邪行者不得善解不知如法是故摩納若有在家及出家學道行邪行者我不稱彼摩納若有在家及出家學道行正行者我稱說彼所以者何若有在家及出家學道行工行者必得善解則知如法是故摩納若有在家及出家學道行正行者我稱說彼摩納我如是說說此二法如是分別如是顯示若有沙門梵志有力堅固深入一向專著而說此為真諦餘者虛妄鸚鵡摩納白曰瞿曇如我所聞若在

家者便有大利有大功德出家學道者則不然也我問瞿曇此事云何世尊告曰此事不定鸚鵡摩納白曰瞿曇願復為我分別此事世尊告曰摩納諦聽善思念之我當為汝具分別說鸚鵡摩納受教而聽佛言摩納若在家者有大災患有大鬬諍有大怨憎行邪行者不得大果無大功德猶如田作有大災患有大鬬諍有大怨憎行邪行者不得大果無大功德如是摩納若在家者亦復如是摩納出家學道少有災患少有鬬諍少有怨憎行邪行者不得大果無大功德猶如治生少有災患少有鬬諍少有怨憎行邪行者不得大果無大功德如是摩納出家學道亦復如是摩納若在家者有大災患有大鬬諍有大怨憎行正行者得大果報有大功德猶如田作有大災患有大鬬諍有大怨憎行正行者得大果𣫍有大功德如是摩納若在家者亦復如是摩納出家學道少有災患少有鬬諍少有怨憎行正行者得大果報有大功德猶如治生少有災患少有鬬諍少有怨憎行正行者得大果報有大功德如是摩納出家學道亦復如是摩納我如是說說此二法如是分別如是顯示若有沙門梵志有力堅固深入一向專著而說此為真諦餘者虛妄鸚鵡摩納白曰瞿曇彼諸梵志施設五法有大果報有大功德作福得善世尊告曰若諸梵志施設五法有大果報有大功德作福得善汝在此衆今可說耶鸚鵡摩納白曰瞿曇我無不可所以者何瞿曇於今現在此衆世尊告曰汝便可說鸚鵡摩納白曰瞿曇善聽瞿曇梵志施設第一真諦法有大果報有大功德作福得善第二誦習第三熱行第四苦行瞿曇梵志施設第五梵行有大果報有大功德作福得善世尊告曰若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善彼梵志中頗有一梵志作如是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果耶鸚鵡摩納白世尊曰無也瞿曇世尊告曰頗有師及祖師至七世父母作如是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果耶鸚鵡摩納白世尊曰無也瞿曇爾時世尊問曰摩納若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習經典一曰夜吒二曰婆摩三曰婆摩提婆四曰毗奢蜜哆羅五曰夜婆陀捷尼六曰應疑羅婆七曰婆私吒八曰迦葉九曰婆羅婆十曰婆和謂今諸梵志即彼具經誦習持學彼頗作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果也鸚鵡摩納白世尊曰無也瞿曇但諸梵志因信受持世尊告曰若於諸梵志無一梵志而作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已設施果報亦無師及祖師乃至七世父母而作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果報若昔有梵志壽終命過誦持經書流布經書誦習經典一曰夜吒二曰婆摩三曰婆摩提婆四曰毗奢蜜哆羅五曰夜婆陀捷尼六曰應疑羅婆七曰婆私吒八曰迦葉九曰婆羅婆十曰婆和謂今諸梵志即彼具經誦習持學彼無作是說我此五法於現法中自知自覺自作證已施設果報摩納彼諸梵志不以此故於信向

中無根本耶鸚鵡摩納白曰瞿曇實無根本
但諸梵志聞已受持世尊告曰猶衆盲兒各
相扶持彼在前者不見於後亦不見中彼在
中者不見於前亦不見後彼在後者不見於
中亦不見前摩納所說諸梵志輩亦復如是
摩納前說信而後復說聞鸚鵡摩納瞋恚世
尊憎嫉不悅誹謗世尊指摘世尊罵詈世尊
應誹謗瞿曇應指瞿曇應墮瞿曇語世尊曰
有一梵志名弗迦裟娑羅姓直清淨化彼作
是說若有沙門梵志於人上法有知有見現
我得者我聞是已便大笑之意不相可虛妄
不眞亦不如法云何人生人中自說得人上
法若於人上法言我知我見者此事不然於
是世尊便作是念鸚鵡摩納都題子瞋恚於
我憎嫉不悅誹謗於我指摘於我罵詈於我
應誹謗瞿曇應指瞿曇應墮瞿曇而語我曰
瞿曇有梵志名弗迦裟娑羅姓直清淨化彼
作是說若有沙門梵志於人上法有知有見
現我得者我聞是已便大笑之意不相可虛
妄不眞亦不如法云何人生人中自說得人

上法若於人上法言我知我見者此事不然
世尊知已告曰摩納梵志弗迦裟娑羅姓
清淨化彼知一切沙門梵志心之所念然後
作是說若有沙門梵志於人上法有知有見
現我得者我聞是已便大笑之意不相可虛
妄不眞亦不如法云何人生人中自說得人
上法若於人上法言我知我見者此事不然
耶鸚鵡摩納答曰瞿曇梵志弗迦裟娑羅姓
直清淨化自有一婢名曰不尼尚不能知心
之所念況復欲知一切沙門梵志心之所念
耶若使知者終無是處世尊告曰猶人生盲
彼作是說無黑白色亦無見黑白色者無好
惡色亦無見好惡色無長短色亦無見長短
色無近遠色亦無見近遠色無麤細色亦無
見麤細色我初不見不知是故無色彼生盲
人作如是說爲眞實耶鸚鵡摩納答世尊曰
不也瞿曇所以者何有黑白色亦有見黑白
色者有好惡色亦有見好惡色有長短色亦
有見長短色有近遠色亦有見近遠色有麤
細色亦有見麤細色若言我初不見不知是

故無色彼生盲人作是說者爲不眞實摩納
梵志弗迦裟娑羅姓直清淨化彼所說者非
如生盲無目人耶鸚鵡摩納答世尊曰如盲
瞿曇世尊告曰摩納於意云何若昔有梵志
壽終命過誦持經書流布經書誦習經典謂
商伽梵志生聞梵志弗迦裟娑羅梵志及沒
父都題若彼所說可不可有眞無眞有高有
下耶鸚鵡摩納答世尊曰若昔有梵志壽終
命過誦持經書流布經書誦習經典謂商伽
梵志生聞梵志弗迦裟娑羅梵志及我父都
題彼所說者於我意者欲令可莫令不可欲
令眞莫令不眞欲令高莫令下彼時世尊問
曰摩納梵志弗迦裟娑羅姓直清淨化彼所
說者非爲不可無有可耶非爲不眞無有眞
耶非爲至下無有高耶鸚鵡摩納答世尊曰
實爾瞿曇復次摩納有五法作障礙作覆蓋
作盲無目能滅智慧唐自疲勞不得涅槃云
何爲五摩納欲第一法作障礙作覆蓋作盲
無目能滅智慧唐自疲勞不得涅槃摩納恚
身見戒取疑第五法作障礙作覆蓋作盲無

目能滅智慧唐自疲勞不得涅槃摩納於意云何爲此五法之所障礙覆蓋陰纏彼若欲觀自義觀他義觀俱義及知一切沙門梵志心之所念者終無是處摩納梵志弗袈裟娑羅姓直清淨化爲欲所染欲所穢染欲觸欲倚著於欲入於欲中不見災患不知出要而行於欲彼爲此五法之所障礙覆蓋陰纏彼若欲觀自義觀他義觀俱義及知一切沙門梵志心之所念者終無是處復次摩納有五欲功德愛念意樂彼有愛色欲相應甚可於樂云何爲五目知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸摩納於意云何衆生因此五欲功德故生樂生喜不復是過耶鸚鵡摩納白世尊曰如是瞿曇世尊問曰摩納於意云何若因草木而然火及離草木而然火何者光燄最上最妙最勝耶鸚鵡摩納白曰瞿曇若離草木而然火者終無此處唯有如意足力瞿曇若離草木而然火者彼光燄最上最妙最勝世尊告曰如是如是摩納若離草木而然火者終無是處唯有如意足力若離草木而然

火者彼光燄最上最妙最勝我今假說摩納如因草木而然火者如是衆生所生喜樂謂因欲惡不善之法不得捨樂及於止息摩納如離草木而然火者如是衆生所生捨樂謂因離欲從諸善法而得捨樂及於止息世尊告曰摩納於意云何有一梵志作齋行施或從東方有刹利童子來彼作是說我於其中得第一坐第一澡水第一飲食彼於其中不得第一坐第一澡水第一飲食便生怨恨而懷憎嫉或從南方有梵志童子來彼作是說我於其中得淨妙食彼於其中不得淨妙食便生怨恨而懷憎嫉或從西方有居士童子來彼作是說我於其中得豐饒食彼於其中不得豐饒食便生怨恨而懷憎嫉或從北方有工師童子來彼作是說我於其中得豐足食彼於其中不得豐足食便生怨恨而懷憎嫉摩納彼諸梵志行如是施施設何等報耶鸚鵡摩納白曰瞿曇梵志不如是心行於布施使他生怨恨而懷憎嫉瞿曇當知梵志以愍傷心而行於施以愍傷心而行施已便得

大福世尊告曰摩納梵志非爲施設第六法有大果報有大功德作福得善耶鸚鵡摩納答世尊曰如是瞿曇世尊問曰摩納若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善汝見此法多在何處爲在家耶爲出家學道耶鸚鵡摩納答曰瞿曇若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善我見此法多在出家學道非在家也所以者何在家者多事多有所作多有結恨多有憎諍彼不能得守護誠諦瞿曇出家學道者少事少有所作少有結恨少有憎諍彼必能得守護誠諦瞿曇彼誠諦者我見多在出家学道非在家也所以者何在家者多事多有所作多有結恨多有憎諍彼不得行施不得誦習不得行苦行不得行梵行瞿曇出家學道者少事少有所作少有結恨少有憎諍彼得行施彼得誦習得行苦行得行梵行瞿曇行梵行者我見此法多在出家學道非在家也世尊告曰摩納若有梵志施設五法有大果報有大功德作福得善者我說是從心起云何爲心若心

無結無怨無恚無諍爲修彼故摩納於意云何若有比丘守護誠諦者彼因守護誠諦故得喜得悅摩納若有喜及悅善善相應我說是從心起云何爲心若心無結無怨無恚無諍爲修彼故如是彼得行施彼得誦習得行苦行得行梵行彼因行梵行故得喜得悅摩納若有喜及悅善善相應我說是從心起云何爲心若心無結無怨無恚無諍彼心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊摩納猶如有人善吹於螺彼若有方未曾聞者彼於夜半而登高山極力吹螺出微妙聲遍滿四方如是比丘心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊摩納於意云何若有求天要求天上故便行貪伺相應心令我作天及餘天若有求天要求天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣善修心定意解遍滿成就遊令我作天及餘天汝觀於彼誰得作天及餘天耶鸚鵡摩納答曰瞿曇若此求天要求天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣善修心定意解遍滿成就遊者我觀於彼必得作天或餘天也世尊問曰摩納於意云何若有求梵天要求梵天上故便行貪伺相應心令我作梵天及餘梵天若有求梵天要求梵天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣善修心定意解遍滿成就遊令我作梵天及餘梵天汝觀於彼誰得作梵天及餘梵天耶鸚鵡摩納答曰瞿曇若此求梵天要求梵天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣善修心定意解遍滿成就遊者我觀於彼得作梵天或餘梵天鸚鵡摩納問曰瞿曇知梵道跡耶世尊告曰摩納我今問汝隨所解答摩納於意云何那羅歌羅村去此衆不遠耶鸚鵡摩納答曰不遠世尊告曰摩納於意云何汝於此衆告一人曰汝往至彼那羅歌羅村到便即還彼受汝教速疾往至那羅歌羅村到便即還彼往反已汝問道路謂於那羅歌羅村往反出入事彼人寧住不能答耶鸚鵡摩納答世尊曰不也瞿曇世尊告曰摩納彼人往反於那羅歌羅村問道路事乃可得住而不能答若問如來無所著等正覺梵道跡者終不躉住而不能答鸚鵡摩納白世尊曰沙門瞿曇無著大伺此事具足謂問梵道跡能速答故世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是鸚鵡摩納聞佛所說歡喜奉行

梵志品鬚閑提經第十二

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在婆羅婆第一靜室坐於草座爾時世尊過夜平旦著衣持鉢入劍摩瑟曇次第乞食食訖中後還舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往詣一林至晝行處爾時世尊入於彼林至一樹下敷

尼師壇結跏趺坐於是鬚閑提異學中後彷
徉往詣婆羅婆第一靖室鬚閑提異學遥見
婆羅婆第一靖室有布草座一脇臥處似師
子臥似沙門臥似梵行臥鬚閑提異學見已
問曰婆羅婆第一靖室誰有此草座一脇臥
處似師子臥似沙門臥似梵行臥婆羅婆梵
志答曰鬚閑提有沙門瞿曇釋種子捨釋宗
族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
覺無上正盡覺彼第一靖室有此草座一脇
臥處似師子臥似沙門臥似梵行臥鬚閑提
異學語曰婆羅婆我今不可見見不可聞聞
謂我見沙門瞿曇臥處所以者何彼沙門瞿
曇壞敗地壞敗地者無可用也婆羅婆語曰
鬚閑提汝不應以此事罵彼沙門瞿曇所以
者何彼沙門瞿曇多有慧剎利慧梵志慧居
士慧沙門慧若說慧者皆得聖智鬚閑提我
欲以此義向彼沙門瞿曇說爲可爾不鬚閑
提語曰婆羅婆若欲說者則隨汝意我無所
違婆羅婆若見沙門瞿曇者我亦說此義所
以者何彼沙門瞿曇敗壞地敗壞地者無可
用也爾時世尊在晝行處以淨天耳出過於
人聞婆羅婆梵志與鬚閑提異學共論此事
世尊聞已則於晡時從宴坐起往詣婆羅婆
梵志第一靖室於草座上敷尼師壇結跏趺
坐婆羅婆梵志遥見世尊在樹林間端坐姝
好猶星中月光曜暐曄晃若金山相好具足
威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息
心靜默見已進前往詣佛所共相問訊却坐
一面世尊問曰婆羅婆與鬚閑提異學共論
此草座處耶婆羅婆梵志答世尊曰如是瞿
曇我亦欲以此事向沙門瞿曇說然沙門瞿
曇我未說已自知所以者何以如來無所著
等正覺故世尊與婆羅婆梵志共論此事鬚
閑提異學於後彷徉往詣婆羅婆第一靖室
世尊遥見鬚閑提異學來已而作是說鬚閑
提不調御眼根不容守護而不修者必受苦
報彼於沙門瞿曇善自調御善容守護而善
修者必得樂報鬚閑提汝因此故說沙門瞿
曇敗壞地敗壞地者無可用耶鬚閑提異學
答世尊曰如是瞿曇鬚閑提如是耳鼻舌身
根不調御意根不容守護而不修者必受苦
報彼於沙門瞿曇善自調御善容守護而善
修者必得樂報鬚閑提汝因此故說沙門瞿
曇敗壞地敗壞地者無可用耶鬚閑提異學
答世尊曰如是瞿曇世尊問曰鬚閑提於意
云何若人本未出家學道彼眼知色愛念意
樂可欲相應彼於後時捨眼知色剃除鬚髮
著袈裟衣至信捨家無家學道彼眼知色集
滅味患出要見如眞內息心遊行彼若見人
未離色欲爲色愛所食爲色熱所熱彼眼知
色愛念意樂可欲相應行時見已不稱彼不
樂彼鬚閑提於意云何若有此樂因愛因色
樂此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼鬚
閑提寧可於彼有所說耶答世尊曰不也瞿
曇鬚閑提於意云何若人本未出家學道如
是耳知聲鼻知香舌知味身知觸愛念意樂
可欲相應彼於後時捨身知觸剃除鬚髮著
袈裟衣至信捨家無家學道彼身知觸集滅
味患出要見如眞內息心遊行彼若見人未
離觸欲爲觸愛所食爲觸熱所熱彼身知觸

愛念意樂可欲相應行時見已不稱彼不樂彼鬚閑提於意云何若有見此樂因愛因觸樂此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼鬚閑提寧可於彼有所說耶答世尊曰不也瞿曇世尊問曰鬚閑提於意云何若人本未出家學道五欲功德愛念意樂可欲相應彼於後時捨五欲功德剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼五欲功德集滅味患出要見如眞內息心遊行彼若見人未離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱五欲功德愛念意樂可欲相應行時見已不稱彼不樂彼鬚閑提於意云何若有此樂因欲因欲愛樂此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼鬚閑提寧可於彼有所說耶答世尊曰不也瞿曇鬚閑提我本未出家學道時得五欲功德易不難得愛念意樂可欲相應我於後時捨五欲功德剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼五欲功德集滅味患出要見如眞內息心遊行我見人未離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱五欲功德愛念意樂可欲相應行時見已我不稱彼我不樂彼鬚閑提於意云何若有此樂因欲因欲愛樂此樂時薄賤故我不稱彼薄賤故我不樂彼鬚閑提寧可於我有所說耶答世尊曰不也瞿曇世尊告曰鬚閑提猶如居士居士子極大富樂資財無量多諸畜牧封戶食邑諸生活具種種豐饒彼得五欲易不難得彼成就身妙行口意妙行臨死之時不樂捨五欲功德身壞命終復昇善處得生天上具足行五欲功德鬚閑提此天及天子寧當捨天五欲功德樂人間欲歡喜念耶答世尊曰不也瞿曇所以者何人間欲者臭處不淨意甚穢惡而不可向憎諍極苦瞿曇於人間欲天欲最上最妙最勝若彼天及天子捨於天上五欲功德樂人間欲歡喜念者終無是處如是鬚閑提我斷人間欲度於天欲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼五欲功德集滅味患出要見如眞內息心遊行我見人未離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱五欲功德愛念意樂可欲相應行時見已我不稱彼我不樂彼鬚閑提於意云何若有此樂因欲因欲愛樂此樂時薄賤故我不稱彼薄賤故我不樂彼鬚閑提寧可於我有所說耶答世尊曰不也瞿曇世尊告曰鬚閑提猶人病癩身體爛熟爲蟲所食抓擿瘡開臨火坑炙鬚閑提於意云何若病癩人身體爛熟爲蟲所食抓擿瘡開臨火坑炙如是寧得除病有力不壞諸根爲脫癩病身體完健平復如故耶答世尊曰不也瞿曇所以者何若病癩人身體爛熟爲蟲所食抓擿瘡開臨火坑炙如是更生瘡轉增多本瘡轉大然彼反以癩瘡爲樂鬚閑提如病癩人身體爛熟爲蟲所食抓擿瘡開臨火坑炙如是更生瘡轉增多本瘡轉大然彼反以癩瘡爲樂鬚閑提如是衆生未離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱而行於欲鬚閑提如是衆生未離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱而行於欲如是欲轉增多欲愛轉廣然彼反以欲愛爲樂彼若不斷欲不離欲愛內息心已行當行今行者終無是處所以者何此非道理斷欲離欲愛謂行於欲世尊告曰鬚閑提猶王及大臣得五所欲易

不難得彼若不斷欲不離欲愛內息心已行當行今行者終無是處所以者何此非道理斷欲離欲愛謂行於欲如是鬚閑提衆生未離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱而行於欲鬚閑提若衆生未離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱而行欲者如是欲轉增多欲愛轉廣然彼反以欲愛爲樂彼若不斷欲不離欲愛內息心已行當行今行者終無是處所以者何此非道理斷欲離欲愛謂行於欲鬚閑提猶病癩人身體爛熟爲蟲所食抓摑瘡開臨火坑炙有人爲彼憐念愍傷求利及饒益求安隱快樂與如其像好藥與如其像好藥已除病得力不壞諸根已脫癩病身體完健平復如故更還本所彼若見人有癩病身體爛熟爲蟲所食抓摑瘡開臨火坑炙鬚閑提彼人見已寧復意樂稱譽喜耶答世尊曰不也瞿曇所以者何有病須藥無病不須鬚閑提於意云何若彼癩人除病得力不壞諸根已脫癩病身體完健平復如故有二力士强捉彼人臨火坑炙彼於其中慞惶迴避身生重熱鬚

閑提於意云何此火坑者於今更熱大苦可患甚於本耶答世尊曰不也瞿曇其本病癩身體爛熟爲蟲所食抓摑瘡開臨火坑炙彼於苦火樂更樂想其心迷亂有顛倒想瞿曇彼人於今除病得力不壞諸根已脫癩病身體完健平復如故彼於苦火苦更樂想其心泰然無顛倒想鬚閑提如病癩人身體爛熟爲蟲所食抓摑瘡開臨火坑炙彼於苦火樂更樂想其心迷亂有顛倒想如是鬚閑提衆生不離欲爲欲愛所食爲欲熱所熱而行於欲彼於苦欲有樂欲想其心迷亂有顛倒想鬚閑提猶如彼人除病得力不壞諸根已脫癩病身體完健平復如故彼於苦火苦更樂想其心泰然無顛倒想如是鬚閑提我於苦欲有苦欲想得如眞實無顛倒想所以者何鬚閑提過去時欲不淨臭處意甚穢惡而不可向憎諍苦更觸未來現在欲亦不淨臭處意甚穢惡而不可向憎諍苦更觸鬚閑提如來無所著等正覺說無病第一利涅槃第一樂鬚閑提異學白世尊曰瞿曇我亦曾從耆

舊尊德長老久學梵行所聞無病第一利涅槃第一樂世尊問曰鬚閑提若汝曾從耆舊尊德長老久學梵行所聞無病第一利涅槃第一樂鬚閑提何者無病何者涅槃耶於是鬚閑提異學身即是病是癰是箭是蛇是無常是苦是空是非神以兩手捫摸而作是說瞿曇此是無病此是涅槃世尊語曰鬚閑提猶如生盲從有目人聞其所說白淨無垢白淨無垢彼聞此已便求白淨有諂誑人而不爲彼求利及饒益求安隱快樂則以垢膩不淨之衣持往語曰汝當知之此是白淨無垢之衣汝以兩手敬受被身彼盲子喜即以兩手敬受被身而作是說白淨無垢白淨無垢鬚閑提彼人爲自知說爲不知說爲自見說爲不見說鬚閑提異學答曰瞿曇如是說者實不知見世尊語曰如是鬚閑提如盲無目身即是病是癰是箭是蛇是無常是苦是空是非神以兩手捫摸而作是說瞿曇此是無病此是涅槃鬚閑提汝尚不識於無病何況知見於涅槃耶言知見者終無是處鬚閑提

如來無所著等正覺說

無病第一利　涅槃第一樂　諸道八正道

住安隱甘露

彼衆多人並共聞之衆多異學聞此偈已展轉相傳不能知義彼既聞已而欲求教彼並愚癡還相欺誑彼自現身四大之種從父母生飲食所長常覆按摩澡浴强忍破壞磨滅離散之法然見神変神緣受則有緣有則生緣生則老死緣老死則愁慼啼哭憂苦懊惱如是此生純大苦陰於是鬚閑提異學即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇我今極信沙門瞿曇唯願瞿曇善為說法令我得知此是無病此是涅槃世尊告曰鬚閑提若汝聖慧眼未淨者我為汝說無病涅槃終不能知唐煩勞我鬚閑提猶生盲人因他往語汝當知之此是青色黃赤白色鬚閑提彼生盲人頗因他說知是青色黃赤白色耶答世尊曰不也瞿曇如是鬚閑提若汝聖慧眼未淨者我為汝說無病涅槃終不能知唐煩勞我鬚閑提我為汝說如其像妙藥令未淨聖慧眼而得清淨鬚閑提若汝聖慧眼得清淨者汝便自知此是無病此是涅槃鬚閑提猶生盲人有諸親親為彼慈愍求利及饒益求安隱快樂故為求眼醫彼眼醫者與種種治或吐或下或灌於鼻或復灌下或刺其脈或令淚出鬚閑提儻有此處得淨兩眼鬚閑提若彼兩眼得清淨者則便自見此是青色黃赤白色見彼垢膩不淨之衣便作是念彼即怨家長夜則以垢膩之衣欺誑於我便有憎心鬚閑提此人儻能殺害於彼如是鬚閑提我為汝說如其像妙藥令未淨聖慧眼而得清淨鬚閑提若汝聖慧眼得淨者汝便自知此是無病此是涅槃鬚閑提有四種法未淨聖慧眼而得清淨云何為四親近善知識恭敬承事聞善法善思惟趣向法次法鬚閑提汝當如是學親近善知識恭敬承事聞善法善思惟趣向法次法鬚閑提當學如是鬚閑提汝親近善知識恭敬承事已便聞善法聞善法已便善思惟善思惟已便趣向法次法趣向法次法已便知此苦如真知此苦集知此苦滅知此苦滅道如真云何知苦如真謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦如是知苦如真云何知苦集如真謂此愛當受未來有與喜欲俱願彼彼有如是知苦集如真云何知苦滅如真謂此愛當受未來有與喜欲俱願彼彼有滅無餘斷捨吐盡無欲沒息止如是知苦滅如真云何知苦滅道如真謂八支聖道正見乃至正定是謂為八如是知苦滅道如真說此法已鬚閑提異學遠塵離垢諸法法眼生於是鬚閑提異學見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從座起稽首佛足白曰世尊願令我得出家學道受具足得比丘世尊告曰善來比丘修行梵行鬚閑提異學即是出家學道受具足得比丘鬚閑提出家學道受具足知法已至得阿羅訶佛說如是尊者鬚閑提聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十八

音釋

姝春朱切美好也　指摘摘陟革切亦指也謂指數其非也　癩落蓋切惡疾也　抓摘抓側交切掐也摘他歷切挑也　炙之石切近火曰炙　慞惶慞諸良切惶胡光切慞惶懼怕也　癰於容切疽也　膩女利切肥垢也　刺七賜切針刺也　脈莫白切血理之分衺行體中者爲脈又脈幕也謂幕絡一體也

中阿含經卷第三十九　建九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

梵志品婆羅婆堂經第十三

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿子母堂爾時有二人婆私吒及婆羅婆梵志族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸梵志見已極訶責數甚急至苦而語之曰梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化汝等捨勝從不如捨白從黑彼禿沙門爲黑所縛斷種無子是故汝等所作大惡極犯大過爾時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下於堂影中露地經行爲諸比丘說甚深微妙法尊者婆私吒遥見世尊則於晡時從宴坐起堂上來下於堂影中露地經行爲諸比丘說甚深微妙法尊者婆私吒見已語曰賢者婆羅婆當知世尊則於晡時從宴坐起堂上來下於堂影中露地經行爲諸比丘說甚深微妙法賢者婆羅婆可共詣佛或能因此從佛聞法於是婆私吒及婆羅婆即詣佛所稽首作禮從後經行世尊迴顧告彼二人婆私吒汝等二梵志捨梵志族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸梵志見已不大責數耶彼即答曰唯然世尊諸梵志見已極訶責數甚急至苦世尊問曰婆私吒諸梵志見已云何極訶責數甚急至苦耶答曰世尊諸梵志見我等已而作是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化汝等捨勝從不如捨白從黑彼禿沙門爲黑所縛斷種無子是故汝等所作大惡極犯大過世尊諸梵志見我等已如是極訶責數甚急至苦世尊告曰婆私吒彼諸梵志所說至惡困極無賴所以者何謂彼愚癡不善曉解不識良田不能自知作如是說我等梵志是梵天子從彼口生梵梵所化所以者何婆私吒我此無上明行作證不說生勝不說種姓不說憍慢彼可我意不可我意因坐因水所學經書婆私吒若有婚姻者彼應說生應說種姓應說憍慢彼可我意不可

我意因坐因水所學經書婆私吒若有計生計姓計慢者彼極遠離於我無上明行作證婆私吒說生說姓說慢彼可我意不可我意因坐因水所學經書者於我無上明行作證別復次婆私吒謂有三種令非一切人人共諍雜善不善法彼則為聖所稱不稱云何為三剎利種梵志種居士種婆私吒於意云何剎利殺生不與取行邪婬妄言乃至邪見居士亦然非梵志耶答曰世尊剎利亦可殺生不與取行邪婬妄言乃至邪見梵志居士亦復如是世尊問曰婆私吒於意云何梵志離殺斷殺不與取行邪婬妄言乃至離邪見得正見剎利居士為不然耶答曰世尊梵志亦可離殺斷殺不與取行邪婬妄言乃至離邪見得正見剎利居士亦復如是世尊問曰婆私吒於意云何若有無量惡不善法是剎利居士所行非梵志耶若有無量善法是梵志所行非剎利居士耶答曰世尊若有無量惡不善法彼剎利亦不可行梵志居士亦復如是若有無量善法彼梵志亦可行剎利居士亦復如是婆私吒若有無量惡不善法一向剎利居士行非梵志者若有無量善法一向梵志行非剎利居士者彼諸梵志可作是說我等梵志是梵天子從彼口生梵梵所化所以者何婆私吒見梵志女始婚姻時婚姻已後見懷妊時懷妊已後見產生時或童男或童女婆私吒如是諸梵志亦如世法隨產道生然彼妄言誣謗梵天而作是說我等梵志是梵天子從彼口生梵梵所化婆私吒若族姓子若干種姓若干種名捨若干族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家從我學道應作是念我等梵志是梵天子從彼口生梵梵所化所以者何婆私吒彼族姓子入我正法律中受我正法律得至彼岸斷疑度惑無有猶豫於世尊法得無所畏是故彼應作是說我等梵志是梵天子從彼口生梵梵所化婆私吒彼梵天者是說如來無所著等正覺梵是如來今是如來無煩無熱不離如者是如來也婆私吒於意云何諸釋下意愛敬至重供養奉事於波斯匿拘娑羅王耶彼則答曰如是世尊世尊問曰婆私吒於意云何若諸釋下意愛敬至重供養奉事於波斯匿拘娑羅王如是波斯匿拘娑羅王則於我身下意愛敬至重供養奉事我耶答世尊曰諸釋下意愛敬至重供養奉事於波斯匿拘娑羅王者此無奇特若波斯匿拘娑羅王下意愛敬至重供養奉事於世尊者此甚奇特世尊告曰婆私吒波斯匿拘娑羅王不如是意而於我身下意愛敬至重供養奉事於我沙門瞿曇種族極高我種族下沙門瞿曇財寶甚多我財寶少沙門瞿曇形色至妙我色不妙沙門瞿曇有大威神我威神小沙門瞿曇有善智慧我有惡智婆私吒但波斯匿拘娑羅王愛敬於法至重供養為奉事故而於我身下意愛敬至重供養奉事於我爾時世尊告比丘曰婆私吒有時此世皆悉敗壞此世壞時若有眾生生晃昱天彼於其中妙色意生一切支節諸根具足以喜為食自身光明昇於虛空淨色久住婆私吒有時此大地滿其中水彼大水上以風吹攪結構為精合聚和合猶

如熟酪以抨抨乳結構爲精合聚和合如是娑私吒有時此大地滿其中水彼大水上以風吹攪結構爲精合聚和合從是生地味有色香味云何爲色猶如生酥及熟酥色云何爲味如蜜丸味娑私吒有時此世還成復時若有衆生生晃昱天壽盡業盡福盡命終生此爲人生此間已妙色意生一切支節諸根具足以喜爲食自身光明昇於虛空淨色久住娑私吒爾時世中無有日月亦無星宿無有晝夜無月半月無時無歲娑私吒當爾之時無父無母無男無女又無大家復無奴婢唯等衆生於是有一衆生貪餮不廉便作是念云何地味我寧可以指抄此地味嘗彼時衆生便以指抄此地味嘗如是衆生既知地味復欲得食彼時衆生復作是念何故以指食此地味用自疲勞我今寧可以手撮此地味食之彼時衆生便以手撮此地味食於彼衆生中復有衆生見彼衆生各以手撮此地味食便作是念此實爲善此實爲快我等寧可亦以手撮此地味食時彼衆生即以手撮

此地味食若彼衆生以手撮此地味食已如是如是身生轉厚轉重轉堅若彼本時有清淨色於是便滅自然生闇娑私吒世間之法自然有是若生闇者必生日月生日月已便生星宿生星宿已便成晝夜成晝夜已便有月半月有時有歲彼食味在世久遠娑私吒若有衆生食地味多者便生惡色食地味少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故衆生衆生共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地味便滅地味滅已彼衆生等便共聚集極悲啼泣而作是語奈何地味奈何地味猶如今人含消美物不說本字雖受持而不知義此說觀義亦復如是娑私吒地味滅後彼衆生生地肥有色香味云何爲色猶如生酥及熟酥色云何爲味如蜜丸味彼食此地肥住世久遠娑私吒若有衆生食地肥多者便生惡色食地肥少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故衆生衆生共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地肥便滅

地肥滅已彼衆生等便共聚集極悲啼泣而作是語奈何地肥奈何地肥猶如今人爲他所責不說本字雖受持而不知義此說觀義亦復如是娑私吒地肥滅後彼衆生生娑羅有色香味云何爲色猶如曇華色云何爲味如淳蜜丸味彼食此娑羅住世久遠娑私吒若有衆生食娑羅多者便生惡色食娑羅少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故衆生衆生共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故娑羅便滅娑羅滅已彼衆生等便共聚集極悲啼泣而作是語奈何娑羅奈何娑羅猶如今人苦法所觸不說本字雖受持而不知義此說觀義亦復如是娑私吒娑羅滅後彼衆生生自然粳米白淨無皮亦無有糠稾長四寸朝刈暮生暮刈朝生熟有鹽味無有生氣衆生食此自然粳米如彼衆生食此自然粳米已彼衆生等便生若干形或有衆生而生男形或有衆生而生女形若彼衆生生男女形者彼相見已便作是語惡衆生生惡衆生生娑私吒惡

眾生生者謂說婦人也若彼眾生生於男形及女形者彼眾生等則更相伺更相伺已眼更相視更相視已則更相染更相染已便有煩熱有煩熱已便相愛著相愛著已便行於欲若見行欲時便以木石或以杖塊而擲打之便作是語咄咄弊惡眾生作非法事云何眾生共作是耶猶如今人迎新婦時則以幞華散或以華鬘垂作如是語新婦安隱新婦安隱本所可憎今所可愛婬私吒若有眾生惡不淨法憎惡羞恥懷慚愧者彼便離眾一日二日至六七日半月一月乃至一歲婬私吒若有眾生欲得行此不淨行者彼便作家而作是說此中作惡此中作惡婬私吒是謂初因初緣世中起家法舊第一智如法非不如法如法人尊於中有一懶惰眾生便作是念我今何為日日常取自然粳米我寧可併取一日食宜耶彼便併取一日食米於是有一眾生語彼眾生曰眾生汝來共行取米耶彼則答曰我已併取汝自取去彼眾生聞已便作是念此實為善此實為快我亦寧可併取明日所食米耶彼便併取明日米來復有一眾生語彼眾生曰眾生汝來共行取米耶彼則答曰我已併取明日米來汝自取去彼眾生聞已便作是念此實為善此實為快我今寧可併取七日食米來耶時彼眾生即便併取七日米來如彼眾生自然粳米極取積聚彼宿粳米便生皮糩刈至七日亦生皮糩隨所刈處即不復生於是彼眾生便共聚集極悲啼泣作如是語我等生惡不善之法謂我曹等儲畜宿米所以者何我等本有妙色意生一切支節諸根具足以喜為食自身光明昇於虛空淨色久住我等生地味有色香味云何為色猶如生酥及熟酥色云何為味如蜜丸味我等食地味住世久遠我等若食地味多者便生惡色食地味少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故我等各各共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地味便滅地味滅後我等生地肥有色香味云何為色猶如生酥及熟酥色云何為味如蜜丸味我等食地肥住世久遠我等若食地肥多者便生惡色食地肥少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故我等各各共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地肥便滅地肥滅後我等生婆羅有色香味云何為色猶如曇華色云何為味如淖蜜丸味我等食婆羅住世久遠我等若食婆羅多者便生惡色食婆羅少者便有妙色從是知色有勝有如因色勝如故我等各各共相輕慢言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故婆羅便滅婆羅滅後我等生自然粳米白淨無皮亦無有糩藁長四寸朝刈暮生暮刈朝生熟有鹽味無有生氣我等食彼自然粳米如我等自然粳米極取積聚彼宿粳米便生皮糩割至七日亦生皮糩隨所刈處即不復生我等寧可造作田種立標牓耶於是彼眾生等造作田種豎立標牓於中有一眾生自有稻穀而入他田竊取他稻其主見已便作是語咄咄弊惡眾生云何作是汝自有稻而入他田竊取他稻汝今可去後莫復作然彼

衆生復至再三竊取他稻其主亦至再三見已便以拳扠牽詣衆所語彼衆曰此一衆生自有稻穀而入我田竊取我稻然彼一衆生亦語衆曰此一衆生以拳扠我牽來詣衆於是彼諸衆生共聚集會極悲啼泣而作是語我等生惡不善之法謂守田也所以者何因守田故便共諍訟有失有盡有相道說有拳相扠我等寧可於其衆中舉一端正形色極妙最第一者立爲田主若可訶者當令彼訶若可擯者當令彼擯若我曹等所得稻穀當以如法輸送與彼於是彼衆生中若有端正形色極妙最第一者衆便共舉立爲田主若可訶者彼便訶責若可擯者彼便擯棄若有稻者便以如法輸送與彼是田主是田主謂之剎利也令如法樂衆生密護行戒是王是王謂之王也婆私吒是謂初因初緣世中剎利種舊第一智如法非不如法如法人尊於是彼異衆生以守爲病以守爲癰以守爲箭剌便棄捨守依於無事作草葉屋而學禪也彼從無事朝朝平旦入村邑王城而行乞食

彼多衆生見便施與恭敬尊重而作是語此異衆生以守爲病以守爲癰以守爲箭剌便棄捨守依於無事作草葉屋而學禪也此諸尊捨害惡不善法是梵志是梵志謂之梵志也彼衆生學禪不得禪學苦行不得苦行學遠離不得遠離學一心不得一心學精進不得精進便捨無事還村邑王城作四柱屋造立經書彼多衆生見如是已便不復施與恭敬尊重而作是語此異衆生本以守爲病以守爲癰以守爲箭剌便棄捨守依於無事作草葉屋而學於禪不能得禪學苦行不得苦行學遠離不得遠離學一心不得一心學精進不得精進便捨無事還村邑王城作四柱屋造立經書此諸尊等更學博聞不復學禪是博聞是博聞謂之博聞婆私吒是謂初因初緣世中有梵志種舊第一智如法非不如法如法人尊於是彼異衆生各各諸方而作田業是各各諸方而作田業是各各諸方而作田業謂之鞞舍婆私吒是謂初因初緣世中有鞞舍種舊第一智如法非不如法如法

人尊婆私吒世中起此三種姓已便知有第四沙門種也云何世中有此三種姓已便知有第四沙門種耶於剎利族姓之子能自訶責惡不善法自厭憎惡惡不善法剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道而作是念我當作沙門行於梵行便作沙門行於梵行如是梵志種族鞞舍種族族姓之子亦自訶責惡不善法自厭憎惡惡不善法剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道亦作是念我當作沙門行於梵行便作沙門行於梵行婆私吒如是世中起此三種姓已便知有第四沙門種也婆私吒我今廣說此三種姓云何廣有此三種耶剎利種族族姓之子身行不善法口意行不善法彼身壞命終一向受苦如是梵志種族鞞舍種族族姓之子身行不善法口意行不善法彼身壞命終一向受苦婆私吒剎利種族族姓之子身行善法口意行善法彼身壞命終一向受樂如是梵志種族鞞舍種族族姓之子身行善法口意行善法彼身壞命終一向受樂婆私吒剎利種族

族姓之子身行二行及與護行口意行二行及與護行彼身壞命終受於苦樂如是梵志種族鞞舍種族族姓之子身行二行及與護行口意行二行及與護行彼身壞命終受於苦樂婆私吒刹利種族族姓之子修七覺法善思善觀彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞如是梵志種族鞞舍種族族姓之子修七覺法善思善觀彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如眞婆私吒如是此三種廣分別也梵天帝主說此偈曰

刹利二足尊　謂有種族姓　求學明及行
彼爲天人稱

婆私吒梵天帝主善說此偈非不善也善歌諷誦非不善也善詠語言非不善也謂如是說

刹利二足尊　謂有種族姓　求學明及行
彼爲天人稱

所以者何我亦如是說

刹利二足尊　謂有種族姓　求學明及行
彼爲天人稱

佛說如是尊者婆私吒婆羅婆等及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵志品須達多經第十四

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時須達多居士往詣佛所稽首作禮却坐一面世尊問曰居士家頗行施耶須達多居士答曰唯然世尊家行布施但爲至麤不能好也糠飯麻羹薑菜一片世尊告曰居士若施麤食及施妙食俱得報耳居士若行麤施不信施不故施不自手施不自往施不思惟施不由信施不觀業果報施者當觀如是受報心不欲得好家不欲得好乘不欲得好衣被不欲得好飲食不欲得好五欲功德所以者何以不至心故行施也居士當知受報如是居士若行麤施信施故施自手施自往施思惟施由信施觀業果報施者當觀如是受報心欲得好家欲得好乘欲得好衣被欲得好飲食欲得好五欲功德所以者何以其至心故行施也居士當知受報如是居士若行妙施不信施不故施不自手施不自往施不思惟施不由信施不觀業果報施者當觀如是受報心不欲得好家不欲得好乘不欲得好衣被不欲得好飲食不欲得好五欲功德所以者何以不至心故行施也居士當知受報如是居士若行妙施信施故施自手施自往施思惟施由信施觀業果報施者當觀如是受報心欲得好家欲得好乘欲得好衣被欲得好飲食欲得好五欲功德所以者何以其至心故行施也居士當知受報如是居士昔過去時有梵志大長者名曰隨藍極大富樂資財無量封戶食邑多諸珍寶畜牧產業不可稱計彼行布施其像如是八萬四千金鉢盛滿碎銀行如是大施八萬四千銀鉢盛滿碎金行如是大施八萬四千金鉢盛滿碎銀行如是大施八萬四千銀鉢盛滿碎銀行如是大施八萬四千象莊校嚴飾白絡覆上行如是大施八萬四千馬莊校嚴飾白絡

金合霏那行如是大施八萬四千牛衣繩衣覆構之皆得一斛乳汁行如是大施八萬四千女姿容端正覩者歡悅衆寶瓔珞嚴飾具足行如是大施況復其餘食噉含消居士若梵志隨藍行如是大施若復有施滿閻浮場凡夫食者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食若復有施一須陀洹食者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹食若復有施一斯陀含食者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯陀含食若復有施一阿那含食者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯陀含百阿那含食若復有施一阿羅訶食者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯陀含百阿那含百阿羅訶食若復有施一辟支佛食者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯陀含百阿那含百阿羅訶百辟支佛食若復有施一如來無所著等正覺食者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯陀含百阿那含百阿羅訶百辟支佛食若有作房舍施四方比丘衆者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯陀含百阿那含百阿羅訶百辟支佛食作房舍施四方比丘衆若有歡喜心歸命三尊佛法比丘衆及受戒者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯陀含百阿那含百阿羅訶百辟支佛食作房舍施四方比丘衆歡喜心歸命三尊佛法比丘衆及受戒若有爲彼一切衆生行於慈心乃至搆牛頃者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施百須陀洹百斯陀含百阿那含百阿羅訶百辟支佛食作房舍施四方比丘衆歡喜心歸命三尊佛法比丘衆及受戒爲一切衆生行於慈心乃至搆牛頃若有能觀一切諸法無常苦空及非神者此於彼施爲最勝也於居士意云何昔時梵志大長者名隨藍者謂異人耶莫作斯念所以者何當知即是我也我昔爲梵志大長者名曰隨藍居士我於爾時爲自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂爾時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖爾時不離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦居士我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今已離生老病死啼哭憂慼我今已得脫一切苦佛說如是須達多居士及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵志品梵波羅延經第十五

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時拘娑羅國衆多梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽我問耶世尊告曰恣汝所問時諸梵志問曰瞿曇頗今有梵志學故梵志法爲越故梵志法耶世尊答曰今無梵志學故梵志法梵志久已越故梵志法時諸梵志問曰瞿曇云何今無梵志學故梵志法諸梵志等越故梵志法來爲幾時耶彼時世尊以偈答曰

所謂昔時有　自調御熱行　捨五欲功德
行清淨梵行　梵行及戒行　率至柔軟性
恕亮無害心　忍辱護其意　昔時有此法
梵志不護此　梵志不守護　所有錢財穀
誦習錢財穀　梵志守此藏　衣色若干種
屋舍及牀褥　豐城及諸國　梵志學如是
此梵志莫害　率守護諸法　往到他族門
無有拘制彼　發家乞求去　隨其食時到
梵志住在家　見者欲爲施　滿四十八年
行清淨梵行　求索明行成　昔時梵志行
彼不偷財物　亦無有恐怖　愛受攝相應
當以共和合　不爲煩惱故　怨婬相應法
諸有梵志者　無能行如是　若有第一行
梵志極堅求　彼諸婬欲法　不行乃至夢
彼因此梵行　自稱梵我梵　知彼有此行
慧者當知彼　牀薄衣極單　食酥乳命存
乞求皆如法　立齋行布施　齋時無異乞
自於已乞求　立齋行施時　彼不有殺牛
如父母兄弟　及餘有親親　人牛亦如是
彼因是生樂　飲食體有力　乘者安隱樂
知有此義理　莫樂殺於牛　柔軟身極大
精色名稱譽　愍懃自求利　昔時梵志行
梵志爲自利　專事及非事　彼當來此世
必度脫此世　彼月過於月　見意趣向彼
遊戲於夜中　嚴飾諸婦女　吉牛圍遶前
婦女極端正　人間微妙欲　梵志之常願
具足車乘具　善作縫治好　家居及婚姻
梵志之常願　彼造作此縛　我等從彼來
大王齋行施　莫失其財利　饒財物米穀
若有餘錢財　大王相應此　梵志及車乘
象齋及馬齋　烏齋不障門　聚集作齋施
財物施梵志　彼從得此利　愛樂惜財物
彼以起爲欲　數數增長愛　猶如廣池水
及無量財物　如是人有牛　於生生活具
彼造作此縛　我等從彼來　大王齋行施
莫失其財利　饒財物米穀　若汝多有牛
大王相應此　梵志及車乘　無量百千牛
因爲齋故殺　頭角無所嬈　牛猪昔時等
往至捉牛角　持利刀殺牛　喚牛及於父
羅殺名曰香　彼喚呼非法　以刀刺牛時
此法行於齋　越過最在前　無有事而殺
遠離衆退法　昔時有三病　欲不用食老
以憎嫉於牛　起病九十八　如是此憎諍
故爲智所惡　若人見如是　誰不有憎者
如是此世行　無智最下賤　各各爲欲憎
若婦誹謗夫　刹利梵志女　及守護於姓
若犯於生法　自在由於欲

如是梵志今無梵志學故梵志法梵志越故梵志法來爾許時也於是拘娑羅國衆多梵志白曰世尊我已知善逝我已解善逝我今

自歸於佛法及比丘衆惟願世尊受我爲優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是彼拘娑羅國衆多梵志及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含經卷第三十九

音釋

妊汝鴆切孕也　晃昱天晃胡廣切昱于六切晃昱天即光明天也　構古候切合集也　抨悲萌切彈也　攪古巧切亂之也撓也　貪餮餮他結切貪食曰饕　曇華梵語具云優曇鉢羅樹名也此樹有實無華如世有佛出興樹乃開金華以徵瑞應曇徒南切　淖女教切和也又濡也　穬藁穬古猛切穀芒也藁古老切禾稈也　刈魚肺切割也　塊苦怪切土塊也　擲打擲直炙切投也打音頂擊也　咄當沒切呵也又咄咄驚怪聲也　⿰忄菐房玉切怕也　扠丑皆切打也又以拳加物也　擯必刃切斥也棄也　⿱殸牛古候切取牛羊乳也